

સુદ્રક અને પ્રકાશક
જીવણુ ડાહ્યાભાઈ દેસાઈ
નવજીવન મુદ્રણાલય, કાળુપુર, અમદાવાદ

પ્રથમ આવૃત્તિ	સન '૧૯૨૯ પ્રત ૨,૦૦૦
સ શોધિત બીજી આવૃત્તિ	સન ૧૯૩૪ પ્રત ૨,૦૦૦
ત્રીજી આવૃત્તિ	સન ૧૯૪૧, પ્રત ૨,૦૦૦
સ શોધિત ચોથી આવૃત્તિ	સન ૧૯૪૫, પ્રત ૨,૨૦૦

બીજી આવૃત્તિનો દીખાવો

આ આવૃત્તિમાં પુખ્તળ સુધારાવધારો કર્યા છે આખું પુસ્તક વાંચી નજીક લાપાને અનેક દેકાણે સહેલી કરવા અને વધારે સ્પષ્ટ કરવા પ્રયત્ન કર્યો છે, પ્રકરણો અને ખડોની ગોઠવણીમાંયે ફરક કર્યો છે, અને કેટલાંક પ્રકરણો તથા પરિશિષ્ટોનો ઉમેરો પણ કર્યો છે એટલે કેટલેક અંશે આ પુસ્તક પહેલી આવૃત્તિ કરતાં નવું થાય છે પરંતુ એમાના વિચારો તો એના એ જ છે પહેલું પુસ્તક બે લાગમા હતું તેને ગદ્યે લેવે આ એક જ પુસ્તકરૂપે છપાય છે, એથી વાચકની કાંઈકે સગવડ વધશે એમ આશા રાખુ છું આ છપાવતી વખતે સાખ્યખંડ અને યોગખંડને છેવટે મૂકવાનો વિચાર રાખ્યો હતો, કારણ કે એ બે ખંડોમાં બધા જ વાચકોને સરખો રસ લાગતો નથી પરંતુ સરતચૂકથી સાખ્યખંડ એના મૂળ ક્રમમાં જ છપાયો, તેથી માત્ર યોગખંડ જ છેવટે મૂકી શકાય છે સાખ્યખંડનું આ ધ્યાન યુક્તિયુક્ત છે ખરું, પણ જેમને એમા રસ ન હોય તેઓ તેને છોડી દઈ ત્યાર પછીનો ખંડ શરૂ કરશે તોયે ચાલશે તત્ત્વશોધક અને સાધકને માટે સાખ્ય તેમ જ યોગખંડ ઘણા મહત્ત્વના છે એટલું માત્ર યાદ રાખવું જોઈએ બન્નેમા શોધનની નવી દૃષ્ટિ છે, અને એથી સાખ્ય અને યોગ વિષેની ચાલી આવેલી સમજણમાં પુખ્તળ પરિવર્તન છે

પણ આ આવૃત્તિને અગે એક મહત્ત્વનો વધારો અને આનંદની વાત તો મારા પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવની ભૂમિકા છે ભૂમિકા કેટલી ઉપયોગી છે તે શ્રેયાર્થીને સમજાવવા વિના નહીં રહે આ ભૂમિકા મેળવવાનું શ્રેય મારા પરમ મિત્ર પડિત દરિલાઉ ઉપાધ્યાયને ઘટે છે મારા ગુરુમા લેખનશક્તિ નથી એમ નહીં, પણ લખવાની વ્રતિ નથી આથી આગી પોતાની એમને વિનંતિ કરતાં દિ મત ચાલતી નહોતી માટે પહેલી આવૃત્તિ વખતે મેં પૂજ્ય ગાંધીજીને ભૂમિકા લખવા વિનંતિ કરેલી, પરંતુ એમનાથી તે ધર્મ શક્ય નહીં ત્યાર પછી શ્રી. કાકાનાદેવ કાલેઝકર એની ભૂમિકા લખવાના હતા તે પણ ન લખી શક્યા, અને પુસ્તક છપાય તે પહેલાં સ્વર્ગે બધા જોલમા જઈ બેઠા ગયે વગેરે પડિત દરિલાઉએ પોતાના

કારાવાસ દરમ્યાન આ પુસ્તકનું હિંદી લાપાન્તર કર્યું એ ખાખત મારી
જેડે વાત થતા પુસ્તક માટે કાંઈક પાસે ભૂમિકા લખાવવાની ઇચ્છા
એમણે વ્યક્ત કરી મેં કહ્યું કે, પૂજ્ય નાથ કે પૂજ્ય ગાંધીજી જે એની
ભૂમિકા લખી આપે તો મને કૃતાર્થતા જરૂર લાગે, પણ નાથજીને કહેવાની
મારી હિમત નથી અને ગાંધીજીને સમય નથી, એટલે મારે ભૂમિકા
વગર સતોષ રાખવો પડે છે ત્યારે એમણે નાથજીને વિનંતિ કરવા માથે
લીધું અને તુરત જ કાગળ લખ્યો નીચે મેં પણ મારી વિશ્વસિ ઉમેરી
એ વિશ્વસિ સ્વીકારાઈ એ, કહેવાપણું રહ્યું નથી આ અનુગ્રહ માટે મારા
ગુરુદેવનો તેમ જ તે મેળવી આપવા માટે ૫ હરિલાઉનો જેટલો આભાર
માનું તેટલો ઓછો છે ગુરુદેવની માતૃલાપા મરાઠી હોઈ એમની લખેલી
ભૂમિકા મરાઠીમાં છે અને અહીં લખ્યો છે તે એનો અનુવાદ છે એ
જણાવવું ઘટે છે અનુવાદની લાપા એમના મૂળ કરતા કાંઈક ઓછા
ગુણોવાળી છે એની મને જાણ છે એ માટે લાચાર છું

ભૂમિકામાં મારે પોતાને વિષે પણ ગુરુદેવે લખ્યું છે એ મારા ગુરુદેવનું
મારા પ્રત્યેનું મમત્વ છે મને પોતાને એમ લાસે છે કે મારામાં દઢતાની સારી
પેઠે ખામી છે અને તેથી મારા પ્રયત્નોમાંયે નિષ્ફળતા, અને તેટલે અશે
જીવનમાં અસમાધાન પણ છે એટલે કે સામાન્ય વાચક એમની ભૂમિકા
પરથી મારી પાત્રતા વિષે વધારે પડતો ખ્યાલ ન બાધે, પણ મને એ
માર્ગે પ્રયત્ન કરનારો જ માને

અતમા, જેમના સત્સંગ, અનુગ્રહ અને મારે માટે લીધેલા પરિશ્રમથી
મારી પોતાની દૃષ્ટિ શુદ્ધ થઈ તે મારા પરમ પૂજ્ય ગુરુ, જેમણે મને
શ્રેયને માર્ગે સદૈવ ધક્કો આપ્યા કર્યો છે તે પૂજ્ય ગાંધીજી, જેમણે મારો
માર્ગ સરળ કરવા માટે પોતાનું જીવન ખર્ચી નાખ્યું તે મારા સદ્ગત
વડીલ બધું તથા મારી પત્ની, અને જેમના આગ્રહ વિના હું આ પુસ્તક
કદાચ પડતું મૂકત તે મારા મિત્ર રમણિકલાલ મોદી — એમનો હું
અત્યંત ઝણી છું

દેવલાલી

૨૦ મી ફેબ્રુઆરી

૧૯૩૬

કિશોરલાલ ઘ. મશરૂવાળા

ત્રીજી આવૃત્તિ

આ આવૃત્તિ ખીજીના લગભગ પુનર્મુદ્રણ જેવી છે કેટલીક છાપવાની ખૂણો સુધારવા કે જરૂરી નાનકડા ફેરફાર કરવા ઉપરાંત એમા કશો ફરક હોયો નથી છેવટે, વર્ણાનુક્રમણિકા આપવી જોઈએ એવી ઘણું કેટલાંકેથી નુચતા આવી હતી પણ તે વિચાર નવી આવૃત્તિ માટે મુલતવી રાખ્યો છે પણ તેને બદલે સામાન્ય અનુક્રમણિકા પુષ્કળ વિગતવાર કરી છે. એથી, વાચકને ઇચ્છેલો વિષય શોધતા વાર નહીં લાગે

આ અનુક્રમણિકા બનાવી આપવાની તેમ જ પ્રૂફ સુધારવાની મહેનત માટે હું અનુક્રમે શ્રી ગોપાલદાસ પટેલ તથા શ્રી રમણિકલાલ મોદીનો આભારી છું

વધા

કિ. ઘ. મ.

૧-૧૧-૧૯૪૧

ચોથી આવૃત્તિ

આ આવૃત્તિમા સ્પષ્ટતાની દૃષ્ટિએ ભાષામા જ્યાં જ્યાં જરૂર જણાઈ ત્યાં ત્યાં વાક્યો બદલ્યા છે વિચાર તો તેજ છે આવું અનેક જગ્યાએ કર્યું છે એમ તો ન કહેવાય, પણ ઉલ્લેખ કરવાની જરૂર ન પડે એટલી ખોટી જગ્યાએ નથી

ખીજી, ત્રીજી આવૃત્તિના દીઆયામાં જણાવ્યા પ્રમાણે સામ્યખડનુ મ્થાન બદલીને તેને છેવટે યોગખડની પૂર્વે મૂક્યો છે

ભાષાના ફેરફારો સૂચવવાનું તેમ જ આ આવૃત્તિના પ્રૂફ તપાસી જવા નબીની બધી મહેનતનું શ્રેય શ્રી રમણિકલાલભાઈ મોદીને ઘટે છે એમની મદદ ન હોત તો આ બહાર પડતા હજી વધારે મહિના નીકળી જત

નવાગમ

કિ. ઘ. મ.

૧-૧૦-૧૯૪૫

પૃ ૩૬૨ લીટી ૭ ' સાધનસપત્તિ છે' તેની નીચે આ પ્રમાણે ફૂટનોટ વાચવી
આ જગ્યાએ "બુદ્ધલીલા"માંનો નીચેનો ફકરો ધ્યાનમાં રાખવો ઉપયોગી થશે

“સિદ્ધર્થે . વિચાર કર્યો, મારા આચાર્યે શ્રદ્ધા, વીર્ય, સ્મૃતિ, સમાધિ અને પ્રજ્ઞા એ પાંચ માનસિક શક્તિઓનું સમત્વ સાધવાનું મને કહ્યું એ તો ઠીક જ છે કેમ કે વ્યવહારમાં પણ એ શક્તિઓનું સામ્ય હોવું બહુ જરૂરનું છે આપણી શ્રદ્ધા જ ને વધતી જાય અને એની સાથે સાથે પ્રજ્ઞાની ને વૃદ્ધિ ન થાય તો આપણે ગમે તે વસ્તુ પર વિશ્વાસ રાખવા લાગીએ છીએ કોઈએ કંઈ કહ્યું એટલે તે આપણને ખરું લાગે છે એથી ભલટું, આપણી પ્રજ્ઞા વધતી જાય અને તેને શ્રદ્ધાનું બંધન ન હોય તો તે ઉચ્છૃંખલ થઈ જાય છે. તેને લીધે આપણે ગર્વથી કુલાઈ જઈએ છીએ અને દલનું ભક્ષ થઈ પડીએ છીએ પણ પ્રજ્ઞાને ન્યારે શ્રદ્ધાની જોડ મળે છે ત્યારે આ બંને માનસિક શક્તિઓનું સુખકારક પરિણામ નીપજે છે તે જ પ્રમાણે વીર્ય (ઉત્સાહ) વધવું જાય અને એને સમાધિનું બંધન ન હોય તો તે ઉચ્છૃંખલ થઈ જાય છે અતિશય ઉત્સાહને લીધે મનુષ્ય પોતે શુ કરે છે એનું પણ ભાન રહેવું નથી છતાં, એકલી સમાધિ પણ નુકસાનકર્તા છે સમાધિની શક્તિ વધતી જાય તો માણસ આળસુ બને, અને એ કશું લોકો-પયોગી કૃત્ય કરી શકે નહીં પરંતુ વીર્ય અને સમાધિ એ બે શક્તિની સમતા પ્રાપ્ત કરાય તો પરિણામ સુધર આવે સ્મૃતિનો ઉપયોગ સર્વત્ર કરવો ઘટે રાજાનો મુખ્ય પ્રધાન જેમ બીજા પ્રધાનોના કામની તપાસ રાખે છે, તે પ્રમાણે સ્મૃતિએ શ્રદ્ધા અને પ્રજ્ઞા, વીર્ય અને સમાધિ એમના કાર્ય પર નિયંત્રણ રાખવી જોઈએ” (૧૨૬-૧૨૭, ત્રીજી આવૃત્તિ)

શુદ્ધિપત્રક

પૃષ્ઠ	લીટી	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૭૩	૨૪	સમભાવ	સમભાવરૂપ
૭૮	૨૦	કર્મકોશલ્ય	કર્મકૌશલ્ય
૧૭૫	૬	વિરોગી	વિરાગી
૧૮૪	૬	પાડવાનો	પડવાનો
૩૬૭	૭	વિરુદ્ધ	નિરુદ્ધ

ભૂમિકા

વિવેકી, ઉત્સાહી અને જીવન દરમ્યાન કાર્મ પાત્ર ઉદાત્ત ધ્યેયને સિદ્ધ કરવાની આકાંક્ષા રાખનાર પુરુષના મનમાં પોતાના જીવનનો હેતુ શો દેવો જોઈએ, શું સિદ્ધ કરવાથી અથવા તે માટે પ્રયત્ન કરતા રહેવાથી પોતાની ઉન્નતિ થશે, એવા પ્રશ્નો વારંવાર ઊદ્ભવે છે એવા પુરુષને વિચાર કરવામાં થોડીક પાત્ર મદદ થઈ શકે તો કરવી એ હેતુથી શ્રી દિગોરલાલભાઈએ આ પુસ્તક લખવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે તે જાતે શ્રેયાથી હોવાથી, અને શ્રેયાથીને કેવા કેવા પ્રકારની અડચણોમાંથી પસાર થવું પડે છે, કેવા પ્રકારના સંશયો અને ભ્રમોમાંથી પોતાના મનને દોડવવું પડે છે, વિવેકભુદ્ધિ અને કેવળ પરપરાથી ચાલી આવેલી શ્રદ્ધા વડે જ સ્વીકારેલી માન્યતાઓની વચ્ચેનો ઝઘડો કેવો તીવ્રપણે મનને મદન કરવો પડે છે, તે જાણના અનુભવ તેમને પોતાને હોવાથી, તેમણે લખેલા વિચારો જાતે અનુભવીને તથા મથન કરીને પછી લખ્યા છે આથી તે શ્રેયાર્થીને ઉપયોગી થાય એવા છે એમાં શંકા નથી માણસ ગમે તેટલો સાત્ત્વિક હોય, અનેક સદ્ગુણો તેનામાં સદૃજ સ્વભાવ બનીને રહ્યા હોય, અને તેનું જીવન ઉન્નતિને માર્ગે જ નિર્ગમન થતું હોય, છતાં કેવળ પરપરાગત અંશકારોને લીધે અને ટાઈફ અસભાવ્ય-અશક્ય ધ્યેયને જીવનનો અંતિમ હેતુ માનેલો હોવાને લીધે તેનું મન અશક્યને માટે વ્યર્થ જ ઝપટા અને ઉદ્વેગ કરતું રહે છે એવી સ્થિતિમાં તેની કર્તૃત્વશક્તિનો લાભ તેના સમાજને પૂરતો મળતો નથી, તેમ જ તેને પોતાનેય પૂરું સમાધાન મળતું નથી સાત્ત્વિકતા હોવા છતાં જેના ચિત્તમાં સમાધાન નથી તેમના પ્રત્યે અમલાવથી પ્રેરાઈ લેખકે આ પુસ્તકમાં પુષ્ટજ જ લખ્યું છે.

વિવેક, સત્ત્વશુદ્ધિ, પ્રામાણિકતા, અત્યગાન માટે ઉત્ક્રાંત, સમાજનું દિન કરવાની શુદ્ધિ, કર્તવ્યપાલન, સંયમ, નિષ્કામતા, પવિત્રતા, વગેરે જેવી ગુણોના ઉત્કર્ષ પર આ પુસ્તકમાં બહુ ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે,

દહતાંના તેમનામાં અભાવ હોય છે એ જ છે આવી ધિનિમા એની આગ વિપત્તી સમજાવવા પણ અર્થ જ થાય છે આથી દહતાની અત્યંત આશ્ચર્યજનક છે દહતા વિના માગનું આક્રમણ થઈ રાહત નથી વિવેકના અનુશીલનથી જેમ વિવેક દિવસે દિવસે શુદ્ધ થતો જાય છે, તેમ દહતાના અનુશીલનથી દહતા પણ વધે છે ધીમે ધીમે દહતા પોતાનો અભાવ જાનવા લાગ્યા પછી ખરે નાજો ચાલતા ઓછી ઓછી કહાણી લાગે છે

જેને પોતાની હિન્નતિ કુર્વી હોય તેણે સમાજથી વેગળા ગરેબ નેત્રીએ એવી જે સમજાવ આપણી પ્રતિમા પેઠી ગઈ છે, તે દુઃ કલ્પના માટે લેખકે ફેફડાકાળે વિચારપ્રેરક લખ્યું છે સમાજ પ્રત્યેની આપણી કલ્પને નિષ્કામપણે જાળવતા ગરેબમાં જ શ્રેયાર્થીનું કલ્યાણ છે, એ વાત ખામ કરીને ચોથો પુરુષાર્થ, યુવનસિદ્ધાન્ત, જગત સાથે સગથ સન્યાસ, ઉપાધિ વગેરે પ્રકરણોમાં વિશેષ સ્પષ્ટપણે પ્રતિપાદન કરેલી જોવામાં આવશે આધ્યાત્મિક કિન્નતિ અને સમાજ પ્રત્યે કર્તવ્ય એ બે વચ્ચે અત્યંત વિરોધ છે, એવી સમજાવ આપણા લોકોમાં ઘણા લાગ્યા ઝાળથી આવી આવેલી છે આ માન્યતાથી સમાજનું અનિશ્ચય નુકસાન થયેલું છે આ માન્યતાને લીધે આધ્યાત્મિક હિન્નતિ ખરેખરી અકિન્નતા મનમાં સમાજ વિષેના કર્તવ્ય માટે ઉદગમિનતા આવી ગોરૂલુ જ નહીં, પણ કોટુણિક કર્તવ્યનો ભાવ પણ તેના મનમાંથી નીકળી ગયો આવા પ્રકારના માણસોમાં ક્યારેય સત્ત્વિકતાની જાદી મુદ્દત થઈ જ નહીં એમ નહીં પણ તેમની સાર્વિકતાનું પશ્ચિમામ સમાજ પર ઈર્ષ દ્રષ્ટ રૂપમાં થવા કરતા તેમની ઉદગમિનતાનું જ પશ્ચિમામ સમાજ પર અત્યંત અનિષ્ટ પ્રકારે થયું છે, એક બાબતથી આ પ્રમાણે અમાજમાં કર્તવ્ય પ્રત્યે ઉદગમિનતા — જરૂર — પડેલી, અને પીછે બાબતથી ચાર્થી પણ કપટ, દભ, દ્રષ્ટતા વગેરેની સમાજમાં જાદી થતી જઈ સમાજમાં ચલનારાએ ચાર્થી, મનસખી, કપટી દભી, દ્રષ્ટ હોય જ નોઈએ, નહીં તો સસારવ્યવહારમાં ચાલે નહીં, એવી સમજાવ રૂપે જો એમની સમાજમાં આવી જતના દુર્ગુણો વધતા ગયા આ રીતે જાણવા જરૂર, ચાર્થીરતિ, દભ જોઈ દુર્ગુણોનો જ ઉત્કર્ષ થશે કર્તવ્યશુદ્ધિનો યોગ થવાથી સમાજની હિન્નતિ થઈ નહીં જ્યાં સમાજની હિન્નતિ અટકી ત્યાં અસ્થિતીએ ચાલ્યા થયે માટે સમાજમાં જ કર્તવ્યનિષ્ઠ

રહીને આપણે આપણી ઉન્નતિ સાધવી જોઈએ ઉન્નતિનો આ જ એકમાત્ર માર્ગ છે. મિષ્ટામપણે પોતાનું કર્તવ્ય કરતા રહેવામાં જ પોતાનું તેમ જ સમાજનું શ્રેય છે — એ વાત જો બધાને સમજાઈ જાય અને એને જ વર્તનના સિદ્ધાંત તરીકે જો સમાજ ગ્રહણ કરે, તો જ ભૂલભરેલી સમજણને લીધે સમાજનું ખેય બાબુથી થતું નુકસાન ટળી શકશે તે નુકસાન ટળે તે ખાતર લેખકે પુસ્તકમાં અનેક રીતે સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે શ્રેયાર્થીને તો આ સિદ્ધાંત ગળે ઊતર્યા વિના રહેશે નહીં

આપણે આપણા સમાજની સ્થિતિનું બરાબર નિરીક્ષણ કરીશું તો માલૂમ પડશે કે, કેટલીયે ભૂલભરેલી માન્યતાઓ અને અસલાબ્ય — અશક્ય — કલ્પનાઓને લીધે આપણી અને આપણા સમાજની કર્તૃત્વશક્તિ હણાઈ ગઈ છે, આપણા તથા આપણા સમાજના કલ્યાણ માટે ઉપયોગી થનારી આપણી વિવેકયુક્તિ બધાઈ ગઈ છે એ ભૂલભરેલી માન્યતાઓ, એ અસલાબ્ય કલ્પનાઓ છોડી દઈને જ આપણું તથા આપણા સમાજનું કલ્યાણ થવાનું છે કે તો કેવળ સ્વાર્થ સાધવો, નહીં તો કાંઈક અસલાબનીય માની લીધેલા ધ્યેયની પાછળ લાગવું, — એવી આપણા મનને પડેલી ટેવ આપણે છોડી દેવી ઘટે છે એ ટેવ છોડી દેવાથી અને સ્વકર્તૃવ્યનિષ્ઠ રહેવાથી જ આપણું તથા સમાજનું કલ્યાણ થનારું છે, એ વાત વિચાર કરવાથી આપણને સમજાઈ જાય એવી છે .

આપણામા સમાજહિનની દૃષ્ટિએ દરેક બાબતનો વિચાર કરવાની વૃત્તિ ઉત્પન્ન થઈ નથી શ્રેયાર્થીમા આ વૃત્તિ હોવી જરૂરની છે પોતાની જાત પૂરતું જ વિચારવાનો આપણો સ્વભાવ ધાર્મિક તથા આધ્યાત્મિક ક્ષેત્રમાયે તેવો જ રહ્યો છે એ આપણો સ્વભાવ આપણે બદલવાની જરૂર છે આપણામાં તેમ જ સમાજમા દૈવી ગુણોની વૃદ્ધિ થયા વિના, આપણું તેમ જ સમાજનું શીલસવર્ધન થયા વિના આપણો તરણોપાય — ઉદ્ધાર — નથી, એ વાતની ઘડ શ્રેયાર્થીને પૂર્ણપણે ખેસી જવી જોઈએ આપણું એકલાનું જ કલ્યાણ થાય — પછી તે આર્થિક હોય કે ધાર્મિક હોય — એ સાંકડી ભાવના તેણે છોડી દેવી જોઈએ. દરેક કલ્યાણપ્રદ વસ્તુનો તેણે સમુદાયની દૃષ્ટિએ વિચાર કરતાં શીખવું જોઈએ આપણામાં આવી ની બ્યાપક દૃષ્ટિ અને વિચારસરણી આવેલી ન હોવાથી, જે ગુણોની,

ના આવનાઓની, જે વિદ્યાઓ વગેરેની વૃદ્ધિ સઘશક્તિને આધારે જ થાય
 છે, તે શુભો, તે લાવનાઓ તથા તે વિદ્યાઓ દલુ આપણામા આવ્યા નથી
 એ જાણતમા આપણે ઘણા જ પાછળ રવા છીએ તે ન આવવાથી
 તેના પ્રમાણમા આપણી વ્યક્તિગત ઉન્નતિમાયે ઘણી ખામી રહી ગઈ છે.
 વ્યક્તિગત તથા સામુદાયિક ઉન્નતિ એકબીજાની સ્વતંત્ર નથી પણ
 એકબીજા પર આધાર રાખે છે, એકના વિના બીજા પૂરી થઈ શકતી
 નથી વ્યક્તિ તથા સમુદાય બન્નેની શારીરિક, બૌદ્ધિક તથા માનસિક ત્રણે
 પ્રકારે ઉન્નતિ થવી જોઈએ. તેમા કયાયે ખામી રહી જાય તે તેનું ફળ
 વ્યક્તિને તેમ જ સમુદાયને ભોગવવું જ પડે શક્ય તેટલું જલદી આપણે
 આ અમલ જઈએ તો સારું સિકદરના કાળવી ન કહીએ, તોયે કમમા
 કમ આજે દસગાર સંક્રાંતી આપણે પરદેશીઓનો માર ખાતા આવ્યા
 છીએ; દવેયે આપણે આટલું અમલ જઈએ તો સારું. મદમદ, તૈમુર,
 નાઝિશાદ જેવા ફેટલાયેને ફેટલીયે વાગ આપણે અગણિત સપત્તિ લઈ
 જ્યા દીધી છે, દવેયે આપણે આટલું અમલ જઈએ તો સારું સેકરો
 વર્ષથી દાવખેદાલ થઈએ છીએ, દર સાલ અખજો રૂપિયા પરદેશ
 મોકલીએ છીએ, આટલી દિમત આપીનેયે દવે આપણે આ સમજવું જ
 જોઈએ સત્યનિષ્ઠા, કૃતૃત્વ, પ્રમાણિકતા, નિઃસ્વાર્થતા, પરિવ્રતા, દેશપ્રેમ,
 પુરુષાર્થ, પરામ્મ, તેજસ્વિતા, સ્વાભિમાન, સઘશક્તિ, વ્યવસ્થિતતા, ઉદ્યોગિતા,
 આત્મરક્ષા માટે આવશ્યક જળ નિર્ભયતા વગેરે અનેક સદ્ગુણોને અભાવે,
 આપણે આજ સુધી ફેટલ ખમતા આવ્યા છીએ આપણા સ્ત્રીપુરુષો
 પર કેવા લયકર જુલમો થયા છે તથા તેમનો સંતાર થયો છે ફેટલી
 માનદાનિ — માણુદાનિ લીજુપત લગાડનારી માનદાનિ — આપણને
 જોડેવી પડી છે અનાય આઓ અને જાળકોને ફેટફેટલા અત્યાચારો
 ખમ્યા પડ્યા છે. અને આ બધા જુલમો, આ બધી વિરુદ્ધતા પરદેશીઓ
 તરફથી જ થઈ છે એમ કઈ નથી આપણે આપસમાયે એકબીજાને
 રંગાડવામા માર્ગ એવા રાખવું નથી આ બધું ખમ્યા પડી દવેયે આપણે
 વિચાર કરતા શીખવું જોઈએ સામુદાયિક દિનની દૃષ્ટિએ વિચાર કરવાની
 શક્તિ આપણામા ન હોવાથી આપણામા એક અને વ્યવસ્થા સદ્ગુણોની
 ગંદકી થઈ નથી, અને તેને દીધે જ આપણે અને આપણા સમાજનું

અતિશય નુકસાન થયું છે. સમુદાયના કલ્યાણમા જ પોતાનું કલ્યાણ છે એ વાતની શ્રેયાર્થીને રંગરંગે ખાતરી થવી જોઈએ આપણું શ્રેય અને અને સમાજનું શ્રેય વેગળું નથી પણ એક જ છે, એ વાત નિશ્ચિતપણે સમજી લઈ અનેનું કલ્યાણ થાય એવી જ વિચારસરણી તેણે સ્વીકારવી જોઈએ જેમનો વ્યક્તિગત તથા સામુદાયિક કલ્યાણ સાથે સંબંધ ન હોય એવી માની લીધેલી કલ્પનાઓ અને અસંભવનીય ધ્યેયોને અને તેટલી ઝડપથી તેણે છોડી જ દેવા જોઈએ

ખીજી એક વાત શ્રેયાર્થીએ ખાસ ધ્યાનમા રાખવાની જરૂર છે જેમ સ્વાર્થ, પ્રતિષ્ઠા, દેહસુખ, કીર્તિ વગેરે પ્રાપ્ત કરવા એવો જીવનનો હેતુ ન હોવો જોઈએ તેમ જ કોઈ પણ પ્રકારની આનંદપ્રાપ્તિ એ પણ જીવનના હેતુ ન હોવો જોઈએ જેમ ભૌતિક આનંદમા તેમ જ ઈશ્વિરાનંદ, આત્માનંદ કે બ્રહ્માનંદમાયે નિમગ્ન રહેવાનો તેણે ઉદ્દેશ ન રાખવો જોઈએ ‘આનંદ’ને જીવનનો ઉદ્દેશ માનવામા માણસની ભૂલ થતી હોય છે શ્રેયાર્થીએ કર્તવ્યપાત્રનને પરિણામે સહજ પ્રાપ્ત થતું જે સમાધાન તે સિવાય ખીજી કશાનીયે અપેક્ષા ન કરવી જોઈએ જેનામા ભરપૂર કર્તવ્યનિષ્ઠા અને કરુણા રહ્યા છે, તેને આનંદનો ઉપયોગ કરવા ભાગ્યે જ કુરસદ હોઈ શકે શ્રેયાર્થીને પોતાના હૃદયમા પૂરતું કારુણ્ય આવી ચૂક્યું છે એમ ક્યારેય લાગતું નથી જગતમા દુખોના જેટલું પોતાનું કારુણ્ય પણ અગાધ છે એમ તેને કદી જ ભાસતું નથી અધી વસ્તુઓનું — તેમાના મુખદ ખનું — નિરીક્ષણ કરીને તેણે ઈર્ષ્યાનો માર્ગ ગ્રહણ કર્યો હોય છે કારણ, કર્તવ્ય અજ્ઞવત્વ એથી અધિક આપણે કંથુ કરી રાષ્ટ્રીએ એમ નથી એમ તે નિશ્ચિતપણે સમજતો હોય છે જ્યારે જ્યારે કર્તવ્ય કરતા રહેવામા તેનાં મન — બુદ્ધિ — શરીરને શક્તિગ્રાહ્ય તાણ પડે છે, ત્યારે જ તેના મનને કર્તવ્ય અજ્ઞાનને લીધે કંઈક અલ્પ માત્ર પ્રસન્નતા લાગે છે એમા જ તેને પોતાના કર્તવ્યાચરણનો પૂર્ણ અને યોગ્ય બદલો મળી ગયો એમ તે સમજે છે તેમ જનાયે, એવો પ્રસન્નતારૂપી બદલો મળે એવો ઉદ્દેશ રાખીનેયે તે કંઈ કર્તવ્ય અજ્ઞવતો નથી પ્રસન્નતા એ તો કર્તવ્ય અજ્ઞવતા લાગેલી તાણનું સદગ્ન પરિણામ માત્ર તે સમજે છે આનંદ લાગે છે માટે અમુક એક કાર્ય કરવું અથવા કોઈક વસ્તુમા આનંદ રહેલો છે માટે તેની પાછળ

બાળપણે એવી તેની બુદ્ધિ હોતી નથી. એવો તેનો ઉદ્દેશ પણ હોતો નથી. છતાં, આનો અર્થ એવોયે નથી કે તેને કદી આનંદ થતો જ નથી. પાતાના કે ખીજનાં હિતમાં કાર્યક હંદ, ઉત્તરિકાન્દ અનાવ અને, અથવા નિઃકાર્ય કરીને એવી મનની પરિવ્રતા કે નિષ્ક્રમતા સિદ્ધ થાય. અથવા બળિષ્ઠ કે અમાનુષ્ય કાર્ય દ્વારા અતી આવે, ત્યારે આનંદ થયા વિના રહે નહીં. પરંતુ તે આનંદનો ભોક્તા બનીને રહેવાની તે પ્રવૃત્તિ હજી નહીં નિઃકાર્ય કર્યાંયોગ સિદ્ધ કર્યા તરફ જ તેના મનની વૃત્તિ દોડતી હશે.

વિચાર કરતા એમ વાગે છે કે, ત્રેયાર્થીએ પોતાને સુખ યા આનંદ થાય કે કે દુઃખ યા મોડ થાય છે તેનો વિશેષ વિચાર કે ચિંતા ન કરતા ત દુઃખ અથવા દુઃખનું કારણ જાણી કાઢવું આનંદ કે સુખનું કારણ જો અજ્ઞાન હોય તો તેથી કરવાની જરૂર નથી, અને દુઃખ કે કષ્ટનું કારણ જ જાણીને જ હોય તો તેનેયે તેને કારણો કે ત્રાસ લાગવો ન જોઈએ. અજ્ઞાનતાને માર્ગે ચાલતા કાઠેકે આનંદ લાગવાના તો કપારેકે અસહ્ય દુઃખ લાગવાના પ્રસંગ આવશે, એ વાત ત્રેયાર્થીએ દૃઢપણે ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ. પોતાને દુઃખ પડ્યું હોય ત્યારે, ચોક્કસ ઉપાયથી અને ન્યાય માર્ગે તે દાખવાના પ્રયત્ન કરતા છતાં, જો દુઃખ પોતાને ભાગે રહે તો અસહ્ય કર્યા માટે લાગનારી જરૂરી ધીરજ અને સહિષ્ણુતા તેણે પોતામાં આપણાનો પ્રયાત્ન કરવો જોઈએ. દુઃખ અથવા આપત્તિથી તેનું મન ન હાથે જાય તો જોઈએ ઉત્તરિના માર્ગે સુખ અને સમવેશમાં ઘર્ષને જમાન મળે નથી, એ વાત તેણે પોતાના મનને ચારી રીતે મીઠાવવી જોઈએ. દુઃખ અને અકર આમે જમતા રહેવાની વૃત્તિ અને પુરુષાર્થ લેવામાં હોવા જોઈએ. હિતનો પાત્ર હોવા નિઃકાર્ય થયા પછીની કાર્યમાં જે અમાનુષ્ય હોય તે હો, પણ તે પરમ ઉદ્દેશની નિયતિ માટે જે અત્યંત પ્રયત્ન કરવો પડે તેમાયે તેને સમાધાન વાળું જોઈએ. હિતને માટે પ્રયત્ન કરતા કરતા જે દુઃખ કે અકરો પડતાં જો તેના પોતાના મન - ૯૮ - તરફને જે તાત્કાલ આપવી પડે તે અમાનુષ્યાર્થી મારગ કાપના, અકરનો અસહ્ય ભાર પામતા અને અમાનુષ્યાર્થીને જે રીતે કાર્યકે અસહ્ય કે અમાનુષ્યાર્થીને કાર્યકે અસહ્ય ભાર પડે તે તે જાણે અને કાર્યકે કાર્યકે કરતા કરતા,

મન બુદ્ધિ અને શરીર દ્વારા જે અનુભવો થાય છે, તે અનુભવોમાં જ સર્વ વિશેષતા રહેલી છે, તે અનુભવ દ્વારા જ મનુષ્યત્વનો ધાટ ધડાય છે, એવો શ્રેયાથીના વિશ્વાસ હોવો જોઈએ અનેક પ્રકારના વિકટ અને કઠણ પ્રસંગોમાંથી તવાઈને નીકળ્યા વિના આપણી સત્ત્વશીલતાની પરીક્ષા થતી નથી, અને પરીક્ષા વિના આત્મવિશ્વાસ ઊપજતો નથી સાત્ત્વિક હેતુ માટે જે દુઃખો અને હાડમારીઓ સહન કરવા પડે છે તેથી જ આપણામાં રહેલી મલિનતા નીકળી જઈ આપણામાં રહેલી મનુષ્યતા પ્રગટ થાય છે, એવો વિશ્વાસ શ્રેયાથીના હૃદયમાં હોવો જોઈએ ઉન્નતિને માર્ગે ચાલતા ન્યાય અને કરુણાથી તરબોળ થયેલા હૃદયમાં સાત્ત્વિક સુખ તથા આનંદ પ્રાપ્ત થાય, તેને માટે જો અવકાશ હોય તો તેને તે ધિક્કારશે નહીં, અને જે દુઃખ તથા હાડમારીઓ આવે તેને દુર્ભાગ્ય લેખશે નહીં આ બધાનો અર્થ, જાણીપૂજીને આપણા પર દુઃખો વહોરી લાવવા જોઈએ એવો કર્તાવ્યનો માર્ગ છે, એમ કાઈએ ભૂલેયે ન કરવો.

‘જીવનશોધન’માં જે વિચારો રજૂ કરવામાં આવ્યા છે તે વિચારો લેખકે જાતે અનુભવીને અને તે વિચારસરણી પ્રમાણે વર્તતા શ્રેયપ્રાપ્તિ માટે જે સહન કરવું પડે છે તે ખમતા ખમતા તેમણે દર્શાવ્યા છે કેવળ કલ્પનાના આનંદ માટે કે તર્કબુદ્ધિ કુશાગ્ર કરવા માટે તેમણે કશું લખ્યું નથી વિવેકબુદ્ધિ કુશાગ્ર થયા પછી ભ્રમ રહેતો નથી તેથી વિવેકબુદ્ધિને કુશાગ્ર કરવાનો તેમણે પ્રયત્ન કર્યો છે. મનુષ્ય આચરી શકે અને તે દ્વારા પોતાની ઉન્નતિયે કરી શકે એવા જ વિષયોમાં તેમણે પોતાની વિવેકબુદ્ધિ કુશાગ્ર કરીને વાચકની બુદ્ધિનેયે કુશાગ્ર કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે સારાશ કે, જાતે અનુભવ લેતા અને તે પ્રમાણે વર્તવાનો પ્રયત્ન કરતા તેમણે આ બધા વિચારો લખ્યા છે એ વિચારોની સત્યાસત્યની બાબતમાં લેખકે જાતે પ્રસ્તાવનાને અતે જે ઇચ્છા પ્રગટ કરી છે અને જે નિર્ણય આપ્યો છે * તે મને સમર્પક લાગતો હોવાથી એ વિષયમાં વધારે લખવાની જરૂર રહેતી નથી.

* ‘આ લેખોમાં જેટલું સત્ય, વિવેકબુદ્ધિથી સ્વીકારી શકાય એવું, પવિત્ર પ્રયત્નોને પોષનારું હોય તેટલું જ તરો; જે વધારે અનુભવ કે વિચારથી ભૂલભરેલું કે પવિત્ર પ્રયત્નોને નુકસાન કરે એવું હોય તેનો નિરાદર થાઓ અને નાશ પામો — એમ ઇચ્છું છું.’

આપણને સર્વેને એક જ શ્રેય સાધવાનું છે આપણું એકમેકનું તેમ જ
અમુકાયનું શ્રેય આપણી એકમેકની સહાયથી જ સધાવાનું છે, ને શ્રેયનું
અને તેને સાધવાના માર્ગનું અપ્પ જ્ઞાન આપણ સર્વને ધ્યાઓ, અને તે
જ્ઞાન વર્ષ શ્રેયપ્રાપ્તિ મારેના આવશ્યક દેવી ગુણો આપણામાં દિવસેદિવસે
વૃદ્ધિને પામે, એવી ઇચ્છા કરેના આ જૈમિના પૂરી કરું છું

મુખર્ષ

જ્ઞાનાય

જાનેવારી, ૧૯૦૮

અનુક્રમણિકા

૫૦ શ્રી દેહારનાથજીની ભૂમિકા
અસ્તાવના

૭-૧૫

૩-૬

જીવનનું મ્યેય ૩, ખોટી કલ્પનાઓ, સસ્કારો ૪ ની
અસર, આર્ય સત્ત્વજ્ઞાનમાં શોધનની જરૂર ૪, જીવનફેર
અને માન્યતાફેર, કર્તૃત્વનો અપવ્યય ૫, આધાતોની જરૂર ૬

ખંડ ૧ લે।

પુરુષાર્થશોધન અને વિષયઅવેશ

૧. ઐશ્વર્ય પુરુષાર્થ

૯-૧૯

પુરુષાર્થોની સખ્યા કામ અને અર્થની મર્યાદા ૯,
અર્થનો પુરુષાર્થ, કર્મના લક્ષ્ય, ધર્મનો પાયો ૧૦, ધર્મનો
પુરુષાર્થ ૧૧-૧૩, સત્ત્વસ શુદ્ધિ તથા જીવનનિર્વાહ ૧૩, ધર્મની
મર્યાદા, પુરુષાર્થના અગો, જ્ઞાનનો પુરુષાર્થ—મોક્ષ ૧૪-૧૫,
ચિત્તશોધન, પુનર્જન્મવાદ, અનુગમો ૧૬, આત્મતત્ત્વની શોધ,
પુનર્જન્મના ભયથી મોક્ષ, મોક્ષ અને બીજા પુરુષાર્થો વચ્ચે
વિરોધ, ચિત્તના જ બે ધન-મોક્ષ ૧૭, મોક્ષ શબ્દની ભ્રામકતા,
ચારેય પુરુષાર્થોનો અવિરોધ ૧૮, પુરુષાર્થ માટે યોગ્ય વૃત્તિ ૧૯

૨. જ્ઞાનની શોધનાં અંગો

૨૦-૨૨

પહેલા પરિચ્છેદનો સાર ૨૦, પુસ્તકની મર્યાદા ૨૧
પુસ્તકના વિભાગ ૨૨

૩. ઐશ્વર્યની સાધનસંપત્તિ

૨૩-૨૫

સત્યાગ્રહ, વ્યાકુળતા ૨૩, પ્રેમ, શિષ્યતા, નિર્મલસરતા,
વૈરાગ્ય ૨૪, સાવધાનતા, નીરોગિતા ૨૫

૪. ધર્મમય જીવનના સિદ્ધાંતો

૨૬-૩૮

અર્થ, વિચારોની કસોટી ૨૬, વ્યક્તિ અને સમાજના
ધારણ-પોષણ તથા સત્ત્વસ શુદ્ધિ, અભ્યુદયની વ્યાખ્યા ૨૭,
ધર્મમાર્ગની ગ્રહમાર્ગ સાથે સરખામણી, મ્યેય-કર્મ સંબંધ,
નીરોગિતાની જરૂર, તેના અગો ૨૮, પોષણની મર્યાદા,

આવ્ય ધ્યાન પાળણ પ્રાપ્ત કરવાનો ધર્મ; સત્ત્વસશુદ્ધિમા
આધ્યમ બાગો ૨૬, સત્ત્વસશુદ્ધિનું મહત્ત્વ ૩૦, સત્ત્વસશુદ્ધિનું
વધાનું, સત્ત્વસની અનિવાર્યતા, અયમ ઐશ્વર્યે ૩૧; કૈવી
અર્થનિર્માણની ખિલવાની કરે, સત્ત્વસશુદ્ધિ — જીવનનું મ્યેય
અને નિષ્કાંત, સંપત્તિઓના ઉત્કર્ષના સાધનોનો મેળ ૩૩;
કૌટુંબિક અર્થનાની વિશેષતા, શ્રદ્ધાચર્ય, શ્રદ્ધાચર્યની શરતો
૩૪, પનાયવાનો અનધિકાર, કુટુંબ તથા સમાજધર્મ વચ્ચે
વિનાશક શ્રેયાર્થોની નિર્વાદ પાદનિ ૩૫, મૌયી નીચેના યજ્ઞ
પેાળણ, આદર્શ, યજ્ઞિન અને અયમ, સામાજિક મર્ત્યો
૩૬, સમાજનું પ્રયાગન, સમાજધર્મ; સમાજ દોષ, સમાજીય
પ્રગતિ, સમાજ અને અસ્તિત્વ અર્થે ૩૭, સમાજ માટે
પત્ન્યો વેદવાંતા નિત્ય ધર્મ ૩૮

ખા ૩ ૨ જો

અદશ્યગોધન

૧. આલંબન

૪૧-૪૫

જાનનું અનિમ કૃત્ય નિરાલંબ રિયતિ ૪૧, પાદ
સાંભળના આલંબનની જગત ૪૨, શુદ્ધ આલંબનના
લક્ષણ ૪૩ તથા

૨ શુદ્ધ આલંબન

૪૬-૫૧

સત્ત્વસની કૃત્ય નિરાલંબ ૪૬, એ પ્રમાણના પ્રમાણનીત
વિષય ૪૭, પદોગ પ્રમાણ પદના મા ૪૮, તેને વિષે વિવિધ
વાચન ૪૯ શ્રેયોની વાર્તા, શુદ્ધ અને કાળા ૫૦-૫૧.

૩ લાભનું કારણ

૫૨-૫૩

નિનિમમાણ નિરૂપણ કાળ ૫૨નાં જનત્વ
કાળ ૫૩, ૫૪, લગત સંતત્કરણ, અત્યંત નિરાલંબ
નિર્માણ

૪ વિનિમ અને વિવિધ

૫૪-૫૬

અત્યંત મોટા કાળ અને વિનિ, 'કલ્પ', કલ્પ-
વિનિ ૫૫, કલ્પો કલ્પ વિનિ, કલ્પો કલ્પ ૫૬, કલ્પો
કલ્પ વિનિ ૫૭, કલ્પ વિનિ ૫૮, કલ્પ વિનિ ૫૯, કલ્પ
કલ્પ વિનિ ૬૦, કલ્પ વિનિ ૬૧, કલ્પ વિનિ ૬૨, કલ્પ
કલ્પ વિનિ ૬૩, કલ્પ વિનિ ૬૪, કલ્પ વિનિ ૬૫, કલ્પ
કલ્પ વિનિ ૬૬, કલ્પ વિનિ ૬૭, કલ્પ વિનિ ૬૮, કલ્પ
કલ્પ વિનિ ૬૯, કલ્પ વિનિ ૭૦, કલ્પ વિનિ ૭૧, કલ્પ
કલ્પ વિનિ ૭૨, કલ્પ વિનિ ૭૩, કલ્પ વિનિ ૭૪, કલ્પ
કલ્પ વિનિ ૭૫, કલ્પ વિનિ ૭૬, કલ્પ વિનિ ૭૭, કલ્પ
કલ્પ વિનિ ૭૮, કલ્પ વિનિ ૭૯, કલ્પ વિનિ ૮૦, કલ્પ
કલ્પ વિનિ ૮૧, કલ્પ વિનિ ૮૨, કલ્પ વિનિ ૮૩, કલ્પ
કલ્પ વિનિ ૮૪, કલ્પ વિનિ ૮૫, કલ્પ વિનિ ૮૬, કલ્પ
કલ્પ વિનિ ૮૭, કલ્પ વિનિ ૮૮, કલ્પ વિનિ ૮૯, કલ્પ
કલ્પ વિનિ ૯૦, કલ્પ વિનિ ૯૧, કલ્પ વિનિ ૯૨, કલ્પ
કલ્પ વિનિ ૯૩, કલ્પ વિનિ ૯૪, કલ્પ વિનિ ૯૫, કલ્પ
કલ્પ વિનિ ૯૬, કલ્પ વિનિ ૯૭, કલ્પ વિનિ ૯૮, કલ્પ
કલ્પ વિનિ ૯૯, કલ્પ વિનિ ૧૦૦.

૫. સગુણુ પ્રજ્ઞ — ઉપાસના માટે

૬૦-૬૫

મનુષ્યની ત્રણ અચળ શ્રદ્ધાઓ ૬૦, શ્રેયાર્થીની પ્રતીતિઓ ૬૧-૬૨; પરમાત્માની વિભૂતિઓનું ચિંતન ૬૩-૬૪; શ્રેયાર્થીને યોગ્ય પરમાત્માનું ચિંતન ૬૫

૬. સગુણુ પ્રજ્ઞ — ભક્તિ માટે

૬૬-૬૯

પરમાત્મચિંતનના ઉદ્દેશો તે દૃષ્ટિએ પરમાત્માના વિશેષણો ૬૬-૬૮, સમર્પણુ વિચાર, પરમાત્માના આલંબનનું કૃણ ૬૯

૭. પરમાત્માની સાધના — ૧

૭૦-૮૦

જ્ઞાન, ભક્તિ અને કર્મની ચર્ચાના સાત પક્ષો ૭૦-૭૧; જ્ઞાન-ભાવના-કર્મનું ચક્ર ૭૨-૭૩; લાગણીઓ કેળવવાની બાબતમાં બે પક્ષ - ગુણાત્મક ભક્તિમાર્ગ ૭૩; અવસ્થાત્મક જ્ઞાનમાર્ગ ૭૩-૭૪; લાગણીઓની યોગ્ય ખિલવણીની અનિવાર્યતા ૭૫; જ્ઞાનથી કર્મ સુધીનું ચક્ર ૭૫-૭૭ એક ચક્ર પૂરું થયે નવા ચક્રની શરૂઆત ૭૭, અતે આત્મસ્વરૂપનો નિશ્ચય, તેની પાછળ સર્વાત્મભાવી ભાવનાઓની જગૃતિ અને તત્ત્વરૂપ કર્મયોગ ૭૯, એ કર્મયોગ પૂર્ણ થતા કલ્પી શકાતી નૈષ્કર્મ્ય કે નિર્ગુણ સિદ્ધિની મિથિતા, શ્રેયાર્થીનો કર્તવ્યમાર્ગ, સાત્ત્વિક જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ, સાત્ત્વિક ભાવનાઓનું પોષણ અને સાત્ત્વિક કર્મો કરવામાં કુશળતાની પ્રાપ્તિ ૭૯-૮૦

૮. પરમાત્માની સાધના — ૨

૮૧-૮૨

પરમાત્મા સાથે અનુસંધાનના કેટલાક સ્થૂલ પ્રકારો; તેને અંગે વિચારવા જેવી કેટલીક સામાન્ય બાબતો; એકાંતી ચિંતન, સત્સંગ, ખાનગી અનુશીલન, સામાજિક અનુશીલન, પ્રત્યેક ક્રિયા સાથે અનુશીલન, ૮૧, 'એક તત્ત્વમા શ્રદ્ધા' ૮૨

૯. શ્રદ્ધાળુ નાસ્તિકતા

૮૩-૮૮

સાધનાના સ્થૂળ પ્રકારોના ઉપયોગમાં વિવેકની જરૂર; કાલ્પનિક દેવતાઓ ૮૩; એકેશ્વર ઉપાસના-અનન્યાશ્રય ૮૫, મૂર્તિના ઉપયોગની મર્યાદા ૮૫; મંદિર-મરિજદ જેવાં સ્થાનોની ઉપયોગિતા અને મર્યાદા ૮૫-૮૬, જ્ઞાનેશ્વરે કરેલું શ્રદ્ધાળુ નાસ્તિકોનું વર્ણન ૮૬, એક જ દેવને માનવા-વાળાઓની શ્રદ્ધાળુ નાસ્તિકતા-તેની ભૂમિકા ૮૬-૮૮

૧૦. ઉપાસના

૮૬-૧૧૯

અવન ઉપાસના અન અવન ઉપાસના ૮૬, છુટિ
અને અવનનો બેઠ ૮૦-૮૧, અવન ઉપાસનાનો સિદ્ધાંત ૮૧,
તેની ગ્રામ્ય મનો ૮૨-૮૫, કર્મ જરૂરતાના પ્રકારો ૮૬-૮૭,
'કર્મ'માં એ જ દિશાઉપાસનાનું સૂત્ર રતવનઉપાસનાની
૮૮-૮૯, રતવનઉપાસનાનું 'નેતિ' અવધ ૯૦ અવન
ઉપાસનાના રીકાર પાળ એને કુલ ૯૦ તરફ ગતિ ૯૧,
અવન ઉપાસનાની 'ઇતિ'નો ૧૦૦, આનંદી કે સામુદાયિક ૧
૧૦૧-૧૦૮, સામુદાયિક ઉપાસનાના ગ્રામ્યતા દોષો ૧૦૪-૧૧૦,
ઉપાસનાનું અપાન ૧૧૦-૧૧૮, ઉપાસનાપાદ, અકામ રાસના,
અપાન કેવળ અને અપાન નામ ૧૧૪-૧૧૮, ઉપાસનાર ૧૧૯

૧૧. મરજીનાર સિદ્ધાંત

૧૨૦-૧૨૭

પનર્ત્તનવાદ, મોક્ષવાદ, કથામતવાદ ૧૨૦-૧૨૧,
અવનની રાત્રિ ૧૨૧, વિવિધ કેટલાક લક્ષણોનો વિચાર
અવધ ૧૨૩, રતવનની અપાન અવધ ૧૨૩-૧૨૪;
મરીરના નામ પ્રાપ્તિ નિત્યના નામ (૧) ૧૨૪, બીજા મરીરની
આવધવાતા ૧૨૫; પનર્ત્તનવદની પ્રવૃત્તિ ૧૨૬ નિતિ
પાસના ૧૨૭ કથિત કુર્તિ નામ પાસિ ૧૨૭

૧૨. ઉપનંદા

૧૨૮-૧૩૦

પાંડુ ઉલ્લે
ભક્તિમોધન

૧. પ્રારંભિક

૧૩૩-૧૩૪

'ભક્તિ' પાસના વિવિધ પાસ 'અપાસની ભક્તિ'
૧૩૩, તેની મોક્ષોપાસના અને આપાર નિતિ ૧૩૪, તેનું
કેવળ અને વિવિધ અવધ ૧૩૪

૨. ભક્તિ અને ઉપાસના

૧૩૫-૧૩૯

મનનાપાન - મનો ૧૩૫ - મનોનું મુલ ૧૩૬,
ઉપાસના અને ભક્તિ ૧૩૬ ૧૩૭, ભક્તિનું અવધ ૧૩૮
અવનની ૧૩૯ મનોના વિવિધ અવધ ઉપાસના, અવનની
૧૪૦ મનોના ૧૪૧ કથાન આપાર, ભક્તિ ૧૪૨

૩. અપાસના

૧૪૦-૧૪૨

પાસનાવિવિધભક્તિ - અવનની મનોનો અવધ આપાર
૧૪૧, ૧૪૨ પુરુષની ૧૪૩ ૧૪૪, ૧૪૫ મનોનો અવધ

પરોક્ષની 'આરાધના' ૧૪૧, ઉપારાના, ભક્તિ, આગમના,
વિકૃત આરાધના ૧૪૨

૪. ભક્તિ અને ધર્મ

૧૪૩-૧૪૮

'સર્વધર્માન્ પરિત્યજ્ય' શ્લોકનું સ્મરણ; સદ્ગુરુસંપ્ત
સ્વીકારવામાં ગૃહીત બાળતો ૧૪૪, ભક્તિનું પર્ગવમાન ધર્મમાં
૧૪૫, 'ધર્મ'નો અર્થ, ધર્મ અને કર્મ વચ્ચેનો ભેદ ૧૪૫,
શરણભાવના અને શુદ્ધિનો વિકાસ ૧૪૬, ઉચ્ચ ભક્તિનું
અંતિમ લક્ષ્ય ૧૪૬, ભક્તિ અને ધર્મની મર્યાદા ૧૪૭,
શરણનો અર્થ ૧૪૭, ભક્તિના ભાવોની માત્રા ૧૪૮.

૫. ગુરુ

૧૪૯-૧૫૨

ગુરુ — સદ્ગુરુ, સદ્ગુરુની આવશ્યકતા કોને? ૧૪૯,
ગુરુશિષ્યના સંબંધની અસલિ, 'ગુરુજી' ૧૫૦, પદ-
નિર્માણ ૧૫૧, વહેમ અને અધઃશ્રદ્ધા ૧૫૨

૬. સદ્ગુરુશરણુ

૧૫૩-૧૬૦

ગુરુશરણુ બાળત મહાવીર, શુદ્ધ અને ગાંધીજી,
ગુરુશાહી ૧૫૩, દોગી યક્ષાનિષ્ઠો; કોઈને ગુરુ ન કરવાનું
મિથ્યાભિમાન ૧૫૪, જીવનશોધનમાં અલ્પકારના વિલયની
જરૂર, તેનો એક માર્ગ 'પ્રેમ' ૧૫૫, સદ્ગુરુની બાળતમાં
લક્ષમાં લેવા જેવી બાળતો ૧૫૬-૧૫૬, સદ્ગુરુને સમજવામાં
થતી ચાર પ્રકારની ભૂલો, ચમત્કારની શક્તિ, બાહ્ય પૂર્ણતા,
વિભૂતિમત્તા સંતગુણોને બહારના ભાસથી શોધવાનો આગ્રહ
૧૫૬, જગદ્ગુરુનો અર્થ ૧૬૦

૭. ગુરુભક્તિ અને પૂજા

૧૬૧-૧૬૫

ગુરુપૂજનો જોટો આદર્શ ૧૬૧-૬૨, ગુરુ ગોવિંદસિંહનું
દષ્ટાત ૧૬૩, મૂર્તિપૂજની મર્યાદા વિષે નોંધ ૧૬૪

૮. સદ્ભાવ અને સત્સંગ

૧૬૬-૧૬૯

સત્ભાવ — સત્ભક્તિનો અર્થ; હનુમાન અને
અંગનો દાખલો ૧૬૬, તેનું જીવનમાં ઉપયોગી સ્થાન
૧૬૭, અવિવેકી સત્પૂજા ૧૬૭

૯. ભક્તિપ્રકરણોનું તાત્પર્ય

૧૬૯-૧૭૦

ભક્તિભાવનાનો યોગ્ય અને અયોગ્ય વિનિયોગ

ખંડ ૪ થી

પ્રતીર્ણ વિચારોષો

૧. વૈગળ્ય ૧૭૩-૧૭૬
 વૈગળ્ય વિષે વિનિવૃત્ત દુષ્પનાગ્રી, ૮/૨૭/૨૮ ૧૭૩-૭૪,
 વૈગળ્યને નામે ભેજવાળાનું વચન ૧૭૪, વૈગળ્યનું વચન ૧૭૫;
 ભંજવાળા-પ્રેમવિલીન — મનના આવેગ અને વૈગળ્ય ૧૭૬.
૨. લગત સાથે સંબંધ ૧૭૭-૧૮૦
 તે વિષે ખાટી દુષ્પનાગ્રી તથા તેના દુષ્પગિજ્ઞાન ૧૭૭
 સનાતના ત્યાગનો અર્થ, લગ્ન અને સનાતનો અવિરોધ
 સંબંધ ૧૭૮, સનાત પ્રત્યે ક્ષાણુષ્ટિનું ગાત્ર ૧૭૯,
 શ્રેયાથી આ સનાતન શ્રેય વધાવવાની વધુ નીવટની ૮/૨૨ ૧૮૦
૩. ઉપાધિ ૧૮૧-૧૮૩
 નિષ્પાધિતાની અગત્ય ૧૮૧, તેને હવતન મિથ્ય ન
 બનાવાનું, માન્યાર્થના નિષ્ક્રિયતાના ઉપદગનો અનુભવ કાર્ય
 સાથે વિનાય ૧૮૨, કર્મનો ત્યાગ તથા અનારબ, સદગત્રાપ્ત
 કર્મો ૧૮૩
૪. સંન્યાસ ૧૮૪-૧૮૬
 સંન્યાસનો દર્શન ૧૮૪, સંન્યાસીના વેશ અને
 નાનની અનાયસ્યતા, તેની આપણન ૧૮૫, સંન્યાસ
 'પ્રાણી સંવાના' મોહ ૧૮૬
૫. બિદા ૧૮૭-૧૮૯
 નિવાસી પ્રથા પ્રાણી માનના ૧૮૭ આજના
 મળના તે જાન્ય તેન જ પાપ ૧૮૮, ન્યાય આલેખિક
 મેળવવાની જરૂર, તેના દેશ આપણના માર્ગે, સાધના
 અનુષ્ઠાન ૧૮૯
૬. આશરિયલ ૧૯૦-૨૦૦
 અનુદ વિશે ન્યાયદાનિ ગાથા ૧૯૦, અનેની
 અશરિયતા દર્શન વિ અપની વિના ૧૯૧ અશરિય
 અને ન્યાયીય વચનનો હેતુ ૧૯૧-૧૯૨ અશરિય પ્રાણીનો
 હેતુ ૧૯૨, અશરિયતા ફોટામે હોય અશરિયનો અર્થ
 અર્થે ન્યાય ૧૯૩, અશરિયતા નિર્વાણના માર્ગને અનુ
 રોધ ૧૯૪ ન્યાય અશરિયતા અશરિય ૧૯૫ અશરિય

ધન ૧૯૫, પરમેશ્વરનું વિશ્વભરપણું ૧૯૫, તેનું પૃથક્કરણ ૧૯૬-૯૭, પરિગ્રહ અને માલિકીદાવો ૧૯૮, પરિગ્રહ અને શ્રમ ૧૯૮, પરિગ્રહ અને સાચવણી, ઉડાઉપણું ૧૯૯, ચારિત્ર અને ઉદાત્ત સકલ્પ, પરિગ્રહ અને ભોગોને મર્યાદા, ચલણી નાણાને મળેલું હૃદ બહાર મહત્ત્વ ૨૦૦

૭. બાહ્ય દેખાવ

૨૦૧-૨૦૩

સાધુના પહેરવેશ અને ભાષા, સાધુના બાહ્ય વર્તનોનું અનુકરણ; તેમની વિશિષ્ટ ટેવોમાં આધ્યાત્મિક ક્રિમત સમજવામાં થતી ભૂલો ૨૦૧, અણુઘડપણું અને સાધુતા ૨૦૨, 'જ્ઞાનની અભિમતા' અથવા 'અવશિષ્ટ પ્રારબ્ધનો ભોગ', બાહ્ય દેખાવમાં ફેરફાર કરવામાં યોગ્ય પ્રયોજન ૨૦૩

૮. સ્વાભિમાન

૨૦૪-૨૦૬

માનાપમાનમાં સમખુદ્ધિ—નિરભિમાનતાનો આદર્શ ૨૦૪, તેની ખોટી સમજથી થતું તુકસાન, તેજસ્વિતા, ઉદાત્ત ગુણોનું યોગ્ય પ્રમાણમાં સમેલન હોવાની જરૂર, 'માનાપમાને તુલ્ય'નો અર્થ ૨૦૫, અપમાન કરનારને જીતવાની જરૂર ૨૦૬

૯. સ્વાદૃજ્ય — ૧

૨૦૭-૨૧૦

સ્વાદૃજ્ય માટેની ભૂલભરેલી રીતો અને માન્યતાઓ ૨૦૭-૮, ખાવાની તૃપ્તિ અને સ્વાદની ચટ, ઉપવાસ-અલ્પાહારથી સ્વાદેન્દ્રિયની વધારે તીક્ષ્ણતાનો સંભવ ૨૦૯, જીભ ઉપરના જયમાં મુશ્કેલી ૨૧૦

૧૦. સ્વાદૃજ્ય — ૨

૨૧૧-૨૧૮

સ્વાદૃજ્યની યોગ્ય રીત અને ધ્યેય ૨૧૧, 'જ્ય' શબ્દનો દ્વિવિધ અર્થ ઇન્દ્રિયનો નાશ કરીને જીતવાની ખોટી રીત, મન-ઇન્દ્રિયો પ્રત્યે શત્રુભાવે જોવાનો ભ્રમ ૨૧૧, તેમના ઉપર સ્વાધીનતા મેળવવાની જરૂર ૨૧૨, ઇન્દ્રિયજ્ય માટે આવશ્યક વસ્તુઓ સાવધાનતા, ચિત્તને ઉદાત્ત વિષયો રસ, વિરોધભાવે પણ વિષયનું ચિંતન ન કરવાની જરૂર ૨૧૩, જીભની સ્વાદવૃત્તિને આરોગ્યપોષક બનાવવાની જરૂર ૨૧૪, કૃત્રિમ ભક્તિ અને કૃત્રિમ યોગ વગેરે માર્ગોએ કરી મૂકેલી કઠિનતા કે અશક્યતા ૨૧૫; ચિત્તનું નિર્દોષ અને સદોષ ૨૧૬, અવિવેકી ઇન્દ્રિયજ્યના પ્રયત્નનું દુષ્પરિણામ ૨૧૭; સારાંશ ૨૧૮

૧૧. કર્મવાદ

૨૧૯-૨૨૨

કર્મવાદનો દુરુપયોગ, પૂર્વકર્મ અને પૂર્વજન્મનું કર્મ ૨૧૯, ખીજનાં પૂર્વકર્મોની અસર, આધિદૈવિક કારણો ૨૨૦, સકલ્પ કરનારના કર્મનું મહત્વ ૨૨૧, સમાજ ઉપરની આક્રોશ ૨૨૨

૧૨. અધ્યાસવાદ — ૧

૨૨૩-૨૨૪

અધ્યાસવાદનું નિરૂપણ ૨૨૩, ઇચ્છા-ભ્રમરી તથા કણ્ઠી-સેના દષ્ટાંત ૨૨૩, દેહાદિક્રિયા અહતા અને અધ્યાસ, આત્મજ્ઞાન એ અધ્યાસનો વિષય નહીં; બાળકધાત્રીનું દષ્ટાંત ૨૨૪

૧૩. અધ્યાસવાદ — ૨

૨૨૫-૨૨૭

અન્વય અને વ્યતિરેકની સમજ ૨૨૫, વ્યતિરેકી હુપણનો વિચાર ૨૨૬, તે અધ્યાસનો વિષય નહીં પણ પરીક્ષણનો ૨૨૭

૧૪. દેહનો સંબંધ

૨૨૮-૨૩૦

તે વિષેના શાસ્ત્રવચનથી થયેલી ગેરસમજ ૨૨૮, આત્મસ્થિતિ કે વાસનાક્ષય માટે દેહનાશની ઇચ્છા, દેહ છતાં જ આત્મજ્ઞાનની જરૂર ૨૨૯; આર્થ તત્ત્વજ્ઞાનની વિશેષતા ૨૩૦

૧૫. વાસનાક્ષય

૨૩૧-૨૩૩

વાસનાનિવૃત્તિ બાબત ગેરસમજ, વાસનાનો ઉચ્છેદ ૨૩૧, વાસનાઓની ઉત્તરોત્તર શુદ્ધિ, વાસના અને સ્વભાવ વચ્ચેનો ભેદ ૨૩૨, ક્રિયાશક્તિને યોગ્ય વલાણુ આપવાની જરૂર, પૂર્વગ્રહોનો ત્યાગ અને શોધવાની વસ્તુ પ્રત્યે નિષ્કામતા ૨૩૩

૧૬. પૂર્વગ્રહો

૨૩૪-૨૩૭

આત્મશોધનની બાબતમાં પૂર્વગ્રહો ૨૩૪, આનંદ-મયૈતા, સર્વજ્ઞતા, સત્ય-શિવ-સુદર આદિને લગતી ગેરસમજ; અમરતા વિષેની કલ્પનાઓ, સત્યની શોધ અને વિસ્મૃતિઓની શોધ ૨૩૫, નીરોગિતા, ભવિધ્ય નાણુવાની શક્તિ ઇત્યાદિ બાબતોના પૂર્વગ્રહો ૨૩૬, આત્મપ્રતીતિ થયા બાદ પણ પ્રાકૃતિક નિયમોનું મહત્વ; આત્મપ્રતીતિવાળા અને વિનાના માણસમાં ભેદ ૨૩૭

૧૭. જીવઈશ્વર તથા પિંડબ્રહ્માંડ

૨૩૮-૨૪૧

ચિત્તનો જીવસ્વભાવ તથા ઈશ્વરસ્વભાવ ૨૩૮, જીવ અને ઈશ્વર વિષે સામાન્ય કલ્પના ૨૩૯, તે અંગેની પરિભાષાનું પાડિત્ય ૨૪૦, પિંડબ્રહ્માંડની એકતાનો અર્થ, તે વિષેની કેટલીક વ્યર્થ કલ્પનાઓ ૨૪૧

૧૮. અવતારવાદ

૨૪૨-૨૪૫

ચુસ્ત અવતારવાદીની માન્યતા ૨૪૨, તેમાં રહેલી ભૂલો ૨૪૩, દરેક જીવાત્મામાં રહેલી ઐશ્વર્યેન્દ્રિયા, રામ કૃષ્ણ આદિના જન્મકર્મની દિવ્યતાનો અર્થ ૨૪૪, ખોટા અવતારવાદના નુકસાનો, તેને અગે ઊભા કરાતા કાલ્પનિક પદ્યો અને સિદ્ધાંતો, અવતાર માટે પોકાર ૨૪૫

૧૯. નિર્ગુણ અને ગુણાતીત

૨૪૬-૨૪૮

આ બે શબ્દોએ ઊભા કરેલા ભ્રમ, ખોટી નિર્ગુણતાની ઉપાસના ૨૪૬, આત્માની અલિપ્તતાના સિદ્ધાંતની પાછળ પોષાતો અનાયાર, તેમાં શાસ્ત્રકારોનો ફાળો, કૃષ્ણચરિત્ર, યોગવાસિષ્ઠના બ્રહ્મનિષ્ઠો; નિર્ગુણ કે સર્વ ગુણાશ્રય? નિર્ગુણતાની બાબતમાં ચિત્ત અને આત્મા વચ્ચેનો ભેદ; ચિત્તનો અભ્યુદય, ગુણાતીતતા પ્રત્યે, નિર્ગુણ પ્રત્યે નહીં, ગુણાતીતનો સાચો અર્થ નિરભિમાન રિયતિ ૨૪૮

૨૦. 'બધે હું અને બધે રામ'

૨૪૯-૨૫૨

એ પ્રકારની ભાવના કે ધ્યાસ કરવાનો મિથ્યા પ્રયત્ન, તેથી ઉભા થતા કૃત્રિમ ભાષા અને તત્ત્વવાદો; કૃત્રિમ ભાષાના નમૂના ૨૫૦, એ પ્રકારના વાદોનો આશરો લેવા પાછળ રહેલી મુખાલસ વૃત્તિ ૨૫૨, આહુ કારની અવિનાશિતા ૨૫૨

૨૧. માયાવાદ

૨૫૩-૨૫૬

માયાવાદની દુસ્તર માયા ૨૫૩, તેની પાછળ રહેલું સાચું અવલોકન ૨૫૪, મનોવ્યાપર જ જ્ઞાનનું સાધન, તેને શુદ્ધ અને સૂક્ષ્મ કરવાનો જ આગ્રહ યોગ્ય ૨૫૫-૨૫૬

૨૨. લીલાવાદ

૨૫૭-૨૫૮

લીલાવાદની ભ્રામક શબ્દબળ — તેની પાછળની તત્ત્વદૃષ્ટિ ૨૫૭, તેણે ઊભી કરેલી ગેરસમજ, અને પાખડ ૨૫૭, ચૈતન્ય શક્તિની પરિકાતિ, ચૈતન્ય એટલે જાતતા, લીલા — સ્વચ્છદતા નહીં ૨૫૮

૨૩. પૂર્ણતા

૨૫૯-૨૬૨

પૂર્ણતાનો આદર્શ અને તેને પ્રાપ્ત કરવાની પદ્ધતિ વિષે ભ્રમભરી કલ્પનાઓ; ચૈતન્યની શક્તિમતાની અમર્યાદિતતા અને મર્યાદિતતા ૨૫૯, આત્મપ્રતીતિવાળા પુરુષોની પૂર્ણતાનો અર્થ, સ્થિર સપત્તિ અને વિભૂતિ વચ્ચેનો ભેદ ૨૬૦; પૂર્ણતાનો વિચાર, સ્થિર સપત્તિની બાબતમાં યોગ્ય; બે પ્રકારની પૂર્ણતા ૨૬૧; ધ્યાસ અને પૂર્ણતા ૨૬૨

૨૪. અજ્ઞાનનું સ્વરૂપ અને સર્વજ્ઞતા

૨૬૩-૨૬૬

અજ્ઞાનનું સ્વરૂપ ૨૬૩, ચાર રીતનું અજ્ઞાન, પૂર્ણ બેભાનપણું, અશત બેભાનપણું, અનિશ્ચય, પાછળથી ખોટો થનારો નિશ્ચય, અજ્ઞાનના અભાવનો અર્થ ૨૬૪, યોગદર્શનમાં કહેલી જ્ઞાનની સાત સીમાઓ ૨૬૫, સર્વજ્ઞ થવાની આકાંક્ષા ૨૬૫, જ્ઞાનપ્રાપ્તિના સાત ક્ષણ ૨૬૬

ખંડ ૫ મો

સાંખ્ય અને વેદાંતવિચાર સાથે દશ્યશોધન

૧. આસ્તેતાવિકં

૨૬૬-૨૭૧

સાંખ્યદર્શનનું મહત્ત્વ, તેની પરિભાષા સમજવામાં ભૂલભરેલી કલ્પનાઓ ૨૬૬, આધુનિક વિજ્ઞાન અને સાંખ્ય ૨૭૦, સાંખ્ય દર્શનમાં શુદ્ધિ વૃદ્ધિનો ઉદ્દેશ ૨૭૧

૨. ત્રિગુણાત્મક પ્રકૃતિ

૨૭૨-૨૭૮

પચીસ તત્ત્વો, 'તત્ત્વ' શબ્દનો અર્થ ૨૭૨; ત્રિગુણાત્મક પ્રકૃતિતત્ત્વ ૨૭૨, ત્રણ ગુણો વિષે સાંખ્યકારિકા અને ગીતા ૨૭૨-૨૭૫; ત્રણ ગુણો વિષે લેખકનો મત ૨૭૬-૭૭, પ્રકૃતિની વ્યાખ્યા ૨૭૭-૭૮

૩. મહત્ તત્ત્વ

૨૭૯-૨૮૧

મહત્ તત્ત્વનું સ્વરૂપ ૨૭૯, વસ્તુનો ધર્મ અને તે પ્રગટ થવાને જોઈતા સાધનો વચ્ચે ભેદ, અગોચર સૂક્ષ્મશક્તિના ભેદો અને વિભાગો ૨૭૯, શક્તિ તત્ત્વ, સાંખ્યશાસ્ત્ર પ્રમાણે મહત્, એ ચિત્ત અને બુદ્ધિ ૨૮૦, લેખકની મહત્ની વ્યાખ્યા ૨૮૦-૨૮૧

૪. અહંકાર

૨૮૨-૨૮૪

અહંકારનું લક્ષણ ૨૮૨, અહંકારના પરિવર્તનો ૨૮૩, મહત્ અને અહંકારનું જડ ચૈતન્યમાં અસ્તિત્વ ૨૮૪

૫. મહાભૂતો — સામાન્યપણે

૨૮૫-૨૮૮

મહાભૂતોની સંખ્યા ૨૮૫, તેમના જે અર્થ, અવસ્થાદર્શક, શક્તિદર્શક ૨૮૬, તેથી જાણી થતી વર્ગીકરણની મુશ્કેલી ૨૮૬, 'પચીકરણ'ની પ્રાચીન કલ્પના ૨૮૭, મહાભૂતો અને તન્માત્રાઓ વચ્ચે કાર્યકારણસંબંધની ભ્રામક કલ્પના ૨૮૭, પરિમિતિની દૃષ્ટિએ મહાભૂતોનું વર્ગીકરણ ૨૮૮

૬. મહાભૂતો — આકાશ

૨૮૯-૨૯૧

આકાશની કલ્પના વિષે શાસ્ત્રકારોમા મતભેદ, આકાશ વિષે શૂન્યની કલ્પના ૨૮૯, આકાશની ભાવગુણતા ૨૯૦; આકાશના પ્રકારભેદ ૨૯૦, આકાશ અને 'ઈથર'; આકાશની જુદી જુદી વ્યાખ્યાઓની તુલના ૨૯૧

૭. મહાભૂતો — વાયુ, જળ, પૃથ્વી

૨૯૨

૮. તેજ

૨૯૩-૨૯૪

તેજ વિષે પ્રાચીનોમા કેટલીક અસ્પષ્ટતા ૨૯૩, ઉપસૂતા મહાભૂતનો ભેદ નહીં પણ તન્માત્રાનો ભેદ ૨૯૩; ચાર ભૂતોમા જ અતર્ગત તેનું અસ્તિત્વ ૨૯૪

૯. માત્રાઓ — સામાન્યપણે

૨૯૫-૨૯૭

પ્રકરણ પ થી ૮ નો સારાશ ૨૯૫, પદાર્થોના પરિમિતિની દૃષ્ટિએ પડતા વર્ગો તે 'મહાભૂત', ક્રિયાધર્મ અથવા રજોગુણની દૃષ્ટિએ પડતા પ્રથમ જે વર્ગો ચિત્તહીન અને ચિત્તવાન પદાર્થો ૨૯૬, માત્રાની વ્યાખ્યા ૨૯૬, મહાભૂત અને માત્રા સાથે નિયત સંબંધનો અભાવ ૨૯૭

૧૦. માત્રાઓની સંખ્યા

૨૯૮-૨૯૯

પદાર્થોમા ચાલતી ક્રિયાઓનું જ્ઞાન ૨૯૮, પાંચ જ્ઞાને દ્રિયોના વિષયો મુજબ જગતના પદાર્થોના પાંચ પ્રકાર ૨૯૮; મન અથવા ચિત્તના સ્વતંત્ર વિષયો, 'સ ચાર' ૨૯૮, લેખકના મત પ્રમાણે માત્રાઓની કુલ સંખ્યા ૨૯૯

૧૧. વ્યવસ્થિતિ વિચાર

૩૦૦-૩૦૧

વ્યવસ્થિતિ, પરિમિતિ અને ગતિથી અસ્વતંત્ર ૩૦૦, વ્યવસ્થિતિ, તત્ત્વવ્યક્તિ અને વિવિધતા ૩૦૧, પ્રાચીન દર્શનકારોમા વ્યવસ્થિતિની દૃષ્ટિએ ચિત્તહીન સૃષ્ટિના વિચારનો અભાવ ૩૦૧

૧૨. કર્મેન્દ્રિયો, જ્ઞાનેન્દ્રિયો તથા ચિત્ત

૩૦૨-૩૦૫

ચિત્તવાન સૃષ્ટિના રત્નેશુના ભેદો, શરીરના અવયવોઃ
અતરંગો અને બાહ્ય અંગો, કર્મેન્દ્રિયો ૩૦૨; ચિત્તવાન
સૃષ્ટિમા વ્યવસ્થિતિનું મહત્ત્વ ૩૦૩, જ્ઞાનેન્દ્રિયો; ચિત્તનું
લક્ષણ; ચિત્તના આવિર્ભાવ પછી ક્રાન્તિનો ક્રમ ૩૦૪

૧૩. પુરુષ

૩૦૬-૩૦૯

માત્ર પ્રકૃતિવાદ, તેમાથી બિપજતા બે પ્રશ્નો ૩૦૬;
પુરુષતત્ત્વના સ્વીકારથી તેમનું સમાધાન ૩૦૭, જગતની
ભાગફેાડનું પ્રયોજન, પુરુષનો ભોગ અને અપવર્ગ ૩૦૮,
સામ્યશાસ્ત્રનો નિર્ણય ૩૦૮, પુરુષનું લક્ષણ, પુરુષની
સ્વરૂપસ્થિતિ અને ક્રમની સમાપ્તિ ૩૦૮-૩૦૯

૧૪. વેદાન્ત

૩૧૦-૩૧૬

તત્ત્વશોધનમા સામ્યદર્શનનો ફાળો; વેદાન્ત અને
સામ્ય, પરિમિતતા વિષે ખુલાસો ૩૧૦, સામ્યનું પુરુષતત્ત્વ
જ્ઞાનેશ્વરી ૩૧૧-૩૧૨, પ્રકૃતિ અને પુરુષનો અભેદ, વસ્તુભેદ
અને સ્વકારભેદ ૩૧૪, પ્રકૃતિની સવિકારતાનો અર્થ ૩૧૫,
પુરુષના નિર્વિકારિત્વનો અર્થ ૩૧૫

૧૫. ગીતાનો વેદાન્તમત

૩૧૭-૩૧૯

સાતમો અધ્યાય, 'જ્ઞાન' અને 'વિજ્ઞાન'; 'પ્રકૃતિ'
૩૧૭, 'પર' અને 'અપર' પ્રકૃતિઓ; ગીતાનું બ્રહ્મ અને
શાકર વેદાન્તનું બ્રહ્મ ૩૧૮; પરમાત્મા વિષે 'સામ્યદષ્ટિ'
અને 'યોગદષ્ટિ' ૩૧૯

૧૬. ઉપસંહાર—આ ખંડનું દૂંકું નિદર્શન

૩૨૦-૩૨૨

પરિશિષ્ટ ૧જી—સામ્યકારિકાનુવાદ

૩૨૩-૩૩૦

પરિશિષ્ટ ૨જી—આત્માવિષયક મતો પર દૂંકી નોંધ

૩૩૧-૩૩૪

સેશ્વર સામ્ય, શાકર મત, વિશિષ્ટાદ્વૈત ૩૩૧;

શુક્લાદ્વૈત, દ્વૈત, જૈન ૩૩૨, સિદ્ધાન્તલોકન ૩૩૨

ખંડ ૬ ફો

યોગવિચારશોધન

૧. પ્રાસ્તાવિક

૩૩૭-૩૩૯

યોગશાસ્ત્રનો વિષય ૩૩૭, સામ્યશાસ્ત્ર અને યોગ
શાસ્ત્રના વિષયો, યોગસૂત્રોનું મહત્ત્વ શામા, એ દષ્ટિએ
કેટલાક યોગસૂત્રો સમજાવવાનો પ્રયત્ન, અર્થ ફેર ૩૩૮

૨. યોગ એટલે શું ?

૩૪૦-૩૪૯

યોગની વ્યાખ્યા, ચિત્તવૃત્તિનો નિરોધ ૩૪૦; ચિત્તવૃત્તિનો અર્થ, 'વૃત્તિ' ૩૪૧, 'ચિત્ત' ૩૪૧, વૃત્તિના ભેદો ૩૪૨, 'પ્રમાણ', વિપર્યય ૩૪૩; 'વિકલ્પ' ૩૪૪, 'પ્રત્યય' ૩૪૫, નિદ્રાવૃત્તિ ૩૪૬-૪૯

૩. સંપ્રજ્ઞાતયોગ

૩૫૦-૩૫૬

'સંપ્રજ્ઞાન' ૩૫૦, ઉદાહરણ ૩૫૦, વિતર્ક, 'વિચાર' ૩૫૧, 'આનંદ' 'અસ્મિતા' ૩૫૨, સંપ્રજ્ઞાનનો નિરોધ ૩૫૩, વિતર્કનિરોધ, વિચારનિરોધ ૩૫૪, આનંદનિરોધ, અસ્મિતાનિરોધ ૩૫૫

૪. અસંપ્રજ્ઞાત યોગ

૩૫૭-૩૬૧

'અસંપ્રજ્ઞાન' જ્ઞાનેશ્વર ૩૫૭-૫૯, શૂન્ય અને અસંપ્રજ્ઞાન, 'પરમામૃત' ૩૫૯; સૂત્રાર્થ ૩૬૦

૫. નિરોધ થવાના કારણો તથા સમાધિ

૩૬૧-૩૬૮

૧૯મું સૂત્ર ૩૬૧, ૨૦મું સૂત્ર, 'સમાધિ' 'સમાપત્તિ' ૩૬૨-૬૩, 'બ્યુથાન', 'સર્વાર્થતા' અને એકાગ્રતા' ૩૬૫-૬૭, સાધકની દૃષ્ટિએ અભ્યાસની ભૂમિકાઓ ૩૬૭-૬૮, યોગમાં સ્મૃતિ એ મહત્વની વસ્તુ, સમાધિ નહીં ૩૬૮

૬. યોગના માર્ગો—ઈશ્વરપ્રણિધાન અને અભ્યાસ-વૈરાગ્ય ૩૬૯-૩૭૧

૭. યોગનું ફળ અને મહત્ત્વ

૩૭૨-૩૭૫

યોગનું ફળ, સ્વરૂપમા અવસ્થાન ૩૭૨, યોગાભ્યાસનું જીવનમા મહત્ત્વ, સમાધિ વિષેની ખોટી કલ્પનાઓ ૩૭૩-૭૪, યોગની કિંમત ૩૭૪-૭૫

૮. સાક્ષાત્કાર ત્રિષે ગેરસમજ

૩૭૬-૩૭૮

'મૂર્તિમત ઈશ્વર'નો સાક્ષાત્કાર તેમ જ યોગિક પ્રત્યક્ષોનો અર્થ ૩૭૭, સાક્ષાત્કાર પ્રકૃતિના જ કોઈ કાર્યનો હોય ૩૭૮

૯. ઉપસંહાર—જરૂરી યોગસૂત્રો

૩૭૯-૩૮૪

અંતિમ કથન

૩૮૫-૩૮૭

આ લેખો લખવા પાછળનો હેતુ, વેદધર્મ એટલે જ્ઞાનનો — અનુભવનો ધર્મ, અનુભવ અને અનુભવની ઉપપત્તિમા કરક ૩૮૫, શાસ્ત્રપ્રમાણની મર્યાદા, આત્મતત્ત્વનો સિદ્ધાંત, તેને માટે શાની જરૂર? 'મુક્ત'ને અયોગ્ય કર્મ કરવાની છૂટ નહીં, અનુભવ અને તર્ક વચ્ચેનો ભેદ, ૩૮૬, વાદ અને સિદ્ધાંત વચ્ચેનો ભેદ, પૂર્વ ગ્રંથો છોડવાની જરૂર, શોધનનો વિષય શાસ્ત્ર નહીં પણ આત્મા કે ચિત્ત, શાસ્ત્રાધ્યયનનો ઉપયોગ, સત્સંગ, ભાષાની અયોગ્યતા સત્ય-શોધકમા હોવા જોઈતા ગુણો ૩૮૭

નમન

દિક્કાલાદ્યનવચ્છિદ્ધાનન્તચિન્માત્રમૂર્તયે

સ્વાનુભૂત્યૈકસારાય નમઃ શાન્તાય બ્રહ્મણે ॥

આણિકા કવણા નમસ્કારું, કવણાચેં સ્તવન કરું ।

જય જયાજી શ્રીગુરુ, અગાધ મહિમા ॥

તુજ વીણ અન્ય ન દેઝોં કોણી, મ્હણોનિ આણિકાતેં ન મારીં ।

હા મસ્તક તુઙ્ગિયે ચરણીં । ઠેવિલા સત્ય ॥ *

જેના અનુગ્રહ વડે થતી શુદ્ધ યુદ્ધિ,

જેની સદૈવ અતિ પ્રેમળ શાત દષ્ટિ,

મારા હિતાર્થ મનમાં દિનરાત્ર ચિતે,

સો સો હજો નમન તે ગુરુપાદયુગ્મે

* પાછળ બુઝો

નમનના શ્લોકોનો અનુવાદ

દેશ અને કાળથી અમર્યાપ્તિ, અનન્ત, ચિન્માત્ર જેનું સ્વરૂપ છે, જે પોતાના અનુભવોના સારરૂપે ગ્રામ છે, તે ગાવ ગ્રામને નમસ્કાર દો

ખીજ કોને નમસ્કાર કરું ? ખીન્ન એનું સ્તવન કરું ? અગાધ મહિમા વાળા શ્રીગુરુ, તમારો જય હો

તારા વિના કોઈ અન્યને નેત્રો નથી, માટે કોઈ ખીન્નને માનતો નથી, આ મસ્તક તારે જ ચરણે નિશ્ચિતપણે મુકયું છે

પ્રસ્તાવના

“ હે લોકો, હું જે કાંઈ કહું તે પરંપરાગત છે એમ જાણી ખરું માનશો નહીં તમારી પૂર્વપરપરાને અનુસરીને છે એમ જાણીને ખરું માનશો નહીં આવું હશે એમ ધારી ખરું માનશો નહીં તર્કસિદ્ધ છે એમ જાણી ખરું માનશો નહીં લૌકિક ન્યાય છે એમ જાણી ખરું માનશો નહીં સુદર લાગે છે માટે ખરું માનશો નહીં તમારી શ્રદ્ધાને પોષનારું છે એવું જાણી ખરું માનશો નહીં હું પ્રસિદ્ધ સાધુ છું, પૂજ્ય છું, એવું જાણી ખરું માનશો નહીં પણ તમારી પોતાની વિવેકબુદ્ધિથી મારો ઉપદેશ ખરો લાગે તો જ તમે તેનો સ્વીકાર કરજો ”

—બુદ્ધ

પણ તે સાથે જ, હે વાચકો, હું જે કાંઈ કહું તે પરંપરાગત નથી એટલા માટે જ ખોટું માનશો નહીં તમારી પૂર્વપરપરાને ફેરવનારું છે એટલા જ માટે ત્યાજ્ય છે એમ માનશો નહિ. ચિત્ત આકર્ષાય એટલું સુંદર કે સહેલું લાગતું નથી માટે ખોટું માનશો નહીં તમે લાખા કાળથી દૃઢમણે પોષેલી શ્રદ્ધાને ઉથલાવી નાખનારું છે એટલા જ માટે અવળે માર્ગે દોરનારું છે એમ માનશો નહીં હું કાંઈ સિદ્ધ, તપસ્વી, યોગી કે શ્રોત્રિય નથી માટે જ મારું કહેવું ખોટું માનશો નહીં પણ, સાથે જ, તમારી પોતાની વિવેકબુદ્ધિથી મારા વિચારો સત્ય અને ઉન્નતિકર લાગે, જીવનના વ્યવહારમાં અને પુરુષાર્થમાં ઉત્સાહ પ્રેરનારા, પ્રસન્નતા ઉપજાવનારા, અને તમારું તેમ જ સમાજનું શ્રેય વધારનારા લાગે તો તેને સ્વીકારતા ડરશોયે નહીં

જિદ્દગી ખાઈપીને મેળ કરી લેવા માટે છે, એથી વધારે ઉદાત્ત ભાવના જેમને અડી શકતી જ નથી એવા માટે મારે કશું કહેવું નથી. પણ જેમના ચિત્તમાં ઉદાત્ત ભાવનાઓ વસે છે, કદી કદી બહુ જોર કરીનેયે ઊઠે છે, જેમને પોતાની આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ થાય, પોતાને જીવનનું તત્ત્વ સમજાઈ જાય, પોતાનું ચિત્ત પવિત્ર થાય, પોતાનું જીવન ખીજનું મુખ્ય વધારવામાં કાંઈકે ઉપયોગી થાય, પોતાના જન્મસમયે પોતાના

સમાજની જે સ્થિતિ હતી તેથી કાંઈકે તે અભ્યુદયને માર્ગે આગળ વધે, અને તેમાં પોતાનો લેશ પણ ફાળો હોય એવી એવી અભિલાષા નિરતર અથવા રહી રહીને જોર કરી ઊઠે છે, એમને મદદગાર થાય એ ઇચ્છાથી આ લેખમાળા લખવા પ્રેરાયો છું.

આવા કેટલાએક ઉદાત્ત ભાવનાવાળા તરુણોની અને મારી પોતાની એક વારની મનોદશા તપાસતા મને જણાયું કે, આપણામાના ધણાકના ચિત્ત ઉપર ખોટા આદર્શોએ કે સાચા આદર્શોની ખોટી કલ્પનાએ, અથવા ભૂલભરેલા તત્ત્વવાદોએ કે યોગ્ય તત્ત્વવાદોની ભૂલભરેલી સમજણે ઘેરો ઘાલેલો હોય છે તે ભૂલોનો ઘેરો એટલો જખરદસ્ત થાય છે કે, જ્યારે જીવાનીના પૂરખહારમા માણસ પોતાના તથા સમાજના કલ્યાણ માટે પૂરેપૂરો પુરુષાર્થ કરવાની શક્તિ ધરાવતો હોય ત્યારેજ તેનું કર્તવ્ય એકાએક અટકી પડે છે, અથવા નિષ્ફળ માર્ગે વહેવા માડે છે, અને જાણે પોતાની સમાજસેવાની વૃત્તિજ પાપરૂપ હોય તેમ તેમાથી ભાગી છૂટવા તે અધીરો થતો જણાય છે, અને જે કાળે અવિરત કર્મમાં પોતાની સર્વ શક્તિઓનો યોગ થવો જોઈએ તેજ વખતે જીવનથી નાસી છૂટવા અને કર્મથી ભાગવા એ પ્રયત્ન કરતો જણાય છે.

મને સખેદ જણાયું છે કે, આવી સ્થિતિ થવામા જીવન વિષે, જીવનની સિદ્ધિ વિષે, અને જીવનના ધ્યેય વિષે ભલતીજ કલ્પનાઓના સરકારો કારણભૂત છે એ સરકારો આપણા ચિત્ત ઉપર એટલા બળવાનપણે પડેલા હોય છે, અને-તેને વિશેષ બળવાન કરવાને પૂજ્ય થયેલા પુરુષોએ એટલો પ્રયત્ન પણ કરેલો હોય છે, કે એમાં રહેલી ભૂલને ભૂલ તરીકે સ્વીકારવાની પણ બુદ્ધિની હિમત થતી નથી. છતાં, કેવળ કોઈ કલ્પના પરની શ્રદ્ધા પર આધાર ન રાખનારુ, પણ પોતાના સ્વતંત્ર અનુભવમા આવે અને બુદ્ધિગમ્ય હોય એવું શ્રેય જોવાની ઇચ્છાવાળાએ એ ભૂલોમાથી જેમ બને તેમ જલદી નીકળ્યેજ છૂટકો છે, એવી પ્રતીતિ થવાથી એવા કેટલાક પ્રાચીન મતોને બને તેટલી સાફ સાફ રીતે સમજાવવા અને શોધવા આ પ્રયત્ન કરું છું.

આર્ય તત્ત્વજ્ઞાન પરિપૂર્ણ રચાઈ ગયું છે, એમા કાંઈ શોધખોળ, શુદ્ધિ-વૃદ્ધિને અવકાશ નથી, હવે માત્ર પ્રાચીન શાસ્ત્રોને જુદા

જુદા ભાષ્યો દ્વારા કે નવા ભાષ્યો રચીને સમજવાનાં જ રહ્યા છે,— એવું હું માનતો નથી નવા અનુભવો અને નવા વિજ્ઞાનની દૃષ્ટિથી જૂનાને સુધારવા-વધારવાનો અને જરૂર પડે ત્યાં જુદા પડવાનો અર્વાચીનોને અધિકાર છે એ અધિકાર છોડી દઈ હિંદુસ્તાન 'અચલાયતન' બની રહ્યું છે. હું માનું છું કે બાદશાહના કાળથી તત્ત્વજ્ઞાનનો વિકાસ લગભગ અટકી ગયો છે એમણે જૂનાને સૂત્રબદ્ધ કરી નાખી તત્ત્વજ્ઞાનનું બારણું વાસી દીધું અને શકરાચાર્ય અને પાછલા આચાર્યોએ એ બારણું તાળા માર્યા એ તાળાં ખોલ્યે જ છૂટકો છે

નવા સામ્યને અવકાશ છે, યોગનો પુન વિચાર કરવાની જરૂર છે, વેદાન્તના પ્રતિપાદનમાં શુદ્ધિ થઈ શકે એમ છે એ બધાથી જ્ઞાનમાર્ગ, ભક્તિમાર્ગ, કર્મમાર્ગ કે યોગમાર્ગ બદલાઈ જાય તો તેમ થવા દેવાની જરૂર છે

આ પુસ્તક આર્યોના કે જગતના તત્ત્વજ્ઞાનની વૃદ્ધિમાં યકિચિત્ પણ ફાળો આપે અને શ્રેયાથીને ઉપયોગી થઈ શકે તો બસ છે આ પુસ્તકથી તત્ત્વજ્ઞાન પૂર્ણ થશે એવો મારો દાવો નથી આજના કે ભવિષ્યના ખીજા વિચારકો આમાં સુધારો-વધારો કરો

તત્ત્વજ્ઞાન, મારી દૃષ્ટિએ, કેવળ બૌદ્ધિક વિલાસનો વિષય નથી એને આધારે જીવન રચવાનું છે આથી જે માન્યતાઓને જીવન સાથે સંબંધ નથી તેની ચર્ચામાં મને રસ નથી કેવળ શુદ્ધિ કસવાના અખાડા તરીકે તત્ત્વજ્ઞાનની ચર્ચા કરવાની હું ઇચ્છા રાખતો નથી આથી આ પુસ્તકમાં જે કાંઈ પણ ખડન-મડન કરવા મેં પ્રયત્ન કર્યો છે તો તે જીવનને બદલવાની દૃષ્ટિથી, કેવળ માન્યતાને બદલવાની દૃષ્ટિથી નહિ

સંભવ છે કે, કોઈકને આ લેખો ધૃષ્ટતાભર્યા, કોઈકને આઘાત પહોંચાડનારા, અને કોઈકને જાણે હિંદુધર્મની વિશિષ્ટતાનો ઉચ્છેદ કરવા માગતો હોઉં એવા લાગે હું એ વિષે એટલું જ કહી શકું કે આ લેખો લખતાં મારી પોતાની વૃત્તિ મારામાં શક્ય છે તેટલા ભક્તિભાવની, (મારી દૃષ્ટિએ) અમૂલ્ય કર્તૃત્વને વેડકાઈ જતું જોવાથી થતા દુઃખની લાગણીની અને સત્યોપાસનાની છે

સંભવ છે કે, આ લેખોમાના કોઈ કોઈ વચનો કોઈ ઇષ્ટદેવ, ગુરુ કે ખીજા પૂજ્ય જનો ઉપર એમના અનુયાયીઓને સાલળવી ગમે

એવી ટીકા કરનારા લાગશે એમાં કોઈનું અપમાન કરવાનો કે નિદા કરવાનો આશય નથી, કોઈ પવિત્ર પુરુષનો નિરાદર કરવાનો આશય નથી પણ મને જે ભૂલભરેલું લાગે તે ભૂલ છે એમ સ્પષ્ટ ન કહું તો મારે કહેવાનું જ નિરર્થક થાય એમ સમજી એવા વિધાનો કર્યા છે

છતાં, કોઈકે સાપ્રદાયિકોનો રોષ હું વહોરી જ લઉં તોયે મને આશા છે કે, એ રોષનો પહેલો જીવાળ ઊતરી ગયા પછી રોષ કરવા જેવું મેં કંઈ કર્યું નથી એમ તેમાંના ધણાકને લાગશે, અને ધીમે ધીમે મારી વાત ગળે ઊતરવા માડશે

જૂની શ્રદ્ધાઓ અને સરકારોમાં રહેલી ભૂલો પ્રત્યે જ્યારે પહેલી વાર લક્ષ જાય છે, ત્યારે જખરો આઘાત પહોંચે છે પોતાની મેજે લક્ષ ખેંચાય છે તો ઘણી વાર તે નિરાશાના વહેણમાં ધસડાય છે, અને ખીજ દ્વારા થાય છે તો શકના કે રોષના વટોળિયામાં સપડાય છે પણ નિસ્વાર્થી અને વિચારી માણસને નિરાશા, શકા કે રોષ થોડા વખતમાં શમી જાય છે અને એનો માર્ગ ઉજ્જવળ થાય છે

જગતના સર્વ અનુગમોને * (એટલે હિંદુ, મુસલમાન, ખ્રિસ્તી વગેરે ધર્મોને) કેટલાક વિષયોમાં એવા આઘાતો સહન કર્યા વિના છૂટકો નથી હિંદુ અનુગમો એમાં અપવાદરૂપ નથી એવા આઘાત ચોચ રીતે પહોંચ્યાડવામાં હું નિમિત્તરૂપ થતો હોઉં તો તેનો મને શોક નથી કારણ, મારી ખાતરી છે કે એ આઘાતોની અસર સ્વીકારી લેવાથી ધર્મભાવના વધારે સ્પષ્ટ અને ઉજ્જવળ થશે

આ લેખોમાં જેટલું સત્ય, વિવેકબુદ્ધિથી સ્વીકારી શકાય એવું, પવિત્ર પ્રયત્નોને પોષનારું હોય એટલું જ તરો, જે વધારે અનુભવ કે વિચારથી ભૂલભરેલું કે પવિત્ર પ્રયત્નોને નુકસાન કરે એવું હોય તેનો નિરાદર થાઓ અને નાશ પામો — એમ ઇચ્છુ છું

આશા છે કે વાચક લેખની શરૂઆતમાં કરેલી વિનંતિને ધ્યાનમાં રાખી આ પુસ્તકમાં દર્શાવેલા વિચારોનું તથ્યાતથ્ય તપાસશે

* આ ગ્રંથના અર્થ માટે જુઓ, ૧૬ મા પાન ઉપરની ટીપ

જીવનશોધન

[શોધવું એટલે ન જાણેલું જાણવું અને જાણેલું સુધારવું]

ખંડ ૧ લો

પુરુષાર્થશોધન

ચોથો પુરુષાર્થ

જૂના ગ્રંથોમા ધર્મ, અર્થ અને કામ એ ત્રણ જ પુરુષાર્થો ગણાવેલા જણાય છે પાછળથી કયે વખતે મોક્ષ નામનો ચોથો પુરુષાર્થ ઉમેરવામા આવ્યો એ પુરાતત્ત્વ ખોળનાર કહી શકે છતા, પુરુષાર્થ ત્રણ નહિ પણ ચાર છે, એ તો જરા વિચાર કરતા સમર્પાય એવું છે પણ, ચોથા પુરુષાર્થનું નામ ‘મોક્ષ’ પડ્યું એ કેટલેક અંશે ભ્રમ ઉપજાવનારું થયું એમ મને લાગે છે.

પુરુષાર્થ એટલે જેને મેળવવા માટે માણસ પરિશ્રમ કરે તે

સામાન્ય પ્રાણીઓની માફક માણસની પણ પહેલી કુદરતી પ્રવૃત્તિ કામ એટલે સુખને ભોગવવા અને શોધવા માટે હોય છે એના સર્વ પ્રયત્નોનું એ જ ધ્યેય જણાય છે આ રીતે પુરુષાર્થોમા પહેલું સ્થાન કામને સહેજેજ મળે છે

પણ કામની પાછળ પ્રયત્ન કરતા કરતા જ થોડાય વિચાર જેના મનમા ઉદ્ભવ્યો હોય તેવો માણસ સુખની પ્રાપ્તિ માટે અર્થની આવશ્યકતા જુએ છે અને આથી, અર્થ એટલે સુખસંગવડના સાધનોની પ્રાપ્તિ, એ એનો ખીજો પુરુષાર્થ બની જાય છે

પહેલા તો, અર્થપ્રાપ્તિ એ સ્વતંત્રપણે પુરુષાર્થનો વિષય નથી લાગતો, પણ સુખ ભોગવવાના આવશ્યક સાધનરૂપે જ જણાય છે એટલે કે થોડી અર્થપ્રાપ્તિ કરવી અને એની મદદ વડે સુખ ભોગવવું, વળી પાછી થોડી અર્થપ્રાપ્તિ કરવી, વળી પાછું સુખ ભોગવવું, — એમ ક્રમ ચાલ્યા કરે પણ અર્થપ્રાપ્તિ કરતા કરતા માણસને બે બાબતો માલૂમ પડી આવે છે (૧) સુખોપભોગની ઇચ્છાને અકુશમા રાખ્યા વિના અર્થપ્રાપ્તિ કરવી જ શક્ય થતી નથી, અને (૨) અર્થની શોધમા જ કાંઈક એવા સતોષ તથા સમાધાન મળી રહે છે કે જેને લીધે સુખ એટલે શું એ વિષેની એની

ભાવનામાં જ ફરક પડે છે, અને તેથી એની પહેલાંની કામેચ્છા અથવા તેની તીવ્રતા કેટલેક અંશે કાયમને માટે મદદ પડી જાય છે અને પરિણામે, એના જીવનનો વધારે ને વધારે વખત કામ કરતા અર્થપ્રાપ્તિ માટે પુરુષાર્થ કરવામાં જાય છે ભલે કોઈ માણસ ખાન-પાન, ગાનતાન અને વિલાસ કરવા એથી વધારે જીવનનું કોઈ ધ્યેય ન સ્વીકારતો હોય, પણ એ ભોગવવા માટે જો એને પોતાના પ્રયત્નથી અર્થપ્રાપ્તિ કરવી પડતી હોય તો થોડા વખતમાં જ એ જોઈ લે છે કે, દિવસનો થોડો વખત જ એ સાધારણ પ્રકારનું સુખ ભોગવવામાં ગાળી શકે છે; એનો વધારે વખત તો અર્થ શોધવામાં જ જાય છે આ કાંઈ એને અસતોષનું કારણ થતું નથી, કારણ કે, સુખને ભોગવવાથી કે શોધવાથી જે સતોષ મળે છે તેના કરતા જુદી જાતનો છતાં વધારે જિજ્ઞાસા પ્રકારનો સતોષ સુખ-સગવડના સાધનોની પ્રાપ્તિ કે શોધ માટેના પુરુષાર્થમાં રહેલો છે એવો અનુભવ થાય છે આ રીતે, સ્વાભાવિક રીતે જ અર્થ કરતા કામ પુરુષાર્થનો વિષય ગૌણ બને છે.

છતાં, અર્થનો પુરુષાર્થ ગમે તેટલું પ્રધાનપદ મેળવે તોયે તેનું પ્રયોજન કામની પ્રાપ્તિ માટે રહે છે જે અર્થની પ્રાપ્તિ કાઈનેયે સુખ આપનારી ન થાય તે અર્થ નહિ પણ અનર્થ જ કહેવાશે દાખલા તરીકે, એક જ દિવસમાં બગડી જનારા ફળો વાપરી શકાય તેથી વધારે પ્રમાણમાં ઉપજનવવામાં આવે તો તે અર્થ નહિ પણ અનર્થ થાય, એ જ પ્રમાણે, માણસને આવશ્યક હોય તેથી વધારે વાહનો, યંત્રો, નાનીમોટી ચીજો બને તો તે બધું અર્થોપાર્જન નહિ પણ અનર્થોપાર્જન જ બને એમ સભવ છે એટલે અર્થપ્રાપ્તિ માટેના પુરુષાર્થ ઘટિત છે કે અઘટિત તે ઠરાવવાની એક કમોટી એ છે કે તે કામના પ્રયોજનરૂપે હોવો જોઈએ

કેવે વિચાર કરતા જણાશે કે પુરુષાર્થ કામ માટે હોય કે અર્થ માટે હોય, એક માટે કાઈને કાઈ કર્મ કરવા આવશ્યક થાય છે જ તે કર્મના બે પ્રયોજન હોય (૧) જે જાતના સુખ કે અર્થની ઇચ્છા હોય, તેના સાધનો ભેગા કરવા, અને (૨) તેમાં વિદ્ય કરનારા કારણો દૂર કરવાં

આ બે પ્રયોજનથી કર્મ કરનાર એક જ વ્યક્તિ હોય કે ઘણા માણસોના સમાજ હોય, બન્નેને માટે કયા સાધનો ભેગા કરવાં, કેવી રીતે કર્મ કર્મનો આરંભ કયા અને કેમ કરવો, અતઃ કેવી રીતે લાવવો,

તેમા પૂર્ણતા, સુદૃઢતા વગેરે કેવી રીતે આવે, વિધોનો નાશ કેમ થાય, ઇત્યાદિ બાબતોમા કાંઈ ને કાંઈ નિયમો - વિધિનિષેધો - વગેરે જિપજવાના જ તેમા સીધા શારીરિક શ્રમથી માંડી તે તે કાળની વૈજ્ઞાનિક, ધાર્મિક, આધ્યાત્મિક વગેરે માન્યતાઓ અને શોધોને અનુસરીને, મદદગાર કે વિધ્નકાર કુદરતી શક્તિઓની ખિલવણી તથા દેવતાઓના અનુષ્ઠાન સુધીના બધા કર્મોનો, તેમ જ રાજકીય, સામાજિક, આર્થિક કે સાપ્રદાયિક રચનાઓ અને વ્યવસ્થાઓનો પણ સમાવેશ થઈ જાય છે એટલે કે, અર્થપ્રાપ્તિ તથા સુખોપભોગ માટે જેટલે અંશે ધણા માણસોનો, પ્રાકૃતિક શક્તિઓનો તથા (વાસ્તવિક કે કાલ્પનિક) અદૃશ્ય શક્તિઓનો સહકાર આવશ્યક જણાય છે, તેટલે અંશે આપોઆપ કર્માચરણ વિષે વિધિનિષેધના નિયમો બધાવા માટે છે આ ધર્મનો પાયો.

અર્થની માફક ધર્મ પણ પહેલી દૃષ્ટિએ સ્વતંત્ર પુરુષાર્થ નથી જણાતો અર્થની અને (તે તે કાળની માન્યતા મુજબ) આ લોક કે પરલોકમા સુખની સિદ્ધિ માટે એની યોગ્યતા અને આવશ્યકતા હોય એમ લાગે છે પરંતુ, જેમ કામ માટેના પુરુષાર્થ કરતાં અર્થ માટેના પ્રયત્નમા જ વધારે સમાધાન મળી રહે છે, અને તેથી, સુખની કલ્પનામા જ કેટલોક ફેર પડી જાય છે અને તેવા સુખ માટેનો પુરુષાર્થ મદ પડતો જાય છે, તેમ ધર્મના પુરુષાર્થથી પણ અને છે.

જો કોઈ માણસ સમાજમાં રહે છતાં ધર્મના વિધિનિષેધોને બાજુએ મૂકે તો તે વધારે અર્થ તથા સુખ મેળવી શકે એવું અને ઘણી વાર ધર્મ વિચારવામાં એના પોતાના અર્થ અને કામને નુકસાન થાય છે એવું એના જોવામા આવે છતાં માણસ હમેશા ધર્મને બાજુએ મૂકી પર્તવો નથી, પણ પોતાના અર્થ અને કામનો ભોગ આપીનેયે ધર્માચરણને મહત્ત્વ આપે છે સ્વર્ગની આશા, નરકની ધાસ્તી કે રાજદાનો સભવ ન હોય, છતાં ધર્મ માટેનો જ પુરુષાર્થ જેમને મહત્ત્વનો લાગતો હોય એવા કેટલાક માણસો દરેક કાળમા મળી આવે છે એટલે કે, ધર્મપાલનમા જ એમને એટલો સંતોષ લાગે છે કે, તેને લીધે એમને અર્થ કે કામથી મળતું સુખ ગૌણ લાગે છે સારાશ કે, જેમ અર્થનો પુરુષાર્થ કામના સમય વિના સિદ્ધ નથી થતો, તેમ ધર્મનો પુરુષાર્થ પણ

એ બને પુરુષાર્થોના સયમની અપેક્ષા રાખે છે ધર્મ એ અર્થ અને કામની સિદ્ધિ માટે ઊપજ્યો એ ખરુ છતાં, કેટલાકને તો એ જ ધીમે ધીમે મુખ્ય પુરુષાર્થ બની જાય છે, અને જેને મુખ્ય ન બને તેનેયે અર્થ અને કામની લાલસાનો સયમ કરવો તો આવશ્યક થાય છે જ.

ત્યારે ધર્મનું સાચુ સ્વરૂપ શું ? આ વિષે એવું કહેવામા આવે છે કે, સાચા ધર્મથી અર્થ અને કામ સિદ્ધ થવા જોઈએ અર્થ અને કામની સિદ્ધિને વિરોધી હોય એવા કર્મને ધર્મ કહેવામા આવે તો તે ભૂલ હોવી જોઈએ આ વિધાન પૂરેપૂરું સાચુ નથી વ્યક્તિને વારવાર અને સમાજને પણ ઘણી વાર અર્થ અને કામની ઇચ્છા ઉપર ધર્મ લગામ અથવા દાબરૂ જ થાય છે જેમ જેમ ધર્મની મર્યાદા વિસ્તૃત થાય તેમ તેમ અર્થ અને કામની સિદ્ધિનું ક્ષેત્ર સકુચિત થવાનું ટોલ્સટોયના સિદ્ધાન્તો પર ચાલનારો સમાજ ખૂબ અર્થવાન કે વિવિધ પ્રકારનાં સુખ-સગવડો ભોગવનારો થઈ શકે એમ કલ્પના કરવી અશક્ય છે સુખની પ્રાપ્તિ માટે ભલે અર્થનો પુરુષાર્થ ઊપજ્યો હોય, તોપણ પરિણામે, અર્થનો પુરુષાર્થ એટલે કામનો સયમ થાય છે એમ આપણે જોયું તે જ પ્રમાણે ધર્મનો પુરુષાર્થ પરિણામે અર્થ અને કામના સયમરૂપે જ રહેવાનો જે સમાજ જેટલે અશે ધર્મ શોધે અને પાળે તેટલે અશે તે સમાજનાં અર્થ અને કામની સિદ્ધિનું ક્ષેત્ર મર્યાદિત જ થવાનું પણ ધર્મને પરિણામે એ સમાજની બહારના સમાજ કે બ્રાહ્મીવર્ગને અર્થ કે કામ વિશેષ સુલભ થાય કુટુંબની એક વ્યક્તિ ધર્મને શોધે અને પાળે, એટલે પોતાનાં ખાનગી અર્થ અને કામની લાલસાનો સયમ કરે, તો બીજી વ્યક્તિઓનાં અર્થ-કામ સુલભ થાય, એક કુટુંબ પાળે તો બીજી કુટુંબોને ફાયદો થાય, એક પ્રજા પાળે તો બીજી પ્રજાઓને ફાયદો થાય, માનવસમાજ પાળે તો બ્રાહ્મીસમાજને થાય આ રીતે, ધર્મથી અર્થ અને કામ સિદ્ધ થવા જોઈએ તેનો અર્થ એ નથી કે ધર્મ પાળનારને પોતાને જ તે સિદ્ધ થાય, પણ તેનો અર્થ એ કે જગતને તે સિદ્ધ થાય અર્થ અને કામની સિદ્ધિની દૃષ્ટિએ ધર્મરૂપી પુરુષાર્થનું ક્ષેત્ર આચરનાર કરતાં વધારે મોટા ક્ષેત્ર પર વ્યાપે છે પણ, ધર્મ એટલે અર્થ અને કામનો સયમ અથવા આચરનાર વચ્ચે બીજાઓનો ફાયદો, — એનો અર્થ એ પણ નથી કે, આચરનારના

અર્થ અને કામનો આલુ નાશ અને તેમને માત્ર દુષ્કર્મની જ પ્રાપ્તિ કાઢી વાર ધર્માચરણથી, આચરનારના અર્થ અને કામનો નાશ જ થાય એવુએ બને, પણ તે પ્રસંગો નિત્યજીવનના ન હોય નિત્યજીવનમા સમાજની એકદર પરિસ્થિતિને અંગે જોટલાં અર્થ અને કામ આવશ્યક જ હોય તેટલાંની પ્રાપ્તિ ધર્મ આચરનાર માટેએ યોગ્ય ગણાય જ, અને ધર્મે તેની સિદ્ધિ કરી આપવી જોઈ એ. અર્થ અને કામનો સયમ એટલે દુષ્કર્મ કે પીડિત જીવન નહિ, પણ ખીજાઓને મુકાબલે વધારાનાં અર્થ અને કામનો સયમ

છતાં, ‘જે કર્મ અર્થ અને કામની સિદ્ધિને વિરોધી છે, તે કર્મને ધર્મ કહેવામાં આવે તો તે ભૂલ હોવી જોઈએ’—એમ કહેવામાં એટલુ તથાંશ છે કે, એ જો કાઠનાયે અર્થ અને કામની સિદ્ધિને ન પોષે અથવા સર્વાંશ જ અર્થ અને કામની સિદ્ધિને વિરોધી થતુ હોય તો તેને ધર્મ કહેવામાં ભૂલ હોવી જોઈએ જેમકે, બાળલગ્ન, રોવુકૂટવુ વગેરે કર્મોમા મનાયેલી ધાર્મિકતા.

ખીજી, ધર્મની અસર તેના આચરનાર કરતા વધારે મોટા ક્ષેત્રને વ્યાપનારી હોવાથી, એ ક્ષેત્રની વિશાળતા કઈ બાબતમા કેટલી હોય ત્યાં સુધી યોગ્ય ગણાય તેનીએ મર્યાદા રહે છે એ મર્યાદા ન સમજવાથી તારતમ્ય (sense of proportion) નો ભંગ થાય છે અને પરિણામે ધર્મ આચરનાર પોતે પણ બની જાય છે એ મર્યાદાનો, દેશકાલ વગેરેની પરિસ્થિતિ પ્રમાણે, સંકેતવિકાસ થાય એવી મર્યાદાને જે પ્રજા સમજી શકે છે અને પોતાના જીવનમા તેને અનુકૂળ ફેરફાર કરી શકે છે, તે પ્રજા જીવનમા ટકી રહે છે અને આગળ વધતી રહે છે એ મર્યાદાની યોગ્યતા સમજવાની કસોટી તે આ : ધર્મનું સ્વરૂપ એવું ન ઠરાવવું જોઈએ કે જેથી તેને આચરનાર વ્યક્તિ કે વર્ગનાં જીવનના ધારણપોષણ અને સત્ત્વસશુદ્ધિ અશક્ય કે અઘટિત રીતે પરાવલખી થઈ જાય દાખલા તરીકે, ખેતીમા હિસા રહેલી છે, એટલે, ખેતી ન કરવાથી કેટલાક પ્રાણીનું

* સત્ત્વ એટલે સાગણીઓ, ભાવનાઓ, ગુણો દ કામા ચિત્ત, તેમ જ, નિર્ણય કરવાની શક્તિ (એટલે બુદ્ધિ) ભાવનાઓની શુદ્ધિવૃદ્ધિ તેમ જ બુદ્ધિનો વિભાસ એ સત્ત્વસશુદ્ધિ આ વિષયના વધારે અધીકરણ માટે આ ખંડનું ૪મું પ્રકરણ જુઓ.

મળે છે કે એ જ એના મ્વતત્ર પુરુષાર્થ બને છે, અને એના ધર્મ, અર્થ કે કામરૂપી ફળો ભોગવવાની ઇચ્છા મદ પડી જાય છે આ રીતે કામ, અર્થ અને ધર્મની સાથે જ્ઞાન એ ચોથો પુરુષાર્થ બને છે

પણ આ ઉપરથી વાચક એટલુ સમજી શકશે કે માણસોનો મોટો ભાગ તો દરેક પાછલા પુરુષાર્થને તેની પહેલાંના પુરુષાર્થના ઉપાય તરીકે જ મ્વીકારે; આગલા પુરુષાર્થને ગૌણ કરી નાખી, એને જ મહત્ત્વ આપનારા માણસો થોડા થોડા જ થતા જાય એટલે કે, ધર્મ, અર્થ અને કામ માટે જ જ્ઞાનને શોધનારા ધણા હોય, એ ત્રણ વિષે બેપરવા રહી કેવળ જ્ઞાનપ્રાપ્તિનો જ સતોષ લેનારા બહુ જ થોડા હોય એ જ રીતે, ધણા માણસો ધર્મનું પાલન અર્થ અને સુખની પ્રાપ્તિ માટે જ કરે; કેવળ ધર્મપાલનમાં સતોષ માની રહેનારા થોડા હોય એ જ પ્રમાણે, સુખના સાધનરૂપે અર્થ માટે મહેનત કરનારા ધણા હોય, અર્થપ્રાપ્તિનો જ સતોષ મેળવી તૃપ્ત થનારા થોડા હોય જેમ પુરુષાર્થ વધારે પાછળનો, તેમ તેમાં જ સતોષ માનનારો વર્ગ વધારે નાનો થતો જાય.

આ રીતે કેટલાક મનુષ્યોને જ્ઞાનની શોધ અને પ્રાપ્તિ એ જ ઇચ્છાનો મુખ્ય વ્યવસાય બની ગયો એનું ક્ષેત્ર અનંત અને અપાર માલમ પડ્યું અનેક અનુભવોને તપાસી, અનુભવોને આધારે તર્ક દોડાવી, તર્કને આધારે પાછી શોધ ચલાવી મનુષ્ય જ્ઞાન વધારતો જ ગયો કાંઈક વાર જગતને શોધતા અને કાંઈક વાર પોતાના શરીર અને ચિત્તને શોધતા એ છેવટે આત્મા અને પરમાત્માનેયે શોધવા સુધી પહોંચ્યા બાકી બહુ જ્ઞાન એને એ જ્ઞાનની આ પારનું લાગ્યું અને એ જોતા એણે જાણ્યું કે ત્વે એ એની શોધના પ્રયત્નમાંથી મુક્ત થયો વળી એ શોધને અતે એણે જોયું કે, આત્માથી અથવા બ્રહ્મથી પર તેની ઉપર અધિકાર ધરાવનાર બીજા કાંઈ વસ્તુ નથી, અને એ રીતે પણ એણે પોતાની મ્વતંત્રતા અથવા મુક્તિ જોઈ એ જાણ્યા બાદ એવી આગળ કાંઈ જાણવાનું રહેતું નથી એમ પણ એણે જોયું આથી એની અનિમ જિજ્ઞાસાનો અંત આવ્યો એના પુરુષાર્થની કડાફટમાંથીયે એનો છુટકારો—મોક્ષ—થયો ધર્મની પ્રાપ્તિના પ્રયત્નમાં એની ત્રામનાઓ લીધી થતી ચાલતી હતી, ને ત્વે પૂર્ણપણે નિવૃત્ત કર્તે ગઈ

ધર્મ, અર્થ અને કામની પ્રાપ્તિને અગે નહિ, પરંતુ સ્વતંત્ર રીતે જ જોમને જ્ઞાન એ પુરુષાર્થનો મુખ્ય વિષય બન્યું, તેઓને જે ખાસ શક્તિના સ્વરૂપનું શોધન, તથા તેની યોગ્ય રીતે કેળવણી અને વિકાસનું મહત્ત્વ વધારે ને વધારે સમજાતું ગયું, તે માનવચિત્ત છે અને તે પ્રકારના ચમત્કારોથી ભરેલા આ સમગ્ર વિશ્વમા જે વિવિધતા તથા બળ જણાય છે, તેવી જ ચમત્કારિક વિવિધતા અને વિભૂતિઓ માનવચિત્તમાયે નજરે આવી. આથી, ચિત્ત એ ચોથા પુરુષાર્થને અગે સશોધનનો સૌથી મહત્ત્વનો વિષય બન્યું જુદા જુદા વિચારકોને એની તપાસ, શુદ્ધિ અને કેળવણી માટે જુદી જુદી પદ્ધતિઓ સૂઝી, અને તેમાંથી જ્ઞાન, યોગ, ભક્તિ, કર્મ વગેરેના જુદા જુદા માર્ગો નીકળ્યા તેમાંથી જ નિરીશ્વરમત, સૈશ્વરમત, દ્વૈતવાદ, અદ્વૈતવાદ, સગુણોપાસના, નિર્ગુણોપાસના, હઠયોગ, રાજયોગ, કર્મમાર્ગ, સન્યાસમાર્ગ, મૂર્તિપૂજા, મૂર્તિવિરોધ વગેરે અનેક દર્શનો, સપ્રદાયો, દીક્ષાઓ વગેરેના પ્રચાર થયો એ બધાના મૂળમાં તપાસીશું તો ચિત્તની જ જુદી જુદી બાજુઓનું શોધન અથવા કેળવણીનો પ્રયત્ન જોવામા આવશે

વળી, ઇશ્વર અતિ પ્રાચીન કાળે, જ્ઞાનપ્રાપ્તિની શોધ દરમ્યાન કર્મનો સિદ્ધાંત અને તેને પરિણામે પુનર્જન્મવાદ શોધાયા આર્યાવર્તના વૈદિક કે અવૈદિક લગભગ સર્વે સપ્રદાયોમા પુનર્જન્મવાદ એકમતે સ્વીકારાતો આવ્યો એ ધીમે ધીમે એટલું બળ મેળવતો ગયો કે એ અનુગમોમા* ઊછરેલાઓના ચિત્ત ઉપર જન્મથી જ એ વાદનો સરકાર દબ બનવા પામ્યો

* અગ્રેજી શબ્દ ‘રિલિજિયન’ ને માટે આપણે સામાન્ય રીતે ‘ધર્મ’ શબ્દ વાપરીએ છીએ, અને તે રીતે હિંદુધર્મ, ખ્રિસ્તીધર્મ, મુસલમાનધર્મ એમ બોલીએ છીએ પણ ‘ધર્મ’ શબ્દ ‘રિલિજિયન’ શબ્દ કરતા વધારે વ્યાપક અર્થવાળો છે, અને એ શબ્દની વ્યાપકતા આપણા ખ્યાલ બહાર જતી નથી ઉદાહરણાર્થ, જીવનના જે જે કર્મો અવશ્ય કરવા જોઈએ, જેમાંથી મુક્ત રહેવું જોઈએ, જે સદાચાર પાળવો જોઈએ, — એ બધાને આપણે ધર્મ સમજીએ છીએ, અને વેદ, કુરાન કે બાઈબલના સ્વીકાર-અસ્વીકારથીયે તેને આપણે વધારે મહત્ત્વ આપીએ છીએ આથી અમુક શાસ્ત્ર કે અમુક પુરુષે પ્રવર્તાવેલી આચાર, વિચાર અને શ્રદ્ધાની પ્રણાલિકા માટે ધર્મ શબ્દ વાપરવાથી વાર વાર વિચારમા ગોઠાણો થાય છે ‘રિલિજિયન’ શબ્દ પાછલા અર્થમા જ વપરાય છે આથી ‘રિલિજિયન’ માટે મે

જેણે જ્ઞાનના પુરુષાર્થનો અત લઈ પોતાના અસ્તિત્વનું મૂળ — આત્મતત્ત્વ — શોધી કાઢ્યું, તેણે પોતાને વિષે પુનર્જન્મના સભવ તથા ભયમાથીયે મુક્તિ જોઈ. આત્મતત્ત્વની શોધમા પુનર્જન્મને અટકાવવાનું અથવા તેના ભયમાથી છટવાનું સાધન મળી આવ્યું.

આવા કોઈ કારણને લીધે ચોથા પુરુષાર્થનું નામ જ્ઞાનને બદલે મોક્ષ પડી ગયું, અને એનો અર્થ પુનર્જન્મથી છટવા માટેનો પુરુષાર્થ એવા થઈ ગયો. પુનર્જન્મના વાદની પાછળ કર્મનો સિદ્ધાન્ત રહેલો હોવાથી, કર્મનાશનો ઉપાય યોગ્યો એ ચોથા પુરુષાર્થનું ધ્યેય મનાયું. ધર્મ, અર્થ અને કામ એ ત્રણે કોઈક રીતે કર્મનો વિસ્તાર વધારવાવાળા જ હોવાથી, એ ત્રણ અને મોક્ષ વચ્ચે રાત અને દિવસ જેવો વિરોધ છે એવી વિચારસરણી જાગી. આને પરિણામે, એ ત્રણ પુરુષાર્થોમાથી નિવૃત્તિ અથવા એ ત્રણ સાથે સંબંધ ન હોય એવા કર્મોમા પ્રવૃત્તિ, એ જ ચોથા પુરુષાર્થને મિલક કરવાનું સાધન એમ સમજાયું.

વળી, ‘મોક્ષ’ નામ ચોથા પુરુષાર્થને સ્થાને આરૂઢ થવાથી અને ચિત્તની તપાસ એમા મુખ્ય બનવાથી કેટલાકને જણાયું કે આ બંધ તેમ જ મોક્ષ બંને ચિત્તને જ લાગુ પડનારા ધર્મો છે, ચિત્ત એટલે અનેક સરકારોનો સમૂહ, એ સરકારોનું જોર તે જ ચિત્તનું બંધન, એ સરકારોની શિથિલતા

‘અનુગમ’ શબ્દ વાપર્યો છે સ્મૃતિસ્મૃતિને આધારે રચાયેલી પ્રણાલિકા તે વેદાનુગમ, મહાવીરની પાછળ આવેલી પ્રણાલિકા તે જૈનાનુગમ, બુદ્ધ પાછળની બુદ્ધાનુગમ, ખ્રિસ્ત પાછળની ખ્રિસ્તાનુગમ, મહામદ પાછળની મહામદાનુગમ ઇત્યાદિ એને જ્ઞાનનારા લોકો તેના અનુગામીઓ અથવા અનુયાયીઓ એવા કોઈ ‘અનુગમ’ને સ્વીકારીને પડેલી શાખાઓને તે તે અનુગમના સંપ્રદાયો કહી શકાય. આ રીતે વૈષ્ણવ, સ્માર્ત, જિગ્બર, શ્વેતામ્બર, મહાયાન, લીનયાન, જુની, શિયા, પ્રોટેસ્ટન્ટ, રોમન કેથોલિક વગેરે જુદા જુદા અનુગમોના જુદા જુદા સંપ્રદાયો છે.

રાજકારણને ‘વિલિન્ગ્યન’થી જુદું પારખું લેઈએ એમ જ્યારે કહેવામા આવે છે ત્યારે એનો અર્થ આવા અનુગમો અને સંપ્રદાયોથી તેને પર કરવું તેઈએ, એમ યુક્તિપ્રમા થાય છે પણ ‘વિલિન્ગ્યન’ને ધર્મ શબ્દના અર્થમા સમજી આપણા દેશમાયે કેટલાક નેતાઓ એમ કહેતા પડી ગયા છે કે, રાજકારણ નીતિનિર્માણ, સંધિચાર-દુશ્મનચાર, વગેરેને લગતા ખ્યાલોથી પર થવું તેઈએ. શબ્દોની વિચારમા હેતુબદ્ધ થતા ગોટાળાનું આ ઉદાહરણ છે.

ધર્મ, અર્થ અને કામની પ્રાપ્તિને અગે નહિ, પરંતુ સ્વતત્ર રીતે જ જેમને જ્ઞાન એ પુરુષાર્થનો મુખ્ય વિષય બન્યું, તેઓને જે ખાસ શક્તિના સ્વરૂપનું શોધન, તથા તેની યોગ્ય રીતે કેળવણી અને વિકાસનું મહત્ત્વ વધારે ને વધારે સમજાતું ગયું, તે માનવચિત્ત છે અને તે પ્રકારના ચમત્કારોથી ભરેલા આ સમગ્ર વિશ્વમા જે વિવિધતા તથા બળ જણાય છે, તેવી જ ચમત્કારિક વિવિધતા અને વિભૂતિઓ માનવચિત્તમાંયે નજરે આવી. આથી, ચિત્ત એ ચોથા પુરુષાર્થને અગે સશોધનનો સૌથી મહત્ત્વનો વિષય બન્યું જુદા જુદા વિચારકોને એની તપાસ, શુદ્ધિ અને કેળવણી માટે જુદી જુદી પદ્ધતિઓ સૂઝી, અને તેમાંથી જ્ઞાન, યોગ, ભક્તિ, કર્મ વગેરેના જુદા જુદા માર્ગો નીકળ્યા તેમાંથી જ નિરીશ્વરમત, સૈશ્વરમત, દ્વૈતવાદ, અદ્વૈતવાદ, સગુણોપાસના, નિર્ગુણોપાસના, હઠયોગ, રાજયોગ, કર્મમાર્ગ, સન્યાસમાર્ગ, મૂર્તિપૂજન, મૂર્તિવિરોધ વગેરે અનેક દર્શનો, સપ્રદાયો, દીક્ષાઓ વગેરેનો પ્રચાર થયો. એ બધાના મૂળમા તપાસીશું તો ચિત્તની જ જુદી જુદી બાબતોનું શોધન અથવા કેળવણીનો પ્રયત્ન જોવામા આવશે.

વળી, કોઈક અતિ પ્રાચીન કાળે, જ્ઞાનપ્રાપ્તિની શોધ દરમ્યાન કર્મનો સિદ્ધાંત અને તેને પરિણામે પુનર્જન્મવાદ શોધાયા આર્યાવર્તના વૈદિક કે અવૈદિક લગભગ સર્વે સપ્રદાયોમા પુનર્જન્મવાદ એકમતે સ્વીકારાતો આવ્યો એ ધીમે ધીમે એટલું બળ મેળવતો ગયો કે એ અનુગમોમાઃ ઊછરેલાઓના ચિત્ત ઉપર જન્મથી જ એ વાદનો સરકાર દબ બનવા પામ્યો.

* અગ્રેજી શબ્દ ‘રિલિજિયન’ ને માટે આપણે સામાન્ય રીતે ‘ધર્મ’ શબ્દ વાપરીએ છીએ, અને તે રીતે હિંદુધર્મ, ખ્રિસ્તીધર્મ, મુસલમાનધર્મ એમ બોલીએ છીએ પણ ‘ધર્મ’ શબ્દ ‘રિલિજિયન’ શબ્દ કરતા વધારે વ્યાપક અર્થવાળો છે, અને એ શબ્દની વ્યાપકતા આપણા ખ્યાલ બહાર જતી નથી ઉદાહરણાર્થ, જીવનના જે જે કર્મો અવશ્ય કરવા જોઈએ, જેમાંથી મુક્ત રહેવું જોઈએ, જે સદાચાર પાળવો જોઈએ, — એ બધાને આપણે ધર્મ સમજીએ છીએ, અને વેદ, કુરાન કે બાઈબલના સ્વીકાર-અસ્વીકારથીયે તેને આપણે વધારે મહત્ત્વ આપીએ છીએ આથી અમુક શાસ્ત્ર કે અમુક પુરુષે પ્રવર્તાવેલી આચાર, વિચાર અને શ્રદ્ધાની પ્રજ્ઞાલિકા માટે ધર્મ શબ્દ વાપરવાથી વારવાર વિચારમા ગોટાળો થાય છે ‘રિલિજિયન’ શબ્દ પાછલા અર્થમા જ વપરાય છે આથી ‘રિલિજિયન’ માટે મે

જેણે જ્ઞાનના પુરુષાર્થનો અત લઈ પોતાના અસ્તિત્વનું મૂળ — આત્મતત્ત્વ — શોધી કાઢ્યું, તેણે પોતાને વિષે પુનર્જન્મના સંભવ તથા લયમાથીયે મુક્તિ જેઈ આત્મતત્ત્વની શોધમાં પુનર્જન્મને અટકાવવાનું અયત્ન તેના લયમાથી છટવાનું સાધન મળી આવ્યું.

આવા કોઈ કારણને લીધે ચોથા પુરુષાર્થનું નામ જ્ઞાનને બદલે મોક્ષ પડી ગયું અને એનો અર્થ પુનર્જન્મથી છટવા માટેનો પુરુષાર્થ એવા થઈ ગયો. પુનર્જન્મના વાદની પાછળ કર્મનો સિદ્ધાન્ત રહેલો હોવાથી, કર્મનામનો ઉપાય યોગ્યો એ ચોથા પુરુષાર્થનું ધ્યેય મનાયું. ધર્મ, અર્થ અને કામ એ ત્રણે કોઈક રીતે કર્મનો વિસ્તાર વધારવાવાળા જ હોવાથી, એ ત્રણ અને મોક્ષ વચ્ચે રાત અને દિવસ જેવો વિરોધ છે એવી વિચારસગળી જાગી આને પરિણામે, એ ત્રણ પુરુષાર્થોમાંથી નિવૃત્તિ અથવા એ ત્રણ સાથે મળવું ન હોય એવા કર્મોમાં પ્રવૃત્તિ, એ જ ચોથા પુરુષાર્થને સિદ્ધ કરવાનું સાધન એમ સમજાયું.

વળી, 'મોક્ષ' નામ ચોથા પુરુષાર્થને સ્થાને આરૂઢ થવાથી અને ચિત્તની તપાસ એમાં મુખ્ય બનવાથી કેટલાકને જણાયું કે આ બધું તેમ જ મોક્ષ બંને ચિત્તને જ લાગુ પડનારા ધર્મો છે, ચિત્ત એટલે અનેક સરકારોનો સમૂહ, એ સરકારોનું જોર તે જ ચિત્તનું બળન, એ સરકારોની શિથિલતા

'અનુગમ' ગ્રંથ વાપર્યો છે. ઐતિરમ્ભતિને આધારે રચાયેલી પ્રણાલિકા તે વેદાનુગમ; મહાવીરની પાછળ આવેલી પ્રણાલિકા તે જૈનાનુગમ, બુદ્ધ પાછળની બુદ્ધાનુગમ, ગિરિજા પાછળની ગિરિજાનુગમ, મહામદ પાછળની મહામદાનુગમ ઇત્યાદિ એને માનનારા લોકો તેના અનુગામીઓ અથવા અનુયાયીઓ એવા કોઈ 'અનુગમ'ને સ્વીકારીને પડેલી માખાઓને તે તે અનુગમના સંપ્રદાયો કહી શકાય. આ રીતે વૈષ્ણવ, સ્માર્ત, જિજ્ઞાસુ, શ્વેતાશ્વર, મહાયાન, લીનયાન, નુન્ની, શિયા, પ્રોટેસ્ટન્ટ, રોમન કેથોલિક વગેરે જુદા જુદા અનુગમોના જુદા જુદા સંપ્રદાયો છે.

સરકારોને 'નિલિજ્ઞાન'થી જુદું પાડવું જોઈએ એમ જ્યારે કહેવામાં આવે છે ત્યારે એનો અર્થ આવા અનુગમો અને સંપ્રદાયોથી તેને પર કંબુ નેતરે, નોન યુરોપમાં ગાય છે પણ 'નિલિજ્ઞાન'ને ધર્મ ગણના અર્થમાં સમજી આપણા દેશમાંયે કેટલાક નેતાઓ એમ કહેતા થઈ ગયા છે કે, સરકારનું નિલિજ્ઞાનિતિ, ખાસતી-દુરાચાર, વગેરેને લગતા ખ્યાલોથી પર થવું જોઈએ. ગણતંત્રી વિચારના દરખાસ્ત કરતા ગોટાલાનું આ ઉદાહરણ.

એ જ ચિત્તનો મોક્ષ માણસે પોતાને દેશ, જાત, ધર્મ, અધર્મ, નીતિ, અનીતિ વગેરેના અનેક સસ્કારોથી બાધી લીધો છે. એ સસ્કારોનું બંધન તોડી નાંખવું એ જ મોક્ષ

આ તેમ જ ઉપલા વિચારોમા તથ્યાશ રહેલું છે, પરંતુ જે રીતે એ વિચારો પોષાયા છે તેને લીધે વિપરીત પરિણામો પણ આવ્યા છે પ્રવૃત્તિવિચાર કે નિવૃત્તિવિચાર, સસ્કારોનું બંધન કે શૈથિલ્ય, એ દ્વાર્ધ સંપૂર્ણ મિદ્ધાતો નથી, પણ મર્યાદિત છે તે મર્યાદા, વળી, જુદે જુદે કાળે સંકેત-વિકાસ પામતી રહે છે આ તરફ દુર્લક્ષ થયું, અને પરિણામે, એક બાબતથી જડ અને કૃત્રિમ નિવૃત્તિ માટે અને બીજી બાબતથી સ્વચ્છ માટે ‘મોક્ષ’ માર્ગે પરવાનો આપ્યા જેવું થયું આ રીતે ‘મોક્ષ’ શબ્દ અનેક રીતે ભ્રામક થયો છે

ચોથા પુરુષાર્થ માટે કર્મમાત્રથી બળાતકારે નિવૃત્ત થવું જ જોઈએ એવી કલ્પના ‘મોક્ષ’ શબ્દે નિર્માણ કરી છે. ‘મોક્ષ’ શબ્દે આચાર અને વિચારમાં અનેક ગોટાળા અને અસ્પષ્ટતા નિર્માણ કર્યા છે, પ્રવૃત્તિ અને સાધનાને કૃત્રિમ માર્ગોમાં વાળી છે, અને સાસારિક અને પારમાર્થિક એવા બે, જાણે એકબીજાથી સબધ વિનાના હોય તેવા, કર્મોના ભેદો રચ્યા છે

વસ્તુતઃ ચોથો પુરુષાર્થ મોક્ષ નહિ પણ જ્ઞાન અથવા શોધ છે એને માટેના પ્રયત્નથી મનુષ્ય ધર્મ, અર્થ અને કામને શોધે છે એટલે જોળે છે, તથા તે માટેની પ્રવૃત્તિઓને શુદ્ધ કરે છે એથી જ એ એની મર્યાદાઓ અને એકબીજા પરના અકુશો જાણે છે, અને, છેવટે, એથી જ એ જગતને અને પોતાનેયે શોધે છે અને શુદ્ધ કરે છે, તે એટલે સુધી કે એ જીવનના મૂળ કારણને પણ શોધી લે છે જ્ઞાની ધર્મ કે નીતિના અકુશમાથી મુક્તિ નથી મેળવતો, પણ ધર્મને બરાબર સમજે છે, વિવિધ કર્મોની પોતાના કાળને યોગ્ય મર્યાદાઓને જાણે છે, અને તેના અકુશ અને મર્યાદા જ્ઞાનપૂર્વક સ્વીકારે છે, અને અર્થ તથા કામને એ અકુશમાં રહીને ભોગવે છે

જેમ પ્રહલા ત્રણ પુરુષાર્થોનું ધ્યેય જીવનના નિર્વાહ અને સત્ત્વસ શુદ્ધિને માટે છે, તે જ પ્રમાણે ચોથાનુયે છે મરણ પછીની સ્થિતિની ચિંતા અસ્થાને છે જેમ, પ્રત્યક્ષ જીવનના વ્યવહારો સાથે ધર્મનો સંયોગ ન

રહેવાથી તાત્તમ્યનો ભગ થાય છે, તેમ જ ઐથો પુરુષાર્થ વિષે પણ થાય છે

આ રીતે જોઈશું તો ચાર પુરુષાર્થો વચ્ચે રાત્રિ-દિવસ જેવો વિગેધ નહિ જતગાય; પણ સર્વે એકબીજા પર આધાર રાખનારા અને એકબીજાનું નિયમન કરનારા માલુમ પડશે

માણસે જિજ્ઞાસુ હોવું જોઈએ, શ્રેયાથી હોવું જોઈએ, શુશુક્ષુ (શોધનની અને શુદ્ધિની ઇચ્છાવાળા) હોવું જોઈએ અને પરિણામે એને અનેક વહેમો, અજ્ઞાન, અધૂરું જ્ઞાન, અનિશ્ચિતતા — ટૂંકામા, અબુદ્ધિ — માધી મોક્ષ મળશે જો પુનર્જન્મ સૃષ્ટિના નિયમો પ્રમાણે અનિવાર્ય હોય તો તેને સમાધાનપૂર્વક સ્વીકારી લેવાનું બળ મળશે; જો કલ્પના જ હોય તો બીવાપણું નહીં રહે જો પુનર્જન્મ સત્ય હોવા છતાં તેનો અત આવે એવું હોય તો તેના માર્ગનેયે વિશેષ શુદ્ધ અને ઓછાં વિપરીત પગિણામો ઉપજાવી રાકે એવો યનાયજો પુનર્જન્મના ડગથી જ એ પોતાનો પુરુષાર્થ કરવા નહીં પ્રેરાય, પણ જિજ્ઞાસાથી, સત્યશોધનની બુદ્ધિથી અને શુદ્ધ ધવાની આકાંક્ષાથી જો ઐથો પુરુષાર્થમા પ્રેરણે

જ્ઞાનની શોધનાં અંગો

છેલા પરિચ્છેદમાં આપણે જોયું કે —

૧ પુરુષાર્થ — પ્રયત્નપૂર્વક મેળવવાના વિષયો — ચાર છે તેનાં નામ સુખ (કામ), અર્થ, ધર્મ અને જ્ઞાન

૨ સુખની સિદ્ધિ માટે અર્થની શોધ આવશ્યક થાય છે, પણ સુખના સયમ વિના અર્થપ્રાપ્તિ અશક્ય થાય છે

૩ જે અર્થ કાઢીનેયે સુખની સિદ્ધિ ન કરી આપે તેને અર્થ કહેવામા ભૂલ થાય છે

૪ એ જ પ્રમાણે સુખ અને અર્થની સિદ્ધિ માટે ધર્મની શોધ આવશ્યક થાય છે, એટલે કે અમુક કર્મ કરી શકાય, અમુક ન કરી શકાય, અમુક કર્મો અમુક રીતે જ કરવાં જોઈએ વગેરે વિધિનિષેધો, સામાજિક રૂઢિઓ, રાજ્યના કાયદાઓ વગેરે શોધાય છે તે સુખ અને અર્થની પ્રાપ્તિ ઉપર અકુશ મૂકે છે.

૫. જે ધર્મ કાઢીનેયે સુખ અથવા અર્થની સિદ્ધિ કરી આપનારો ન હોય તેને ધર્મ કહેવામા ભૂલ થાય છે

૬ તે જ પ્રમાણે સુખ, અર્થ અને ધર્મની સિદ્ધિ માટે જ્ઞાનની શોધ આવશ્યક થાય છે જ્ઞાનની શોધ માટે સુખ, અર્થ અને ધર્મના પુરુષાર્થનો સયમ કરવો પડે છે

* જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ માટે ધર્મ માટેના પુરુષાર્થનો કેવી રીતે સયમ કરવો પડે ? અર્થ સયમ એટલે કેટલાક અનાવશ્યક સુખ માટેના પ્રયત્નને મદ કરવો, અયોગ્ય સુખનો ત્યાગ કરવો, અથવા યોગ્ય સુખનેયે જીતી કરવું સુખનો સયમ એટલે અનાવશ્યક સુખપ્રાપ્તિનો પ્રયત્ન શિથિલ કરવો, અયોગ્ય સુખનો ત્યાગ કરવો, અથવા સુખનો હપભોગ જીતી કરવો અર્થનો સયમ પણ એવો જ એ જ પ્રમાણે ધર્મનો સયમ એટલે અનાવશ્યક ધર્મ માટેનો પુરુષાર્થ મદ કરવો

૧૭ જે જ્ઞાન કાર્મકેયે ધર્મ દરાવવામા કે પાળવામા, અથવા અર્થ કે સુખની સિદ્ધિ કરી આપવામા મદદગાર થઈ શકતું નથી તેને જ્ઞાન કહેવામા બૂલ થાય છે

૮. સુખ, અર્થ, ધર્મ અને જ્ઞાન એ ચાર પુરુષાર્થોમા દરેક પાછલા પુરુષાર્થનું એક પ્રયોજન તેની પહેલાના પુરુષાર્થોની સિદ્ધિ કરવાનું હોય છે, જોના એટલું જ પ્રયોજન નથી હોતું પરંતુ સ્વતંત્ર રીતે પણ તેમાથી એક પ્રદારનો સતોષ મળે છે એ સતોષને લીધે આગલો પુરુષાર્થ અશત જોણું પડી જાય છે અને પાછલાને એક સ્વતંત્ર ક્ષેત્ર મળે છે

૯ આ રીતે ધર્મ, અર્થ અને સુખની ઉત્તરોત્તર શુદ્ધિ અને શોધ કરવી તે જ્ઞાનનું એક ક્ષેત્ર છે; અને પોતાના અને જગતનાં સુખ અને પ્રયાણની દિશા બાંધવા એ જ્ઞાનનું બીજું અને સ્વતંત્ર ક્ષેત્ર છે

દરેક પુરુષાર્થના સ્વતંત્ર ક્ષેત્રમાં પુરુષાર્થ કરનારને તેમાથી મળતું સમાધાન એ જ પોતાપરતો પુરુષાર્થમા પ્રેરનારો હેતુ થાય છે, પરંતુ, જગતની દૃષ્ટિએ, ઉપર ત્રીજી, પાંચમી અને માતમી કલમમા દર્શાવ્યા પ્રમાણેનું એ પુરુષાર્થનું કળ આવે એવો હેતુ તેમા સ્પષ્ટ કે અસ્પષ્ટપણે સમાયેલો હોવો જોઈએ જે એમ ન થાય તો એ પુરુષાર્થ પાછળ પડવામા કાર્મક બૂલ થતી હોવી જોઈએ.

આ રીતે ત્રણ પુરુષાર્થોની અંગે નહિ, પરંતુ તેના સ્વતંત્ર ક્ષેત્રમાં જ્ઞાનના પુરુષાર્થનો વિચાર કરવો એ આ પુસ્તકનું પ્રયોજન છે એ પુરુષાર્થોને, જ્ઞાન માટેનો પ્રયત્ન તથા જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ, એમાથી જેટલું સમાધાન મળી શકે તે જ એનું પોતાનું સુખ છે. પણ, જગત પરંતુ તે પુરુષાર્થ જોગ્ય દિશામા ચાલે છે કે નહિ તે જોવા માટે, એ પ્રયત્ન ધર્મને દરાવવા કે અનુભવવામા અને તે દ્વારા અર્થ અને સુખની સિદ્ધિમા મદદગાર થઈ શકવો જોઈએ આ સિદ્ધાંત, જ્ઞાનના પુરુષાર્થનું હોદાયત્ર ગણી શકાય તે ન કે આતિથ્યને નામે મેનુ, બાન, ગા, કે પાત્રાયાદ કે ગુરુચિંતા જેવા વિદ્વાન નહિયાં, સ્વયંજ્ઞ બનેલા ધર્મોના ત્યાગ કરે એ અને તેથી જીવનની અગત્ય જનક દરેક (જેમ કે અપકરતા, ન્યાય-ન્યાયના વિવિધ ભેદો, કલ્યાણ) અને પર્માચરણના ન્યાયના દ્વારા (જેમ કે જ્ઞાન, ગુણ, ધર્મ, સુખ કે પાત્રિ)

એનું અતિમ ફળ આત્મતત્ત્વ અથવા બ્રહ્મતત્ત્વને શોધી પોતાની નિરાશય સત્તા જોવી એ છે

આ મર્યાદાઓને ધ્યાનમાં રાખી જ્ઞાનના સ્વતંત્ર ક્ષેત્રમાં વ્યક્તિ અને વિશ્વનો સંબંધ તથા ચિત્તના સ્વરૂપ, શક્તિ, બુદ્ધિ, ભાવના, વિચારો તથા તે સર્વોના વિકાસક્રમના મેળનું શોધન સમાય છે

ચિત્તનું દરેક ક્ષેત્રમાં મહત્ત્વ હોવાથી એને પ્રધાન ગણીને મે આ પુસ્તકમાં નીચે પ્રમાણે વિભાગો પાડ્યા છે

- ૧ પરમાત્માગોધન સાથે અદૃશ્યનો તથા ઉપાસના અને ભક્તિનો વિચાર
- ૨ સાખ્ય અને વેદાંત સાથે દૃશ્ય વિચાર
- ૩ યોગદર્શન અને ચિત્તસ્વરૂપશોધન
- ૪ આધ્યાત્મિક વિચારોમાં થતી ભૂલો

જ્ઞાનના અતિમ ફળને મોક્ષપ્રાપ્તિ કહી છે, પણ એથી ઉત્પન્ન થતો ગોટાળો દૂર કરવા એને હવે પછી હું શ્રેય પ્રાપ્તિ કહીશ, અને મુમુક્ષુને બદલે 'ત્રયાર્થી' 'સાધક' 'શોધક' કે 'જિજ્ઞાસુ' એવા શબ્દો વાપરીશ

શ્રેયાર્થીની સાધનસંપત્તિ

જ્ઞાનના પુરુષાર્થની જે ઇચ્છા કરે છે તેનામા કયા ગુણોનો ફેટલો બિંદુ ધરેલો હોવો જોઈએ અને એનામા ખીછ શી શી વિશેષતા હોવી જોઈએ એ વિચારવું યોગ્ય થશે

૧. ન્યાયગ્રહ — પહેલી મહત્ત્વની વસ્તુ તે મત્ય માટેનો આગ્રહ છે. અત્યનો આગ્રહ ગજકરણી અર્થમા નહિ; પણ જે કાર્થ આચારનો કે વિચારનો પ્રસંગ આવે તેમાં તાત્ત્વિક રીતે અને સર્વના હિતની દૃષ્ટિએ યોગ્ય શું તેનો જ સ્વીકાર કરવાની તૈયારી. એથી લોક નિદે કે વદે, ધર્મ રિસાય કે મનાય, પૂર્વ સરકારોને પોષક લાગે કે આધાત પહોચાડનારા લાગે, રમણીય લાગે કે કઠોર લાગે, આનંદજનક હોય કે ન હોય, અંગેલો લાગ કે કહણ એ બધા વિષે તટસ્થ વૃત્તિ ‘અત્યને પહેલું મૂકવું’ ખીજી એ એ વચ્ચે આમમાન જમીનનું અતર છે.

૨. વ્યારુજ્ઞતા — ખીછ મહત્ત્વની વસ્તુ તે ‘વ્યાકુળતા’ છે. હર્ષિરપ્રાપ્તિ દર્શાવે, અત્યોધન કહેા, વ્યાકુળતા એ જ એનું સાધન છે. યોગાદિ માર્ગો, પ્રજ્ઞ વ્રત્ય વગેરે સર્વે સાધનાનો ખપ છે, પણ ‘વ્યાકુળતા’ વિના સર્વે વિષયો કે અને છેવટે પણ સાધક કયા સાધનનો ફેટલો ઉપયોગ થયો એ તપાસવા મંડે તો ‘વ્યાકુળતા’ સિવાય કોઈ ખીજા સાધન પદ નિશ્ચિતપણે અગત્યા સીધી શકશે નહિ. ભક્તિમાર્ગી જેને આતુરતા કહે છે, યોગમાર્ગી જેને તામ અવેગ કહે છે, તે આ વ્યાકુળતા જ.

૩. પ્રયત્ન — પ્રયત્ન અત્યત અનુગમને લીધે અથવા ઉચન વિષે પેતાને કે મુતે તૈય તે જ મનનમા, ખીજી કદા ન જોઈએ એવી તીવ્ર મનોવ્યવાને લીધે જે સકલ પ્રત્યે એકાન્તા તે વ્યાકુળતા હર્ષિર પ્રયત્નો અનુગમ માર્ગે હર્ષ એ જ અનિન રહે વસ્તુ છે એ નિદે હર્ષિર મળી જાય તો એને કિહિએ, મળે નહિએ, વધે, લેખન હવે કરી મણાય વગેરે

હેતુઓ જો ગુપ્ત હોય તો તે ઈશ્વરાનુરાગ નથી. એ જ પ્રમાણે સત્યની જિજ્ઞાસા વિષે પણ

૩ પ્રેમ — ત્રીજી મહત્ત્વની વસ્તુ પ્રેમ છે. અહીં ઈશ્વર પ્રત્યેના પ્રેમનું નથી કહેતો, પણ સામાન્યપણે જનો અને જગત પ્રત્યે નિસ્વાર્થ પ્રેમજન વૃત્તિ પોતાની જાત પૂરતી વેરી પ્રત્યે પણ અનુકંપાયુક્ત ક્ષમા હૃદય કામળ ભાવોથી ભીનું, શુષ્ક નહિ

૪ શિષ્યતા — આ ચોથી મહત્ત્વની વસ્તુ છે નાના જતુથી માડી વિદ્વાનમા વિદ્વાન માણસ સુધી કોઈની પાસેથી જે કાંઈ જાણી શકાય તે શિષ્યભાવે શીખી લેવાની વૃત્તિ ન હોવાથી જ ઘણી વાર નજીક રહેલું જ્ઞાન દૂર થઈ જાય છે. ઘણી વાર માણસ જે શોધતો હોય છે તે એને ઘરમાંથી, નોકરોમાંથી, મિત્રોમાંથી કે કોઈ રીતે પ્રસિદ્ધિને ન પામેલા માણસો પાસેથી મળે એમ હોય છે પણ ‘આ નજર નીચે ઊછરેલો’, ‘આ આશ્રિત’, ‘આ — ઠીક છે — જાણીએ છીએ’, ‘આ સંસ્કૃત ન જાણનારો’, ‘આ પાશ્ચાત્ય તત્ત્વજ્ઞાનથી અજાણ્યો’ — વગેરે ગુપ્ત કે પ્રગટ ભાવોને લીધે, એ સ્પષ્ટપણે સમજાવે તોયે તેની અવગણના કરવાની અને ખીજાઓને ખોળવાની વૃત્તિ રહે છે વળી, માણસ કરતા પુસ્તકનું મહત્ત્વ વધારે સમજાયેલું હોય છે આ અશિષ્યત્વ છે

શિષ્યત્વ એટલે જેની પાસેથી મેળવીએ તેની હ મેશાં ચરણસેવા જ કરવી પડે એમ નથી, અને બધી રીતે પૂર્ણ હોય, અથવા શીખનાર કરતા વધારે પૂર્ણ હોય, તો જ જ્ઞાન આપી શકે એમેય નથી ખીજી રીતે ગુણવાન ન હોય છતાં કોઈ એકાદ સ્વીકારવા અને પૂજવા જેવી વિશિષ્ટતા માણસમાં હોઈ શકે છે શિષ્યત્વ એટલે એ વિશિષ્ટતા-ગ્રહણ અને તે આપનાર પ્રત્યે કૃતજ્ઞતા કૃતજ્ઞતામાંથી સેવા પરિણમે એ જુદી વાત છે

૫ નિર્મત્સરતા — કોઈની વિશેષતા જોઈ તેના પ્રત્યે આદર લાગવાને બદલે તેના પ્રત્યે જેને ઈર્ષ્યા ઉદ્ભવે અને તેની ખામીઓ ખોળવા પ્રત્યે દષ્ટિ જાય, અથવા ખીજાઓ તેના પ્રત્યે આદર બતાવે અથવા તેની પ્રશંસા કરે તેથી જે બળી મરે, તેનામા શ્રેયાર્થીની લાયકાત આવવાનો સંભવ નથી

૬ વૈરાગ્ય — આ છઠ્ઠો મહત્ત્વનો ગુણ છે એ વિષે ઘણી ગેરસમજ પ્રચલિત છે, તેનો વૈરાગ્યના પ્રકરણમા લખાણથી ખુલાસો કર્યો છે અહીં

વૈગવ્યમા નૃ અભિચર્ય, આવશ્યક ઉપભોગોમા સાદાર્થ, મિતપણુ, મનોનિયત્વ, અંતે સમ્યક્ પ્રત્યે સ્વાભાવિક વક્ષણનો સમાવેશ કરે છે, પણ વૈગવ્ય આટલે અવ્યવસ્થિતતા અથવા ચોક્કસાર્થ પ્રત્યે દુર્લક્ષ, જગત કે પ્રાણીઓ અથમ પુરુષ કે આત્માતિ પ્રત્યે તિગ્મકાગ, એવો અર્થ નથી કરતો વળી, વૈગવ્યમા જગતની વાદવાદ, વિભૂતિઓ, ચમત્કાંટિક શક્તિઓ તથા ગસિકતા પ્રત્યે હિંમતીનતા સમાવુ છે; પણ પોતાના કર્મોમા કુશળતા પ્રાપ્ત કરવા પ્રત્યે કે કર્તવ્યો પ્રત્યે હિંમતીન હોવુ એ વૈગવ્યનુ લક્ષણુ નથી સમજતો.

૭ માવવાન્તતા—અથવા જનગૃતિ એ સાતમો મહત્ત્વનો ગુણ છે પોતે ન વિચારે છે, જોલે છે અથવા કરે છે એનુ ચોક્કસ ભાન

આટલા મહત્ત્વના ગુણ છે, એમના પેટામા આવશ્યક વ્રદા, આશ્રય, સ્વાભિમાન, માદસ, નીડરતા, હિતસાદ, નમ્રતા, ધીરજ, ન્યાયમીલનતા, અન્યાય પ્રત્યે અણુગમો, પગમતસદિધિયુતા, સદાચાર તથા શોચ માટે આગ્રહ, બીજને દુખવીતેયે પોતાના મતનો અમલ કરાવવાની આખતમા નિરાશદ, વિશ્વાનુપવંક વર્તન વગેરે ગુણોનો સમાવેશ વાય છે

નીરોગિતા પ્રયત્નપૂર્વક મેળવવા જેવી સપત્તિ છે શરીરચળ દાનિય નથી.

આટલી ત્રેયાર્થી માટે ચોક્કસ સાધનમંપત્તિ મેળાવ

ધર્મમય જીવનના સિદ્ધાન્તો

શ્રેયાર્થીની સાધનસપત્તિરૂપે છેલ્લા પરિચ્છેદમાં કેટલાક ગુણો ગણાવ્યા પછી શ્રેયાર્થીનું આખું જીવન ધર્મમય હોવું જોઈએ એમ કહેવાની ભાગ્યે જ જરૂર ગણાય છેતા, 'ધર્મમય' એટલે શું એનો વિચાર કરવો જરૂરનો છે એ વિષે કેટલાક સિદ્ધાન્તો અહીં રજૂ કર્યા છે

કોઈ વિચારસરણી આપણી આગળ રજૂ કરવામાં આવે તો તે તાત્વિક છે કે તત્વાભાસી છે એ જાણવાની કૂચી શું? જે માર્ગ એક સ્વીકારે કે બધા સ્વીકારે, કોઈ પણ કાળે સ્વીકારે, તોયે વ્યક્તિ અને સમાજ બંનેના ધારણ, પોષણ તથા સત્વસશુદ્ધિમાં બાધા ન આવે એટલું જ નહીં, પણ જેમ જેમ એનો સ્વીકાર વધતો જાય, તેમ તેમ વ્યક્તિ અને સમાજનાં ધારણ, પોષણ તથા સત્વસશુદ્ધિ વધારે સરળ અને સતોષકારક થાય, તે માર્ગની પાછળ વિશેષ સત્ય રહેલું છે એમ કહી શકાય પણ જે માર્ગે બધા જ જાય તો સમાજની સ્થિતિ અશક્ય થઈ પડે, જે થોડા જાય તે સમાજના અન્ય ભાગોને ભોગે જ વધારે સુખ ભોગવી શકે, અથવા જે માર્ગે જનારાને પોતાના ધારણપોષણ વગેરે માટે હમેશાં સમાજના બીજા ભાગ ઉપર આધાર રાખી જ રહેવું પડે એવી સ્થિતિ તે નિર્માણ કરે, તે માર્ગની પાછળ રહેલી વિચારસરણીમાં કયાક ભૂલ થતી હોવી જોઈએ આ કસોટી ઉપર આપણી આગળ રજૂ કરવામાં આવતા કોઈ પણ જીવનસિદ્ધાન્તને કસીશું તો, મને લાગે છે કે, ધણું કરીને સાચો કસ નીકળશે

આ કસોટી રજૂ કરી હું જીવનનો સાચો સિદ્ધાન્ત શો હોવો જોઈએ તે વિષેના મારા વિચાર જણાવું છું

વ્યક્તિ કે સમાજ બંનેનું જીવન એવા તરવો ઉપર રચાવું જોઈએ કે જેથી આપણા જીવનના ધારણપોષણ અને આપણી સત્વસશુદ્ધિ તથા ૧૫૭૦ જીવનકાળ અને મરણકાળ સરળ અને સતોષદાયક થાય

સાચાસાચા એટલે કેવળ પ્રાણ સારીઆ ટટી જ રહે એમ નહો
 પણ ખરાબ એટલે સુશક્તિ અને આત્મશક્તિ જીવન. પોતાનું એટલે
 નીચેની, જીવનના કાળે બચવાવાળી શક્તિશાળી અને દીર્ઘાયુ ધર્મ રહે
 એ જ જીવન અને વસ્તુશક્તિ એટલે માનસાધનનું જીવન એ જીવનમાં
 ન્યાયી બાવનાઓનો અને જીવિતો વિદ્યા એવી રીતે થયો હોય કે
 આપણું જીવન આપણા પોતામાં જ સમાયેલું — આત્મપર્યાપ્તિ (Self
 realization) ન જ ન હોય, અર્થાત્ જ શોધનાર ન હોય પણ કુટુંબને,
 નામને, દે ને, માનસમાનને, આપણા અભ્યધમા આવતા પ્રાણીઓને,
 જ્યાં અભ્યધમા નેટલા નેટલા આવીએ તેટલે અમે તેને ન્યાય મારે,
 અભ્યધમાની અપમાનના અને અગિયાર પ્રમાણે કિન્નર થતી મદત્તા
 વળાવીને, ઉપયોગી, શાન્તિપૂર્ણ, સતોષપૂર્ણ, એમનાં હોય એમાં કોઈ
 અર્થાત્ જ જીવને અન્યાય ન થતો હોય, વિચિત્રતા આવી પડવાને ધર્મ
 ધર્મ રહે એટલી અને અપર ધર્મવાને થતી મદદ મળી રહેતી હોય, અને
 આપણી જીવિત અને તેટલી જીવનના નજરને અગત્યવારી, અગત્યની, અર્થ
 પણ વિષયના મદદને તમ જ મર્યાદાને વિચારી નહીંવારી, આપણે
 ના નિર્માણ પ્રેમના પર્વચરેના અધ્યયની અને તેટલી મુક્ત, અને મદદની
 રીતે જીવવાની ન હોય અને તેથી જીવવાની ન હોય

ધર્મમાર્ગ મને ગ્રહોના પરિક્રમણમાર્ગ જેવો અને ધ્યેયની પ્રદક્ષિણા કરતો કરતો હળવે હળવે ધ્યેય પ્રત્યે પહોંચાડનારો લાગે છે જેમ સૂર્ય ક્ષણે ક્ષણે પોતાનું આકર્ષણ ન વાપરે તો ગ્રહોને ક્ષણે ક્ષણે સીધી લીટીમાં દૂર નાસી જવાની ધાસ્તી રહે છે, તેમ આપણી કોઈ પણ પ્રવૃત્તિ જો ધ્યેયનું વિસ્મરણ કરે તો ક્ષણે ક્ષણે જીવન ધ્યેયથી દૂર ખસી જાય એમ ધાસ્તી રહે છે

આપણા કર્મો — આપણા જીવન -- કેટલીક બાબતોમાં આ ધ્યેય-મુર્યાથી ભુધના જેટલા નજીક હશે, કેટલાક નેપચ્યૂન જેટલા દૂર પડ્યા હશે, કેટલાક ધૂમકેતુ જેવા અનિશ્ચિત હશે એ બધાને વ્યવસ્થિત કરી શકીએ, જેટલો બને તેટલો તેમાં મેળ લાવી શકીએ, એવો આપણો પ્રયત્ન હોવો જોઈએ એક પેઢીમાં એવો બધો મેળ બેસી શકશે નહીં, કોઈક વ્યક્તિ પોતાના જીવન પૂરતો એવો પૂરો મેળ બેસાડી શકે એ અસંભવનીય નથી, પણ પૂર્વજીવનમાં થયેલી ભૂલોને લીધે કેટલીક વ્યક્તિઓ પોતાના જીવન પૂરતોયે પૂરો મેળ બેસાડી ન શકે એમ બને, પણ દરેક વ્યક્તિ તેવા મેળ પ્રત્યે પોતાની પ્રગતિ થઈ છે એવું તો અચૂક અનુભવી શકે એટલે, આ કોઈ ગધર્વનગર (Utopia) ને શોધનારો પ્રયત્ન નથી, પણ આપણે ધારીએ તો વ્યવહારમાં મૂકી શકીએ એવો પ્રયત્ન છે, એમ મને લાગે છે

આ દૃષ્ટિએ જોતા મને લાગે છે કે, પુરુષ હોય કે સ્ત્રી, દરેકે શરીરને નીરોગી કરવાની અને રાખવાની, બાંધાને મજબૂત કરવાની, પરિશ્રમ સહન કરી શકે અને પોતાની રક્ષા કરી શકે એવી રીતે એને કેળવવાની આવશ્યકતા છે નીરોગી અને મજબૂત બાધો અને કેળવાયેલા સ્નાયુઓ શરીરને જેટલું સૌંદર્ય અર્પી શકે તેટલું સૌંદર્ય દોષપાત્ર નથી પણ આવકારલાયક છે એમ હું સમજું છું એટલા સૌંદર્યમાં જેટલી ખામી છે તેટલી આપણા જીવનની અપૂર્ણતા છે એમ સમજું છું એને અનુકૂળ થઈ શકે એવા ખાનપાન, પહેરવેશ, સ્વચ્છતા અને સુધડતા હું આવકારલાયક સમજું છું પણ અમુક દેશનના ખાનપાન, પહેરવેશ અને નાણુઝાંઝામાં લાગતી ગોલાને આવશ્યક સમજતો નથી

તે જ પ્રમાણે, દરેક વ્યક્તિને, પોતે દીર્ઘાયુષી થઈ શકે, પોતાના જનમાલ મુરદિન રહે, સમાજના હિતને અવિરોધીપણે અને સમાજનું

પર તેના તિન સ્તુ તેણે એવી રીતે પેનાતુ હવત ઘડવાની અતંત્રતા
અત અનુકૂળતા મળે, ન્યાય પ્રમાણમાં દુષ્ટતા પરિશ્રમને અને પેનાતી
નાશિત અપ્રમથેથી એ એટલા અવગચ્છ અને ધર મેળવી શકે અને અતિથિને
અગતી રાંધે, અતિશયનીય સ્થિતિને અને તેમ જ હવતની પાછલી અવધામા
આગમ મેળવી રાંધે એટલું પોતાનું દરેક વ્યક્તિને મળે એવી સમાજની
અતિશયિની તેણે નેતૃત્વ એ એટલે અમે આવી અતિશયિની ન હોય તેટલે
અત અપ્રમાણ અપ્રમાણ છે આમ પોતાણે અનુકૂળ ધર્મ શકે એવી
અમાન્યતા અમન્યતા, નાન્યવધારણ, દિવાગધધાય ત્રાહિટની ખિલનશી,
દાનદાનતા અધિતા વગેરે પાળ્ય અને અવધાર લાયક છે. પાણ મોટા
તળે, પીતતાર, ગાડી, ઘોડા મોટર, વિમાન, પાડી, અગસા, મુરોલિત
નામગીયા અતંત્રતા નાન્યવધારણ મોજમજ, મોજઆગમ, કે મરી
ગમ પાડી નહીં અતિશયિની કે હવત આધિવાની અનુકૂળતા, સમાજના કે
અતિતા અવધાર માટે અવધાર છે એમ અને લાગતુ નથી

આવી અતંત્રતા ધાન્યપોષણ ને વ્યક્તિને, વર્ગને કે સમાજને તવી
મળત, તેને તે મળી શકે એવી શિથિ નિર્માણ થાય, એવી જાતનો સમાજ
કે નાન્યમા દેશ અવધારો તેનો અધિવાર છે સમજી લોકોની તેમ
કે રાની દેશ, એ દેશ અતંત્રતા એનું જ નામ ધર્મ માટે પુરુષાર્થ
પોતાની તેમ જ સમાજની અવધાર મહિત માટે એ અવધાર જ છે એવી
અતંત્રતા ધાન્યપોષણ મેળવવા પડતો જે વ્યક્તિ કે વર્ગ પુરુષાર્થ ન કરી
શકે તની અવધાર મહિત એટલે અમે અધર્મી એ પાણ, અતિશયને અતે એવું
ધાન્યપોષણ મહિત રીત રાંધે શકે તેટલી અનુકૂળતા હવત અતંત્રતા અધાર
અતંત્રતા, અધારનાર અને આગમની નાન્ય અધર્મી એ પાણ અતંત્રતા મહિત
અધાર એ એવી અધર્મની અવધાર અતંત્રતા અધાર એ અતંત્રતા અધર્મી નિર્માણ
અતંત્રતા અતંત્રતા અને એટલે માટે અતંત્રતા અતંત્રતા અવધાર હવત
તારે અવધાર ને અતંત્રતા અતંત્રતા અતંત્રતા અતંત્રતા અતંત્રતા

પૂરતો એનો ઉપયોગ છે આનો અર્થ એ નથી કે, સત્ત્વશુદ્ધિને અતે માણસ જીવનનું ધારણ અને પોષણ છોડી દે, ઘટાડે, કે જાણીજોઈને અથવા નિષ્કારણ તે માટે બેપરવા થાય પણ એક એવી સ્થિતિ આવી શકે કે ત્યાર પછી તે બેને માટે એ ઉદાસીન થાય, ગમે તેમ પણ એ પ્રાપ્ત કરવા જ એવો આગ્રહ ન રહે, જે ન થઈ શકે અથવા સમાજની કે કોઈ વ્યક્તિની આપત્તિને પ્રસંગે તેનો ભોગ આપવો પડે તો તે ગળજીપુશીથી કરે.

આપણે બ્રહ્મનિષ્ઠ હોઈએ કે નહીં, આટલો તો આપણને સર્વને અનુભવ છે કે, આપણા દેહ કરતા આપણા ચિત્ત પ્રત્યે આપણને વધારે આત્મભાવ લાગે છે આપણા દેહ માટેનો આત્મભાવ પણ ચિત્ત દ્વારા છે ચિત્ત ન હોય તો દેહનુયે આપણને ભાન ન હોય, અભિમાન ન હોય, અને એના સુખદુઃખ માટે કાળજી ન હોય એટલે દેહ કરતાં આપણુ ચિત્ત આપણને વધારે પોતીકુ લાગે છે આટલો અનુભવ સર્વેનો ચોક્કસ-પણે છે એટલે આપણામાં થોડીયે વિચારશક્તિ જાગ્રત થઈ હોય તો, દેહની રક્ષા અને શુદ્ધિવૃદ્ધિ કરતા ચિત્તની રક્ષા અને શુદ્ધિવૃદ્ધિ માટે આપણને વધારે આગ્રહ રહેવાનો દેહની રક્ષા અને શુદ્ધિવૃદ્ધિ ચિત્ત માટે છે ચિત્તની રક્ષા અને શુદ્ધિવૃદ્ધિને ભોગે જે દેહની રક્ષા અને શુદ્ધિવૃદ્ધિ થઈ શકે તો દેહને જતો કરવાની વૃત્તિ આપણને ઊઠવી જોઈએ આ વૃત્તિને જ આપણે સ્વાભિમાન, ટેક, શાખ, વગેરે નામે ઓળખીએ છીએ યોગ્ય પ્રકારના સ્વાભિમાનની રક્ષા એટલે સત્ત્વરક્ષા : સત્ત્વ એટલે શુદ્ધ અને અભ્યુદિત ચિત્ત અને શુદ્ધ અને અભ્યુદિત બુદ્ધિ ચિત્તનો અર્થ અહીં લાગણીઓ — ભાવનાઓ જે વ્યક્તિ કે પ્રજા પોતાનું ધારણ અને પોષણ નથી કરી શકતી, તે પોતાની સત્ત્વરક્ષા નથી કરી શકતી તથા તેની શુદ્ધિ-વૃદ્ધિ નથી કરી શકતી તે જ પ્રમાણે, જે વ્યક્તિ કે પ્રજા દેહના ધારણ અને પોષણને યોગ્ય કરતા વધારે મહત્ત્વ આપે છે તે પણ સત્ત્વરક્ષા નથી કરી શકતી એટલે સત્ત્વને કેન્દ્રસ્થાને રાખી વ્યક્તિ અને સમાજના ધારણ-પોષણ માટેની પ્રવૃત્તિઓની પરિક્રમા ચાલવી જોઈએ

આ સત્ત્વ (ચિત્ત અને બુદ્ધિ) શો પદાર્થ છે તેની ભાજગડમાં આપણે નહીં પડીએ, પણ આપણે તેની કેટલીક ખાસિયતો જાણી શકીએ છીએ જેમ દીવાની જ્યોત એની વાટમા જ સમાયેલી છે, છતાં એના

પ્રકાશનું ક્ષેત્ર વિશાળ છે, જેમ પૃથ્વીનો ગોળો આકાશના મર્યાદિત ભાગમાં જ રહ્યો છે, પણ એનું ગુરુત્વાકર્ષણ વધારે વિશાળ પ્રદેશમાં ફેલાયું છે, તેમ આપણું સત્ત્વ આપણા શરીર જેટલી જગ્યામાં જ વસેલું જણાતા છતાં, એની નક્કિ બહાર પણ ફેલાયેલી છે આપણા સત્ત્વ વચ્ચે અને જગતના સજીવનિર્જીવ પદાર્થો વચ્ચે આકર્ષણ, અપકર્ષણ વગેરે વ્યવહારો ચાલ્યા કરે છે જેમ દીવાની જ્યોતની રક્ષા અને શુદ્ધિવૃદ્ધિ ઉપર તેના પ્રકાશના વિસ્તારનો અને તેજસ્વિતાનો આધાર છે, જેમ પૃથ્વીની સન્નતા (Specific gravity) ની રક્ષા અને શુદ્ધિવૃદ્ધિ ઉપર ગુરુત્વાકર્ષણનું બળ અને વ્યાપ્તિ રહેલા છે, તેમ સત્ત્વની રક્ષા અને શુદ્ધિવૃદ્ધિ ઉપર આપણી અને જગત વચ્ચેનો સંબંધ અવલંબી રહેલો છે, એના ઉપર આપણી અને જગતની શાંતિ, પ્રસન્નતા, અને જીવનના મેળ (harmony) નો આધાર છે, એના ઉપર સર્વગ્રંથીના ત્રિપ્રમાણ — સર્વ બંધનોમાથી છુટકારો, પરમ આત્મવિશ્વાસ, પરમ આત્મશ્રદ્ધાનો આધાર છે. આ પરિણામ ઉપજાવી શકે એવી રીતે સત્ત્વની રક્ષા, શુદ્ધિ અને વૃદ્ધિને હું સત્ત્વસશુદ્ધિ કહું છું.

આ સત્ત્વસશુદ્ધિ સયમ વિના, ચિત્તના નિયમન વિના અશક્ય છે. સયમ એટલે જેને આપણે વ્રતો અને તપને નામે સમજીએ છીએ તેનો હું અહીં વિચાર નથી કરતો પણ સયમ એટલે સ્વનિયમન, જગતના કાર્મ જીવને કે વસ્તુને જોતાવેત જ કે તેને વિષે સામળતાવેત જ જે લાગણી ઉત્પન્ન થાય કે જે મત 'બંધાર્થ' જાય તેથી વિવશ બની જઈ તેના ક્રોધા ક્રોધવાર્થ જવું એ અસયમ છે પણ એ લાગણીને અને મનને ગેડી તેને તપાસવો. તેની યોગ્યાયોગ્યતા વિચારવી, એ પ્રાણી કે વસ્તુનું વધારે પરીલાલ કરવું, એની બાબુબાબુના સંબંધોનું પરીક્ષણ કરવું, પોતાની પરિરિપ્તિનું પરીક્ષણ કરવું, એનું નામ સયમ અથવા સ્વનિયમન આમાં વિલગ કરવાનો કે દીર્ઘમૂત્રીપણાનો આભાસ લાગશે, પણ પહેલી લાગણી અને મનથી વિવશ બની આવચણ કરી નાખવું જેટલું સહેલું લાગે છે, તેટલું જ, અભ્યાસથી, ભાવના અને મતના પરીક્ષણ પછી આવચણ કરવું આભાસિક ધર્મ નહિ છે આવા પ્રકારનું સ્વનિયમન ત કેળવી શકીએ તો સત્ત્વરક્ષાએ કેમ સંભવે? લાણે લાણે જગતના બીજા પદાર્થો અને સત્ત્વો સદા અને

સુકાન વિનાના વહાણની માફક આપણી વૃત્તિઓને અધીરથી તરી અફળાવે, કોઈ પણ ઠેકાણે આપણે જિવર ન રહી શકીએ, આગે એકના વિચારે સાલળ્યા કે તેથી દોગ્ધાર્થ ગયા, કાલે ખીજને સાલળ્યા ને તેનાથીયે દોરવાઈ ગયા, આજે એક પદાર્થ કે પ્રાણીને જોઈ આર્કષણ થયું ને તેની પાછળ લાગ્યા, કાલે ખીજને જોઈ આર્કષણ થયું તેની પાછળ લાગ્યા, આજે પાશ્ચાત્ય સંસ્કૃતિની વર્તમાન મોહક લગ્યતા આપણને આજી નાખે, કાલે આર્યસંસ્કૃતિની પ્રાચીન લગ્યતા આપણને આજી નાખે,— એ બેયમા સત્ત્વરક્ષા નથી એટલે અનિયમન વિના, આવા પ્રકારના સયમ વિના સત્ત્વરક્ષા અશક્ય છે

અને આ સત્ત્વની શુદ્ધિવૃદ્ધિ ગીનાના ૧૬મા અધ્યાયમા જેને દૈવી સપત્તિઓ⁺ કહી છે તેમના ઉત્કર્ષ વિના અશક્ય છે બધી વિચાર કરતાં જણાશે કે, એવા શુણ્ણની ખિત્તવણી વિના કોઈ પણ વ્યક્તિ કે પ્રજાનાં નિર્વાહ અને સત્ત્વરક્ષા નિર્વિધ અને સંતોષકારક રીતે થવા અશક્ય છે એને દૈવી સપત્તિ કહી છે તે કેવળ આમુરી સપત્તિના વિરોધાર્થે જ સાચું પૂછે તો એમા જ માણસાઈ છે, એટલે એને માણસાઈની સપત્તિ જ કહેવી જોઈએ

આપણામા ન્યાયવૃત્તિ, પ્રેમ, ઉદારતા, દયા, કંરુણા, પરસ્પર આદર, ક્ષમા, તેજસ્વિતા, નમ્રતા, નિર્ભયતા, પરોપકારિતા, વ્યવસ્થિતતા, લગ્ગ, ધૈર્ય, બાહ્ય અને અભ્યંતર પવિત્રતા, સ્વચ્છતા વગેરે શુણ્ણોનો વિવેકયુક્ત મેળ ન હોય તો કોઈયે સમાજ ટકી જ ન શકે, તો તેના અભ્યુદયની તો વાત જ શી ? સમાજ ન ટકી શકે એટલે લાખે સરનાળે વ્યક્તિયે ન ટકી શકે,—નિર્વિધ, સંતોષકારક અને નિર્ભય જીવન ન ગાળી શકે, કોઈ યોગ્ય સ્વતંત્રતા ન ભોગવી શકે આ શુણ્ણોના ઉત્કર્ષ વિના સ્વતંત્ર શુદ્ધિનો — આત્મવિશ્વાસ, આત્મશ્રદ્ધા ઉપજવનારી શુદ્ધિનો — ઉદય પણ

* અભય, સત્ત્વસંશુદ્ધિ, જ્ઞાન અને યોગમા સ્થિરતા, દાન, દમ, યજ્ઞ સ્વાધ્યાય, તપ, સરળતા, અહિંસા, સત્ય, અક્રોધ, ત્યાગ, શાંતિ, ચાડિયાપણાનો અભાવ, પ્રાણીઓ પર દયા, લાલચુપણાનો અભાવ, મૃદુતા, લગ્ગ, અચચળતા, તેજ, ક્ષમા, ધૃતિ, પવિત્ર આચાર, દ્રોહનો અભાવ, નિર્માનિતા, આટલી દૈવી સપત્તિઓ છે (ગીતા : ૧૬, ૧ થી ૩.)

અશક્ય જોડે છું કારણ કે, જ્યાં સુધી કોઈ પણ વસ્તુ ચિત્તને વિવશ કરી શકે છે, એ સત્યને અરક્ષિત કરી શકે છે, ત્યાં સુધી જીવિને બાંધેલા ચીજાઓમા જ ચાલ્યે છૂટકો છે

સત્ત્વરક્ષા માટે આ માનવગુણો પૈકી એકાદનોયે ઉત્કર્ષ થવો જ જોઈએ, પણ સત્યની શુદ્ધિ અને વૃદ્ધિ માટે એમાના ધણા ગુણોનો ઉત્કર્ષ આવશ્યક છે એ જ્યોત્કામા જોટલા નામો ગણાવવામા આવ્યાં છે તેમા પૂરી યાદી ન હોય, અને કેટલાક નામોથી એક જ ગુણ દર્શાવાતો હોય એમ અને, તથા એ પૈકી કેટલાક ખીજન કરતા વધારે મહત્ત્વના હોય એમ પણ અને, પણ એવા અનેક ગુણોના ઉત્કર્ષ અને પ્રમાણસર મેળ (harmony) થી બ્યવહારને પ્રસંગે વિવેકયુક્ત વર્તન થઈ શકે છે

આ રીતે સંયમ, માનવસંપત્તિઓનો ઉત્કર્ષ અને તેમા મેળ, તેને પરિણામે વિવેક અને તત્ત્વજ્ઞાનનો ઉદય, અને તેને પરિણામે જીવન કે મરણ માટે લાક્ષણ કે ભયનો નાશ.—આવી સત્ત્વસશુદ્ધિને જીવનનું ધ્યેય, જીવનનો સિદ્ધાંત કહી શકાય જોડે એ શે આપણી વિવિધ પ્રકારની પ્રવૃત્તિઓ આ જીવનના ધ્યેયથી અંધે ન ખસી જાય અને બુદ્ધિની ન દે, એની સમીપમાં આવે,—તેડે અંશે આપણી પ્રવૃત્તિઓ ધર્મમાર્ગે છે.

સમાજધર્મની સમાપ્તિ થાય છે એનો અર્થ તો એ છે કે, પ્રેમભર્યા અને પવિત્ર કૌટુંબિક સબધોમાં આ ગુણો કેળવાય છે, અને સમાજમાં એ જ ગુણોની વ્યાપ્તિ અને પરાકાષ્ટા કરવાની છે

સયમમા અહ્મચર્ય સ્વાભાવિક રીતે ગણાવી શકાય

ક્યારેય પણ સત્ત્વસશુદ્ધિની પૂર્ણતા અહ્મચર્ય વિના ન થઈ શકે એ સમજાવવા જેવું ન હોય. કારણ કે, જે લાગણી આપણા ચિત્તને એટલી બધી વિવશ કરી શકે છે કે એનું નિયમન સૌથી કઠણમાં કઠણ લાગે છે, જેની પાછળ આખી સૃષ્ટિ દીન બની જાય છે, તેનો જય કર્યા વિના આપણું સત્ત્વ સુરક્ષિત છે એમ કેમ કહી શકાય ? એટલે, જેને સત્ત્વસશુદ્ધિનો આદર્શ રાખવો છે તેને મોડાવહેલાયે અહ્મચર્યને માર્ગે વળવું જોઈએ. આટલું જ અહ્મચર્યનું મહત્ત્વ સમજાવવા પૂરતું છે.

અખંડ અહ્મચર્ય નિઃસંશય મનુષ્યની સૌથી વિશેષ મૂલ્યવાન સંપત્તિ છે પણ અહ્મચર્યને માર્ગે જનાર ધણાક સ્ત્રીપુરુષોનાં જીવનનાં નિરીક્ષણ પરથી જણાય છે કે, એમાં બે શરતોની અપેક્ષા રહે છે એક તો, એ માર્ગે એણે પોતે સ્વેચ્છાથી સ્વીકાર્યો હોવો જોઈએ, પરાધીનપણું નહિ, અને બીજું, મનુષ્ય ભલે અહ્મચારી હોય, પણ એનામા ગૃહસ્થાશ્રમમા અથવા કુટુંબમાં પોષાતા ગુણોનો ઉત્કર્ષ થયો હોવો જોઈએ, અથવા તે કરવા પ્રયત્ન એનો સાવધાન પ્રયત્ન હોવો જોઈએ જે આ બે શરતો ન હોય તો અહ્મચર્ય છતાંયે તેની સત્ત્વસશુદ્ધિ અટકી પડે જેનામા વાત્સલ્ય, ઔદાર્ય, આતિથ્ય અને બીજા માટે ધસાવાની વૃત્તિ, અને તે છતાં પોતે અદ્ય છે એવી નિરભિમાનતા વગેરે ગૃહસ્થના ગુણોનો ઉત્કર્ષ સહજપણે બાળપણથી જ હોય, અથવા જે પ્રયત્નથી તે આણી શકે, તેને પોતાનું જ એક ખાસ કુટુંબ વધારવાનો આગ્રહ ન રહે અને તેને અહ્મચર્ય રાખતા અતિશય પ્રયાસની જરૂર ન પડે જે પોતાનાં જ આળોકો વિના વાત્સલ્ય ન અનુભવી શકે, બીજા માટે ધસાર્થ ન શકે, કે બીજા ગુણોને ખીલવી ન શકે, તે અહ્મચર્યનો પૂરો લાભ ન ઉઠાવી શકે આથી, પોતાના ગુણોનો ઉત્કર્ષ કરવાના હેતુથી, કેઈ પવિત્ર વૃત્તિથી વિવાહિત જીવનના કર્તવ્યો, શુદ્ધ નિષ્ઠાથી બળવે તો તે એવા ગુણો વિનાના અહ્મચારી કરતા વધારે ઉન્નતિ કરે એ શક્ય છે પણ આ તો તત્ત્વવિચાર થયો. વ્યાવહારિક

સમાજહિતની દૃષ્ટિએ, એ ગુણોનો ઉત્કર્ષ થયો હોય કે ન થયો હોય, તોપણ અમુક વય સુધી તેમ જ અમુક પરિસ્થિતિમાં, જેમ કે મદવાડ, કાંતી નુવાવડ, ધાવણુ બાળક હોય ત્યારે, સર્વેએ અહમચર્યા પાળવું જોઈએ અને જે સ્ત્રી કે પુરુષ સશક્ત, નીરોગી અને પોતાનું અને પોતાની પ્રજાનું ધારણુપોષણ કરવા સમર્થ ન હોય તેમણે યાવજજીવન અહમચર્યા પાળ્યે જ છૂટકો છે એવા પરણનાર અને પરણાવનાર ગનને સમાજને નુકસાન કરે છે

જીવનના ધારણુપોષણ સંબંધી જે મર્યાદાઓ અને સત્ત્વસશુદ્ધિનો જે આદર્શ ઉપર મૂલ્યવાન છે તે જો સ્વીકારવામાં આવે, તો વ્યક્તિનો અમુદ્ય અને કુટુંબ કે સમાજ પ્રત્યેનું કર્તવ્ય, તથા કૌટુંબિક કર્તવ્ય અને સામાજિક કર્તવ્ય એ બધાની વચ્ચે વિરોધ કે ધર્મસંકટના પ્રસંગો ઓછામાં ઓછા આવે એમ લાગે છે. જો કાર્મ વાર થઈ આવે તો આપણી વિવેકબુદ્ધિ આપણને યોગ્ય નિકાલ મૂકવી ફરજ શકે એટલી જગત થઈ હોય પણ આપણે કે આપણા કુટુંબીજનોએ કે સમાજે આ ધ્યેયને સ્વીકાર્યું નથી, અને તેથી જગતમાં આજે એક પણ પ્રજામાં વ્યક્તિ, કુટુંબ, સમાજ કે મનુષ્યજાતિ સતોષી અને પરસ્પર મેળવાણુ જીવન ગાળતી જણાતી નથી આવી રિયતિ હોવાથી, જે આ આદર્શને સ્વીકારે તેને વારંવાર કુટુંબ અને સમાજમાં સત્યાગ્રહ કરવો પડે

ત્રેયાર્ધએ પોતાનો નિર્વાહ કેવી રીતે કરવો, તથા સમાજધર્મો કેવી રીતે અજાવવા એ વિષે પણ એક એ બાબતો વિચારવા જેવી છે નિર્વાહની બાબતમાં ગાંધીજીએ એક વાર એક ભાઈને સમજાવેલી વાત અહીં રજૂ કરવા જેવી છે.

જો આપણા જીવનનો આદર્શ એવો હોય કે, ૩૦ કરોડમાંથી ૨૫ કરોડ ભલે મરી જાય પણ ૫ કરોડ ખુબ સમૃદ્ધ, બળવાન અને પ્રજાના નવનીત જેવા રહે તો તેમાં પ્રજાનું વધારે દિન છે, તો આપણે વિચારી લે! જોઈએ કે ૫ કરોડ ટકી શકશે કે કેમ એ આદર્શ જ એવા પ્રકારનો છે કે જેમાં, જેમ જેમ નીચેનો એકેક ધર મરતો જાય તેમ તેમ તેની ઉપજના ધરને કચ્છાવાની વારી આવે, અને જે પાંચ કરોડ બાકી રહે તે ગણાય ભલે પાંચ કરોડ, પણ એથી કાર્મ એને કચરનાટુ મળે એાહુ થયેલું ચારિ હોય અને તે ઉપરાંત વિદેશી પ્રજાઓનું દબાણુ તો નેહો જ અને વધુને.

આપણે વિચારીશું તો જણાશે કે, લાંબા કાળથી આપણા જીવનનો આદર્શ આ પ્રકારનો રહેલો. અંગ્રેજોનો પણ હિંદુસ્તાનમાં તો આ જ આદર્શ છે હું ધારું છું કે વિજેતાઓનો હમેશાં આવો જ આદર્શ રહેતો હશે, અને આપણા દેશમાં તો લાંબા કાળથી પરચક્ર એ જ સ્વાભાવિક સ્થિતિ બનેલી છે.

આનો વિસ્તાર કરવાની જરૂર નથી. પણ એ ઉપરથી સાર એ નીકળે છે કે, સૌથી નીચેના થરને કચરાવા દેવાની કે એ વિષે બેપરવા રહેવાનીયે મનોવૃત્તિ સ્વીકારીને નિર્વાહનો પ્રશ્ન ઉકેલવામા શ્રેય સાધના મોળી થાય છે સૌથી નીચેના માનવથરનું જે રીતે ધારણપોષણ થઈ શકે તે રીત અખત્યાર કરવાથી મૂળને કચેલું સિયન ટોચ સુધી પહોંચે છે આ રીતે શ્રેયાર્થીએ પોતાનો નિર્વાહ વિચારવો જોઈએ.

આ વિચાર બીજી રીતે સાદાઈના અને પરિશ્રમશીલ તથા સયમી જીવન પ્રત્યે વાળે છે ઓછી મહેનતે ખૂબ કમાવું અને જીવાનીના થોડા વર્ષેની સારી પેઠે ભોગવી લેવા એ આદર્શ સત્ત્વસશુદ્ધિને વિરોધી છે પણ પૂરી મહેનત કરી સાદા પણ નીરોગી અને દીર્ઘાયુ થઈ શકે એવા જીવનના આદર્શ પ્રત્યે વળવું જોઈએ.

હવે સામાજિક કર્તવ્યો બાબત એક બે વાતો વિચારીએ.

માણસ સમાજ બાંધીને શું કામ રહે છે ? એ પ્રયોજનમા સમાજ પ્રત્યેના ધર્મોની ઉત્પત્તિ છે આ પ્રયોજનો પૈકી એક એ છે કે, કેટલાક કર્મો એવા હોય છે કે વ્યક્તિ એકાકી રહેતી હોય તો તે મહત્ત્વના ન ગણાય, એકાકી જીવનમા એના વિના કાંઈ અગવડ ન લાસે અને એનું મહત્ત્વ ન હોય, પણ સમાજમા એ કર્મો બધાંની સગવડ વધારવાવાળા અથવા અગવડ દૂર કરવાવાળાં અને મહત્ત્વવાળા હોય છે, જેવા કે, ગુજરી અથવા પુલ કેટલાક કર્મો એવાં હોય છે કે, જે વ્યક્તિને માટે પણ મહત્ત્વના હોય, પણ એટલા મહાન હોય કે સઘળા વિના થઈ શકે નહીં, જેમ કે, દેશની રક્ષા. અને કેટલાક કર્મો એવા હોય છે કે, જેમાં વ્યક્તિને કશો લલચાવનારો લાલ ન હોય, એકેક વ્યક્તિનો ફાળો જુદો ગણીએ તો કિંમત વિનાનો લાગે પણ એથી સમાજનું મહત્ત્વનું કાર્ય પાર પડે.

ઉદાહરણાર્થે, હાથકતામણ અને ખાદીની ઉત્પત્તિ એવા પ્રકારનું કર્મ છે કે જેમા વૈયક્તિક લાલ અને ફાળો મધ્યમ વર્ગના લોકોને નજીવે.

લાગે, વ્યક્તિ એકાકી ગેદતી હોય તો કદાચ અનાવશ્યક લાગે, પણ એથી સમાજનો સામુદાયિક લાભ અતિશય મહત્વનો થાય છે જીવનના ધારણ-પોષણને લગતી એક મહત્વની બાબતમાં સમાજ સ્વાધીન બને છે, સમાજના આર્થિક ધસારાનું એક મહત્વનું કારણ હું કહી શકાય છે, એને વ્યવસ્થિત રીતે પાઠ પાડવામાં સમાજના ધારણ અને પોષણમાં મહત્વની ધાય એવી સમાજને તાલીમ મળે છે, અને મધ્યમ વર્ગનો તેમ જ ગરીબવર્ગની પ્રજાના કેટલાક લાગનો નિર્વાહ થાય છે આ દૃષ્ટિએ કાંતાણને આમાર્ગિક કર્તવ્ય કહી શકાય, અને એનો સામાજિક દૃષ્ટિએ નિકાલ લાવનારી અરથા જે કંઈ વ્યક્તિ ઉપર બેસાડે તે આપવાનું કર્તવ્ય ગણાય

આવા દરેક ધર્મમાં વ્યક્તિ અને સમાજ વચ્ચે કર્તવ્ય ઉત્પન્ન થાય છે, અને એ કર્તવ્ય ન અગ્નવવામાં સમાજનો દ્રોહ થાય છે

ત્રેયાર્થીએ ગજકીય પ્રવૃત્તિમાં પડતું કે નહીં એ પ્રશ્ન પણ વિચારવો આવી ચોગ્ય ઘણે ધારણ-પોષણ અને સત્ત્વસંશુદ્ધિ વિષે જે વિચારો ઉપર ચૂંટી ક્યાં છે, તે પરથી જણાશે કે જેમાં સમાજનું હિત રહ્યું હોય તેવી ધર્મ પણ પ્રવૃત્તિ ત્રેયાર્થીને માટે અસ્પૃશ્ય ન હોઈ શકે રાજકીય પ્રવૃત્તિ રોપણ નથી, પણ તેમાં પડનાર મહિન વૃત્તિથી પડે તે દોષ છે શક્તિ-માળી ત્રેયાર્થીનું વિરોધપણું કર્તવ્ય છે કે તેમાં શુદ્ધ વૃત્તિ દાખલ કરી તેને નુધાન્વી અલ્પ ઉત્તર અને વિશાળ દૃષ્ટિવાળા તથા પરમ શુદ્ધિમાન રોવા યના આગી વિવેકનદે ગજકીય પ્રવૃત્તિને પોતાની સરથાઓમાં અમ્પૃશ્ય ગણી દતી, એ તે કાળના ખાસ અન્નેગોનું પરિણામ હતું એમ સમજવું એમને એ મનાઈને ત્રેયાર્થીને માટે સહાયના નિયમ તરીકે ન સમજવી

જ્યાં આમાર્ગિક જીવનનું એક ખીજી અંગ આ છે

જીવન કેના સર્વધ્યાના લાભપાસા પર જ નબનું નથી દરેક અર્થિત નાન અર્થધ્યાના લાભપાસાને જ નપાગીને પોતાનું જીવન ચલાવે નો મહત્વના ધારણ, પોષણ અને સત્ત્વ ન અશક્ય ધર્મ પડે અર્થધ્યાનું લાભ-પાસા ધનપોષણ માટે અગત્યની વસ્તુ છે ખરી, પણ એ દરેક વ્યક્તિનું લાભપાસ નહિ પણ આખા કુટુંબના સર્વધ્યાનું લાભપાસ પણ જીવનના નિર્ણય અને અવગણ માટે વ્યક્તિના લાભપાસા કરતાં ધનપાસે એ વધારે અગત્યની વસ્તુ છે. દરેક વ્યક્તિ કુટુંબની ખીજી વ્યક્તિઓ માટે કાઈ ને

જીવનશોધન

[માધ્યમ ગ્રામ્ય ન લાગેલું જોગણ અને લાંબું સુધાન]

બાં ૨ જો

અદ્યશોધન

કાઈ ધસાય છે તો જ તે કુટુંબનું લાભપાસુયે વધે છે અને તેનો નિર્વાહ અને અભ્યુદય વિશેષ સતોષકારક થાય છે આ ધસારો કાઈ એકાદ દિવસ જ વેઠ્યે ચાલતું નથી, આખો જન્મારો રોજ રોજ કાઈક ધસારો સહન કરવો જ પડે છે વ્યક્તિએ કુટુંબ માટે ધસાવું એ પ્રેમ કહેવાય છે

જો ન્યાય વ્યક્તિ અને કુટુંબ વચ્ચે છે તે જ વ્યક્તિ કે કુટુંબ અને સમાજ વચ્ચે છે સમાજનો નિર્વાહ, સમાજની રક્ષા, સમાજનો અભ્યુદય, સમાજની સત્વસશુદ્ધિ દરેક વ્યક્તિ, દરેક કુટુંબ જેટલે અશે સમાજ માટે ધસારો સહન કરે તેના ઉપર અવલંબી રહે છે જો દરેક કુટુંબ પોતાના ખાનગી હિસાબનીસને પૂંછીને જ જીવનવ્યવહારના નિયમો ઠરાવે તો આખો સમાજ છિન્નભિન્ન જ થઈ જાય એક નહિ તો બીજી બાબતમાં, જેમ વ્યક્તિએ કુટુંબ માટે તેમ વ્યક્તિ અને કુટુંબે સમાજ માટે, રોજ રોજ થોડોધણો ધસારો સહન કરવો જ જોઈએ એ ધસારો સહન કરવાના પ્રકાર જુદા જુદા ભલે હોય, પણ ધસારા વિના કાઈ સમાજ નભતો નથી સમાજ માટે સહન થતો એવો ધસારો ઉદારતા (philanthropy) ને નામે ઓળખાય છે હા, સામાન્ય સંજોગોમાં એ ધસારો એટલો બધો ન હોવો જોઈએ કે જેથી વ્યક્તિ કે કુટુંબનું ધારણપોષણ અશક્ય થઈ પડે આપત્તિના પ્રસંગમાં એમ પણ થાય જો સામાન્ય સંજોગોમાં કાઈ વર્ગને એટલો બધો ધસારો સહન કરવો પડતો હોય તો ત્યાં કાઈક અન્યાયભરી સ્થિતિ હોવી જોઈએ આજે એવો અન્યાયભર્યો ધસારો જગતમાં આપણા દેશને, અને સર્વાંત્ર નીચલા વર્ગોને સહન કરવો પડે છે માટે આપણે કચરાયેલી પ્રજા છીએ અને આપણો નીચલો વર્ગ એથીયે વધારે કચરાયેલો છે

ત્રેયાર્થીએ જીવન માટે ધસારાની આવશ્યકતાનું આ તત્ત્વ ધ્યાનમાં રાખી પોતાના નિર્વાહનો પ્રશ્ન ઉકેલવો જોઈએ

જીવનશોધન

[શોધવું એટલે ન જાણેલું જાણવું અને જાણેલું સુધારવું]

ખંડ ૨ નો

અદૃશ્યશોધન

આલબન

‘ચોથા પુરુષાર્થ’ વાળા પરિચ્છેદમાં કહ્યું કે, ધર્મ, અર્થ અને કામની વધારે શુદ્ધિ અને શોધ કરવી તે જ્ઞાનનું ધ્યેય છે, અને પોતાના અને જગતના અસ્તિત્વનું મૂળ જાણવું અને આત્માની નિરાલબ્ધ સત્તા જોવી એ જ્ઞાનનું અંતિમ ફળ છે.

પણ, આ સાથે એટલું ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ કે, ‘આત્માની નિરાલબ્ધ સત્તા જોવી’ (એટલે આત્મા કરતા કોઈ વધારે એની ઉપર સત્તા ચલાવનાર શક્તિ નથી એવો નિશ્ચય થવો) એ એક વસ્તુ છે, અને એવી નિરાલબ્ધ સ્થિતિમાં રહેવું એ બીજી જ વસ્તુ છે.

જેને આત્મા કે બ્રહ્મ કહે છે, તે સિવાય બીજી કોઈ અદૃશ્ય શક્તિ ઉપર આધાર રાખવાની જરૂર ન લાગવી, પોતાને હાથે થયેલા કર્મોનાં ફળ ભોગવતા સુખ આવે કે દુઃખ આવે, અથવા બીજાઓ તરફથી ‘કે સૃષ્ટિના નિયમોથી ગમે તેવા સુખદુઃખ આવી પડે, તોયે ધીરજ અને સમતા રહેવી, મરણ પછી પોતાનું શું થશે અથવા થતું હશે એ વિષે કોઈ પણ કલ્પના કે ચિંતા જ ન થવી, પણ જે જીવન પ્રાપ્ત થયું છે તેમાં શુભ કર્મ અને શુભ વિચારમાં મડ્યા રહી પોતાની સત્ત્વસશુદ્ધિ માટે પ્રયત્નશીલ રહેવું અને આગળનો વિચાર જ ન કરવો — આવા પ્રકારની શુદ્ધ નિરાલબ્ધ સ્થિતિમાં સર્વેવ ટકી રહેનાર કવચિત જ નજરે પડે એમ છે.

કદાચ કોઈકે એવો વિરલ મહાત્મા જાડી આવે, તોયે બાહ્યપરું એમ માલૂમ પડવાનું કે, એ સ્થિતિ પ્રાપ્ત કર્યા પહેલાં ઘણો લાંબો વખત સુધી એણે કોઈ દિવ્ય કે અદૃશ્ય શક્તિનો આધાર લીધેલો હતો. આધાર લીધો

હતો એટલું જ નહિ, પણ એના અનન્યાશ્રય કે અનન્ય ભક્તિ કર્યા હતા તેને એ પોતાથી પર અને ભિન્ન અદૃશ્યપણે રહેલી કોઈ શક્તિ સમજતો હતો, અથવા તે શક્તિનો અવતાર સમજતો હતો, અથવા તેની સાથે એનો કોઈ ખાસ સબધ છે એમ તે માનતો વળી, મરણ પછીની સ્થિતિ વિષે પણ એણે કોઈક દૃઢ કલ્પના કરી રાખેલી હતી જીવન દરમ્યાન પોતાનો ઉત્કર્ષ સાધવા માટે એણે જે જે પુરુષાર્થ કર્યો અને જે જે મુશ્કેલીઓ તરી ગયો તે એવા આશ્રય અને ભાવિ વિષેની શ્રદ્ધાના બળથી જ હતું એમ જણાશે અને તે પોતે પણ કબૂલ કરશે એવા કોઈ આલબન અથવા આધાર ઉપર, તથા કર્મના ફળોને આપનારો કોઈ અટલ છતાં ન્યાયી નિયમ જગતમાં અસ્તિત્વ ધરાવે છે એ માન્યતા ઉપર, એવી અડગ શ્રદ્ધા જીવનની શરૂઆતમાં જ ખેસવાથી, અને સામાન્ય માણસોનાં જીવન કે ચિત્ત ઉપર એવી શ્રદ્ધા જેટલી અસર કરે છે તેના કરતાં તે પુરુષ ઉપર તેની વધારે બળવાન અસર થયેલી હોવાથી જ, તેનું જીવન શ્રેયને માર્ગે વધારે વળ્યું એમ જણાશે શ્રેયાર્થીમાં જે શુભ ગુણો અને ભાવોનો ઉત્કર્ષ થવો જોઈએ તેની ઠીક પ્રમાણમાં—એવા ગુણો અને ભાવો સ્વભાવસિદ્ધ બની જાય એટલી—વૃદ્ધિ થયા પછી જ તેનું ‘નિરાલબ સ્થિતિ’ કહી શકાય એવા વિચારો પ્રત્યે પ્રયાણ થયું છે અને ધીમે ધીમે સ્થિરતા થઈ છે, એવો સામાન્ય અનુભવ છે

આથી ઊલટું, જેઓની એવા કોઈ આલબન કે નિયમ ઉપર દૃઢ શ્રદ્ધા ખેડી નથી, અશ્રદ્ધા ન હોય તોયે જીવન કે ચિત્ત ઉપર ઊંડી અસર કરે એવી એ શ્રદ્ધા બળવાન થઈ નથી, તેવા માણસોને શ્રેયને માર્ગે વળવું કે ચડવું કે રહેવું અશક્ય થાય છે એમ પણ જણાશે ઇંદ્રિયોના વિલાસોમાંથી કે જગતની વાહવાહમાંથી જે સુખ મળી શકે તે સુખનું બલિદાન આપવાની વૃત્તિ થાય એવું કોઈ પણ પ્રયોજન તે સમજી શકતા નથી તો તે પ્રત્યે ખેચાણ તો ક્યાંથી જ થાય ? જીવનના તથા માનવસમાજના અત વિષે તથા કલ્યાણ વિષે શકાશીલ, નિરુત્સાહી, આદર્શહીન, તાત્કાલિક પ્રેયને જ જોઈ શકનારા સ્ત્રીપુરુષોને આ વૃત્તિને લીધે અસયમ અને સ્વચ્છદ સિવાય બીજો કોઈ જીવનનો ઉદ્દેશ જણાતો નથી ગીતાના ૧૬મા અધ્યાયમાં આસુરી પ્રકૃતિનું જે વિસ્તારપૂર્વક વર્ણન કરેલું છે તે, ઉપર કહી

તેની શ્રદ્ધાના અભાવનું પરિણામ છે * જંગતમાં કોઈ અવિનાશી ચૈતન્ય તત્ત્વ છે કે કોઈ સ્થિર સનાતન નિયમોથી જંગતનું સૂત્ર ચાલે છે એવી એમને શ્રદ્ધા ન હોવાથી, દેહની હયાતી હોય ત્યાં સુધીના જ પોતાનાં કે જંગતના સુખદુઃખ વિષે તેમને વિચાર કરવા જેવું લાગે છે નીતિના નિયમોનો તે સુખ, સગવડ અને આર્થિક લાભની દૃષ્ટિએ જ વિચાર કરે છે, પણ તેના પાલન માટે તાત્ત્વિક આગ્રહ રાખવાનું એમને પ્રયોજન જણાતું નથી.

આમ સ્થિતિ હોવાથી, જેને પોતાનું જીવન કેવળ ઐહિક સુખો અને ઇંદ્રિયો તથા બુદ્ધિના ક્ષણિક આનંદો કરતા વધારે સનાતન સત્યની શોધમા અને ઊંડી માનસિક શાંતિને માર્ગે વાળવું છે, તેને આલંબનના મહત્ત્વની અવગણના કર્યે ચાલી ન શકે એ આલંબનને એ પરમેશ્વર કહે, સત્ય કહે, ધર્મ કહે, સનાતન તત્ત્વ કહે, વિશ્વનો અનાદિ નિયમ કહે, કર્મસિદ્ધાંત કહે, ગમે તે નામ આપે. કાષ્ઠક ઇંદ્રિયોથી પર, ગૂઢ, વિશ્વના સર્વે પદાર્થો અને જીવોથી સૂક્ષ્મ અને શ્રેષ્ઠ વસ્તુનો એને આધાર સ્વીકારવો પડે છે.

પણ શરૂઆતમાં તો, સર્વેને આવું આલંબન, ધણુખરુ, બુદ્ધિની ઝાઝી ચોળાચોળ કર્યા વિના જ, માત્ર વડીલોએ પાડેલા સરકારોથી દંઢ થયેલી શ્રદ્ધાનો જ વિષય હોય છે. આથી તે શુદ્ધ અને અશુદ્ધ બન્ને જાતનું હોઈ શકે છે પણ સત્યશોધન માટે તેમ જ જે શોધનને અતે પરમ શ્રેયની પ્રાપ્તિ થાય છે, તેને માટે એ આલંબન શરૂઆતથી જ શુદ્ધ હોવું અતિશય મહત્ત્વનું છે દાખલા તરીકે,—

૧ માણસની વિચાર કરવાની શક્તિ જેમ જેમ વધતી જાય તેમ તેમ જે આલંબનમાંથી શ્રદ્ધા ઊડતી જાય તે આલંબન શુદ્ધ ન કહી શકાય, એ દેખીતું છે એથી ઊલટું, વિચાર વિના માની લીધેલું, છતાં વિચાર કરવાની શક્તિ જેમ જેમ વધતી જાય તેમ તેમ તેની સત્યતા વિષે શ્રદ્ધાને વધારે બળવાન કરનારું આલંબન વધારે શુદ્ધ ગણાય.

* મારી કેરેલીએ 'The Mighty Atom' નામની નવલકથામાં કોઈ પરમશક્તિના આલંબનમાં શ્રદ્ધા વિનાના એક બાળકના મનોવ્યથા, નિરાશા અને કુણ્ણજનક અન્તનું એક મનોવેદક ચિત્ર દોર્યું છે.

૨ વળી, જે આલબન વિષેની શ્રદ્ધા દૃઢ રહી શકે એટલા માટે બુદ્ધિની સૂક્ષ્મતાને કે વિચારશક્તિને અમુક હદની બહાર ચલાવવાની મનાઈ થતી હોય, તે આલબનને શુદ્ધ કહેતા વાર લાગે પણ બુદ્ધિની સૂક્ષ્મતાનો વધારો ઇચ્છનારુ, વિચારશક્તિને પ્રેરણા આપનારું, અને વિચારશક્તિની સાથેના ધર્ષણથી વધારે સ્પષ્ટ અને શુદ્ધ સ્વરૂપમા પ્રગટ થનારુ, અને એ રીતે વધારે શ્રદ્ધેય બનનારું આલબન હોય, તે વધારે શુદ્ધ કહેવાય

૩ વળી, જે આલબનમાથી કોઈ દહાડો પણ શ્રદ્ધા ડગવી જ નેઈએ, ડગે તો જ બુદ્ધિની સૂક્ષ્મતા તથા ચિત્તની સશુદ્ધિ વધે તથા નિરાલબ સ્થિતિ પ્રત્યે પ્રગતિ થઈ શકે એમ હોય, તે આલબન શુદ્ધ ન કહી શકાય પરંતુ જે આલબન પોતે જ ધીમે ધીમે પ્રગતિ કરાવી, એ વિષેની થોડીધણી ગેરસમજ હોય તે દૂર કરાવી, નિરાલબ સ્થિતિમા પહોચાડે એવું હોય તે આલબન શુદ્ધ ગણાય

૪ વળી, એક બીજી રીતે આલબનની શુદ્ધાશુદ્ધતાનો આપણે વિચાર કરી શકીએ છીએ જે આલબન માત્ર અમુક જાતિ, કુળ, દેશ, સપ્રદાય કે અનુગમે સ્વીકારેલા સંકેત કે રૂઢિ પર જ અને ત્યાંથી પ્રાપ્ત થયેલા સસ્કારો ઉપર જ આધાર રાખનારું હોય, પણ તે સંકેતના પ્રવર્તક ઉપર તથા તેને લગતાં શાસ્ત્રો ઉપર વિશ્વાસ સિવાય બીજી કોઈ સ્વયંસિદ્ધ કે વિચારજન્ય કારણ એ માટે દર્શાવી શકાય એમ ન હોય, તે આલબન એાધુ શુદ્ધ ગણાય જેમ કે, વિષ્ણુ, શિવ, ગણપતિ, દુર્ગા ઇત્યાદિક દેવતાઓના અવરૂપ પરની શ્રદ્ધા, અથવા ઈશુ, મહામદ. સ્વામી ગમદાસ, સહજાનંદ સ્વામી વગેરેની પેગંબર, અવતાર ઇત્યાદિ તરીકે, માન્યતા, સ્વર્ગ અને નરક વિષેના જુદા જુદા મતો વગેરે

પણ જે આલબન જાતિ, કુળ, દેશ, સપ્રદાય કે અનુગમે નાંખેલા સસ્કારો ઉપર ન ઠરતું હોય પણ બને તેટલું તે ઉપાધિઓથી મુક્ત હોય, તથા સ્વયંસિદ્ધ હોવાને લીધે અથવા નિદાન સ્થૂલ દષ્ટિએ કરેલા વિચારથીયે શ્રદ્ધેય બનતું હોય અને તેથી મનુષ્યમાત્ર આગળ રજૂ કરી શકાય એવું હોય, તે વધારે શુદ્ધ આલબન કહેવાય એમ બને કે, વધારે સૂક્ષ્મ વિચાર કરતાં એ આલબન વિષેની સમજમા ઘણો ફરક પડી જાય પણ સામાન્ય બુદ્ધિમાયે જેટલા વિચારશક્તિ અને અનુભવ રહેલાં છે, તે વિચારશક્તિ

અને અનુભવમાથી એ આલબન શ્રદ્ધેય બને, તો તે પહેલા આલબન કરતાં વધારે શુદ્ધ જ ગણાય જેમ કોઈ માણસનું માથું દુખતું હોય અને તે માથામા જ વિકાર થયો છે એમ માની ત્યા જ ઉપચાર કરે તો તે કેવળ ખોટું જ કરે છે એમ ન કહેવાય, કારણ કે માથાનો દુખાવો એને સ્વાનુભવથી સિદ્ધ વાત છે પણ એ રીતે માથાનો દુખાવો ટળતો નથી એમ જોઈ, વધારે ઊંડા વિચાર કરી, તેનું કારણ પેટમા છે એમ શોધી કાઢે અને પેટના ઉપચાર કરે, તો તેની રોગ વિષેની સમજમા પુષ્કળ ફરક પડી જવા છતાં એની પહેલી માન્યતાને તુદ્ધન ખોટી ન કહી શકાય, કારણ એ અનુભવસિદ્ધ હોઈ, વિચારથી પોતે જ સત્ય કારણ પ્રત્યે લઈ જનારી હતી.

આ રીતે સામાન્ય બુદ્ધિવાળો છતાં શ્રેયાર્થી હોય તેવા મનુષ્યને સ્વીકારવા યોગ્ય શુદ્ધ આલબનનો પ્રકાર કેવો હોવો જોઈએ તેનો આપણે વિચાર કરવાનો છે.

શુદ્ધ આલંબન

છેલ્લા પ્રકરણમાં જે વિચાર કર્યો તે ઉપરથી શુદ્ધ આલંબનમાં કેવાં લક્ષણો જોઈએ તે આપણે ફરીથી ટૂંકામાં ગણાવીએ
આપણા વિચાર પ્રમાણે આલંબન એવું હોવું જોઈએ કે,
૧ એ વિષેની શ્રદ્ધા વિચારશક્તિના વધારા સાથે અળવાન થાય,
પણુ ઘટે નહીં,

૨ એ યુદ્ધિની સક્ષમતા વધવાની અપેક્ષા રાખે, પણ 'આથી ઊંડુ વિચારવું બંધ નહીં' એમ મર્યાદા મૂકે નહીં;

૩ એના સ્વરૂપ વિષે જે કાંઈ ગેરસમજ મનમાં રહી હોય તે ગેરસમજ, તે વિષેનો વિચાર જેમ જેમ ઊડે થતો જાય તેમ તેમ, ફર થતી જાય અને તેનું સ્વરૂપ વધારે વધારે સ્પષ્ટ થતું જાય, એના સપ્રણુ ત્યાગની કદી જરૂર પડે નહીં,

૪ એ આલંબન જાતિ, કૃણ, ફેશ, સમ્રાજ્ય, અનુગમ વગેરેની ઉપાધિઓથી અને તેટલું રહિત અને અને તેટલું સર્વમાન્ય થાય; અને,

૫ શ્રેયાર્થી મનુષ્યને એ આલંબન એટલું ઉત્તમ અને પ્રિયકર લાગવું જોઈએ, કે તે ઉપરની શ્રદ્ધા તેને —

જીવનમાં પ્રાપ્ત થતા સુખમાં નમ્ર અને કૃતજ બનાવે તથા જીવનની ધન્યતા મનાવે,

હું રામા ધીરજ તથા સમતા જાળવવાની અને વિશ્વના નિયમોને શાંતપણે અધીન રહેવાની શક્તિ આપે,

પોતાની મર્યાદિતતાનું ભાન કરાવી નિર્માની અને નિર્દોષી રાખે,

શુભ કર્મો અને સત્ત્વસશુદ્ધિના પ્રયત્નો માટે ઉત્સાહ પ્રેરે તથા તેમાં જે જોખમો કે અંધારા આવી પડે તે ઉઘાડવા સાહસી બનાવે, અને,

પોતામા રહેલા મક્તિ વગેરેના ભાવોને ખીલવા અવકાશ આપે

શુદ્ધ આલંબનનો વિચાર કરવામા, સૌથી પહેલાં, એટલુ તો સ્પષ્ટ જ છે કે, આલંબન ઉપરની શ્રદ્ધા એ કોઈ દૃશ્ય પદાર્થ કે શક્તિ ઉપર શ્રદ્ધા નથી, પણ કોઈ અદૃશ્ય શક્તિ કે નિયમ પર શ્રદ્ધા છે અદૃશ્ય પરની શ્રદ્ધા હોવાથી એ આલંબન પ્રત્યક્ષ કે અનુમાન પ્રમાણથી સિદ્ધ થઈ શકતુ નથી એટલે કે, આલંબન પરની શ્રદ્ધા એ કોઈ પ્રમાણાતીત વિષય પગની શ્રદ્ધા* છે

હવે અદૃશ્ય શક્તિ કે નિયમ એ રીતે પ્રમાણાતીત થઈ શકે (૧) સ્વયંસિદ્ધ હોવાથી એટલે કે, ઇન્દ્રિયો કે મન જે જે કોઈ અનુભવથી જાણી અને ઓળખી શકે છે, તેને જુદા પાડી નોખતાં જેની સત્તા અનિવાર્યપણે પાછળ રહેતી જણાય તે, અને (૨) કાર્યકારણભાવના વિચારથી જેનુ અસ્તિત્વ અતિશય સભવનીય લાગતુ હોય, પણ અદૃશ્ય હોવાથી જેને સિદ્ધ કરી બતાવવુ અશક્ય લાગતુ હોય, અને તેથી જેના સ્વરૂપ વિષે ઉપમાઓથી કેવળ તર્ક જ કરી શકાય એમ હોય તે. જેમ કે, વિજ્ઞાનમા તેજ, ધ્વનિ, વિદ્યુત, વગેરેનાં સ્વરૂપો વિષે મતો, અથવા અધ્યાત્મ-વિચારમા માયા, સંકલ્પ, કર્મ, મરણોત્તર સ્થિતિ વગેરે વિષે મતો તેજ વગેરેના સ્વરૂપ વિષેના તર્કો જળમા ઊપજતા તરંગની ઉપમાથી સમજાવવામાં આવે છે, માયાને ઇન્દ્રજાળ, ગધર્વનગર, સ્વપ્ન, મૃગજાળ વગેરેની ઉપમાથી સમજાવવામા આવે છે, એ જ રીતે ખીલુ શક્તિઓ વિષે તેજનુ સ્વરૂપ- તરંગ જેવુ જ છે, એમ પ્રયોગથી સિદ્ધ નથી કરી શકાતુ, પણ એમ હોવાનો સભવ લાગે છે એટલુ જ કહી શકાય તેમ માયાનુ સ્વરૂપ સ્વપ્ન જેવુ છે એમ સિદ્ધ ન કરી શકાય, પણ એના જેવુ જાગે છે એટલુ જ કહી શકાય

ત્રેયાથી મનુષ્ય આ બન્ને પ્રકારની અદૃશ્ય શક્તિઓ કે નિયમોનુ વતુઓહુ આલંબન સ્વીકારે છે જેમ કે, પરમાત્મા પર નિશ્ચ તથા પુનર્જન્મની કે ક્યામતની માન્યતા પણ એ દેખીતુ છે કે, આમા પહેલા

* “Believing where we cannot prove”— જે સિદ્ધ ન કરી શકાયે હતા માનીએ તેનુ નામ શ્રદ્ધા (ટેનિસન)

પ્રકારની અદૃશ્ય શક્તિનું આલંબન ખીજ કરતાં વધારે મહત્ત્વનું છે, કારણ કે, પહેલું સ્વતંત્ર સિદ્ધ હોવાથી કશાની અપેક્ષા વિના શ્રદ્ધેય થઈ શકે એવું છે, અને ખીજું કેવળ સંભવનીય હોવાથી એ વિષેનો અમુક રીતનો જ આગ્રહ ગૌણ થતો જાય છે, અને અનુભવ, વિચાર તથા વિજ્ઞાનની વૃદ્ધિ સાથે એમાં ઘણો ફરક પડતો જાય છે.

આપણે આ પ્રકરણમાં પહેલા પ્રકારના આલંબનનો વિચાર કરીશું.

આ બાબતમાં જેઓ વિચારના ક્ષેત્રમાં ખૂબ નિશ્ચિત થયેલા છે તેમના મત પ્રમાણે, બ્રહ્મ, પરમાત્મા, પરમેશ્વર* વગેરે નામે ઓળખાવોતા એક ચૈતન્યરૂપ પરમતત્ત્વનું અસ્તિત્વ એ પ્રમાણાતીત વિષય હોવા છતાં કેવળ સંભવનીય લાગતી વસ્તુ નથી, પણ સ્વયંસિદ્ધ વસ્તુ છે, અને એની પ્રમાણાતીતતા એ કેવળ સ્વયંસિદ્ધ હોવાને લીધે જ છે પણ સ્વયંસિદ્ધ છે એનો અર્થ એવો નથી થતો કે એની પ્રતીતિ ઝટ લઈને થઈ જાય છે, પરંતુ એમ કહેવામાં એમનો દાવો એવો છે કે, એ ચૈતન્યશક્તિના અસ્તિત્વને કેવળ શાસ્ત્રના, વિશ્વાસ મૂકવા યોગ્ય ઋષિઓના, કે વડીલોના મત તરીકે માની લેવાની જરૂર નથી, પણ જે ધારે તે એને વિષે પોતાના અનુભવ અને વિચારથી જ જીવન દરમ્યાન જ ખાતરી કરી લઈ શકે એમ છે.

પરંતુ જેઓ પોતે પરમાત્માના અસ્તિત્વ વિષે ખાતરી કરી લઈ શકે એટલેા ઊંડો વિચાર કરવાની શક્તિ કે કુરસદ ન ધરાવતા હોય, તેઓ અનુભવીઓના વાક્યને સ્વીકારી લઈ એના અસ્તિત્વ વિષે શ્રદ્ધાવાન રહે તો તેમાં અસત્યાચરણનો કે અસત્ય શ્રદ્ધાનો દોષ આવતો નથી, કારણ કે, એમની શ્રદ્ધાનું સ્થાન જાતે સત્ય અને નિશ્ચય છે. જેમ સોમલ ઝેર છે એમ વડીલના કહેવાથી માની લેનાર અસત્યાચરણ કરતો નથી તેમ જેને એવો વિશ્વાસ ન મેસતો હોય તેને અનુભવથી ખાતરી કરી લેવાનો માર્ગ ખુલ્લો છે આથી, ચૈતન્યસ્વરૂપ પરમાત્માના અસ્તિત્વ વિષે શ્રદ્ધા

* આત્મા તથા પરમાત્મા એક કે જુદા, તેનો વિચાર કરવો અહીં આવશ્યક નથી એ વિષે કેટલુંક સ્પષ્ટીકરણ ચોથા પ્રકરણમાં આવશે.

રાખી, એ આલંબનને સ્વીકારી, શ્રેયપ્રાપ્તિ માટે પ્રયત્ન કરનાર પુરુષ કોઈ અશુદ્ધ આલંબનનો સ્વીકાર કરતો નથી *

આ આલંબનમાંથી નિરાલંબ દશાની પ્રાપ્તિ એ એક આગળનું પગથિયું જ છે, અને એ પરમાત્મા તથા પોતામાં જણાતા હુંપણાનું ભાન એ એ વચ્ચેના સંબંધની શોધમાંથી ઊપજે છે પણ આ પ્રસ્તુત વિષય નથી એનો અહીં ઉદ્દેશ્ય કરવાનું કારણ એટલું જ કે, જેમને નિરાલંબ સ્થિતિમાં પહોંચેલા કહી શકાય, તેમનેયે એ પરમાત્માનું અસ્તિત્વ ગ્રાહ્ય છે એટલું જ નહિ, પણ એ વિષે થયેલી દૃઢ પ્રતીતિમાંથી જ તેમની નિરાલંબ સ્થિતિ ઉદ્ભવે છે

પણ, ચૈતન્યરૂપ પરમાત્મા જગતમાં રહેલા છે એટલું કહેવાથી કામ સરતું નથી એનો અને જગતનો શો સંબંધ છે, એનો અને મનુષ્યનો શો સંબંધ છે, એ સંગુણ છે કે નિર્ગુણ, સાકાર છે કે નિરાકાર, એનો કેવી રીતે આશ્રય લેવામાં આવે તો તે મનુષ્યનું શ્રેય કરનારો થાય, અને એની કેવી રીતે જાતે ખાતરી કરી શકાય વગેરે પ્રશ્નો એનો સ્વીકાર કરતા જ ઊઠવા માંડે છે. જગતના સર્વે આસ્તિક તેમ જ નાસ્તિક દર્શનશાસ્ત્રો, તત્ત્વજ્ઞાનીઓ, આચાર્યો, ભાષ્યકારો, યોગીઓ, ભક્તો, સપ્રદાયપ્રવર્તકો આ પ્રશ્નોની જ ચોળાચોળ કરે છે, એકબીજા સાથે વાદવિવાદ કરે છે, અને જિજ્ઞાસુને મૂઝવી નાખે એવી વિરોધી માન્યતાઓ રજૂ કરે છે

સાચા શ્રેયાર્થીને અમુક કાળ સુધી તત્ત્વજ્ઞાનની આવી શુષ્ક ચર્ચાઓમાં જરાય રસ પડતો નથી, અને એથી અલગ રહી, પોતે એ આલંબનને મામાન્ય બુદ્ધિથી જેવું સમજી શકે તેવું જ સમજીને, તેમાં અનન્ય નિષ્ઠા રાખવી એમાં જ ડહાપણ અને સલામતી સમજે છે એ કાળમાં એને જ્ઞાન કરતા ભક્તિનું જ મહત્ત્વ વધારે લાગે છે એનામાં રહેલી ભક્તિના તથા બીજી સદ્ભાવનાઓના ઉત્કર્ષ માટે આમ તત્ત્વજ્ઞાનની ચર્ચામાં

* अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वाऽन्येभ्य उपासते ।

तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्यु श्रुतिपरायणा ॥

કેટલાક આ પ્રમાણે (પરમાત્માને) જાતે ન જાણતા છતાં બીજા (જેમણે તમને છે તેમની) પાસેથી સાક્ષીને તેની ઉપાસના કરે છે, તેવા શાસ્ત્રવાક્યને સ્વીકારનારા પણ મૃત્યુને તરી જાય છે (ગીતા ૧૩-૨૬)

રસ ન પડવો એ હિતકારક જ છે પણ તત્ત્વજિજ્ઞાસાનો કટાળોયે કાયમ ટકતો નથી, પરંતુ ભક્તિભાવની એને માટેની યોગ્ય હદ આવી ગયા પછી તાત્ત્વિક પ્રશ્નોથી દૂર રહેવું એને માટે અશક્ય થાય છે જ્યારે આ પ્રમાણે તત્ત્વજિજ્ઞાસા જાગે ત્યારે એણે પોતાના આલબન વિષે બાધેલી કલ્પના સાચી કે ખોટી એ પ્રશ્ન એને મહત્ત્વનો થઈ પડે છે જો એની શ્રેય માટેની ઇચ્છા સાચી હોય અને તીવ્ર હોય, તો જેટલે અશે એણે પરમાત્માના આલબનને ભૂલભરી રીતે સ્વીકાર્યું હોય, તેટલે અશે એની જિજ્ઞાસા એને વધારે આધાતો પહોંચાડે છે, અને બુદ્ધિ અને શ્રદ્ધાના સંસ્કાર વચ્ચે ઝઘડો નિર્માણ કરે છે, તથા કેટલોક વખત સુધી એનામાં રહેલા ભક્તિભાવને પણ જબરો ધક્કો પહોંચાડે છે, અને જાણે એનો સમૂળો ઉચ્છેદ થઈ જશે એવી ધારતી લાગે છે. વળી, જો એ સાધકમાં ઊંડે ઊંડે પણ કાઈક ભય કે લાલસા રહી ગયા હોય તો તત્ત્વજ્ઞાનમાં ઊંડે સુધી પહોંચવું એને માટે અશક્ય થાય એમ પણ બને છે જેમ રાજ્ય-કર્તાઓ સ્વાતંત્ર્યની વૃત્તિને કચડી નાખવા પ્રયત્ન કરે છે, તેમ એ સ્થિતિમાં એ પોતાની જ બુદ્ધિનો શત્રુ થઈ એને દાખી દેવાનો પ્રયત્ન કરે છે, અને તાત્ત્વિક વિષયોના અજ્ઞાનમાં જ સુખ છે એમ માનતો થાય છે પણ આવી રીતે બુદ્ધિને દાખી નાખીને પરમેશ્વરમાં રાખેલી શ્રદ્ધા અને વહેમોમાં રાખેલી શ્રદ્ધા વચ્ચે ફરક નથી એ ભલે પોતાના આલબનને પરમાત્મા કહે, એની શ્રદ્ધા પરમાત્મામાં નહીં, પણ તેની કાઈ મર્યાદિત અને નાશવત વિભૂતિમાં છે.

આ રીતે બુદ્ધિને ગૂંચળાવી નાખીને પોષેલી શ્રદ્ધા બહુ કીમતી નથી બાળકને રાત્રે ખીક લાગે છે ત્યારે તે માથેમોઢે ઓઢીને હાલ્યા-ચાલ્યા વિના પડી રહે છે, પણ, એથી એ નિર્ભય બની શકતો નથી તેમ, પરમાત્માના સ્વરૂપ વિષે બરાબર વિચાર કરવા બેસીશું તો આજ સુધી રાખેલી શ્રદ્ધા અને કરલી ભક્તિ ડહોળાઈ જશે એ ધારતીથી એનો નિચાર કરવાની કિમત જ ન કરવી, એ જાણીને અસત્યમાં રહેવાનો પ્રયાસ છે છેવટનું સમાધાન સત્ય જ્ઞાનમાંથી જ થવું હોવાથી એને કદી સાચું સમાધાન મળવું અને નિરાજબ અને નિર્ભય સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરવી શક્ય નથી માટે નવાર્યાંએ એ ઝઘડો અને ભક્તિ ડહોળાવાનું જોખમ વહોરી લઈનેયે

સત્યને જાણવા અને વળગવાની હિંમત કરવી જોઈએ. જો એનામા ભક્તિનો સાચો ઉદ્ધ્ય થયેલો હશે, તથા ખીજી કામળ ભાવનાઓ પોપાયેલી હશે, તો એની ભક્તિ લાગે વખત ડહોળાયેલી નહીં રહે, પણ સત્ય અવસ્થામાં વળી પાછી પ્રગટ થશે જ, અને વધારે શુદ્ધ રીતે પ્રગટ થશે.

પણ, વિચારતા જણાશે કે, પરમાત્મા વિષે શરૂઆતમાં બાધેલા અને દટ કરેલા ભૂલભરેલા ખ્યાલોને લીધે જ આ બુદ્ધિ અને શ્રદ્ધા વચ્ચેનો અંતર, અને એમાંથી એકને કચરાઈ જવાની ધાસ્તી ઉત્પન્ન થાય છે આથી, શરૂઆતથી જ પરમાત્માના આલંબનનું સત્ય પ્રત્યે વધારેમાં વધારે ઝૂકેલું અવસ્થા કેવું હોવું જોઈએ, એનો વિચાર કરવો આવશ્યક છે આથી, તત્ત્વ-જ્ઞાનની ઝીણી ચર્ચાઓમાં બહુ ઊતર્યા સિવાય, સામાન્ય બુદ્ધિથી ગ્રહણ કરી શકાય એ રીતે, એના કેટલાક અશોનો વિચાર કરવા ધારુ છું.

જગતનું કારણ

પરમાત્માના સ્વરૂપનો વિચાર કરતા પહેલો પ્રશ્ન એ ઊઠે છે કે એ તત્ત્વને અને જગતને કેવા પ્રકારનો સબધ છે. પરમાત્મામાં શ્રદ્ધા રાખવાં-વાળા માણસોના મોટા ભાગની અને કેટલાક અનુગમો અને સપ્રદાયોની પણ આ ખ્યાલતમા એવી સમજૂત છે કે, કુલાર જેમ માટીમાંથી ઘડો બનાવે છે અને તેથી કુલાર ઘડાનું નિમિત્તકારણ અને માટી એનું મસાલારૂપ ઉપાદાન-કારણ છે, તેમ પરમાત્મા એ જગતનું કુલારના જેવું નિમિત્તકારણ છે

પરમાત્માના સ્વરૂપ વિષેનો આ ખ્યાલ ભૂલભરેલો હોઈ ક્યારેક પણ વિદ્વદ્ધારક થાય છે આથી, એને દૂર કરવાની અને પરમાત્માને જગતના નિમિત્ત-કારણરૂપે નહિ પરંતુ ઉપાદાન-કારણ તરીકે સમજવાની ટેવ પાડવાની પહેલી જરૂર છે વિશ્વથી દૂર રહેલા કોઈ પરમાત્મા નામના પ્રતાપી સત્ત્વે કોઈક રીતે જગતને નિર્માણ કર્યું છે એમ નહીં, પણ પરમાત્મામાંથી અને પરમાત્માનું જગત બન્યું છે, તેમા જ રહ્યું છે, અને તેમા જ લીન થાય છે એમ સમજવું જોઈએ

પરમાત્માને જગતનું નિમિત્ત-કારણ સમજતા અટકવાની સાથે તેને વિષેની ખીજ કેટલીક કલ્પનાઓ, જેવી કે, એ પરમાત્મા આકાશની પાર કોઈ એક દિવ્ય સ્થાનમા રહ્યો છે, એનો અમુક પ્રકારનો આકાર છે, એ ધામમા અમુક પ્રકારની રચના અને શોભા છે, અમુક પ્રકારના દિવ્ય ગુણોથી વસાયેલો છે, વગેરેનો એની મેળે જ અત આવી જાય છે

વિચાર કરતા જણાશે કે, પરમાત્માના આકાર, ધામ વગેરે ખ્યાલતની કોઈ પણ માન્યતા એ કેવળ કલ્પના જ થઈ શકે, અને તેથી કલ્પના કરનારની રુચિ અનુસાર વિવિધ પ્રકારની થાય એવી કોઈ પણ કલ્પનાનો સ્વીકાર માત્ર શ્રદ્ધાના સરકાર ઉપર જ અવલખી રહે, અને તે જેમ પ્રમાણનો નહીં તેમ ન્યયસિદ્ધ પ્રતીતિનોયે વિષય થઈ શકે નહીં પરંતુ આપણે તો ઉપર કહ્યું છે કે પરમાત્મા એ સ્વયંસિદ્ધરૂપ પ્રતીતિનો વિષય થઈ શકે છે

પરમાત્મા જગતનું ઉપાદાન-કારણ છે, — જગત એક પરમ તત્ત્વમાંથી નીપજ્યું છે, એમા રહ્યું છે, અને એમા જ લીન થાય છે, — એ વિચારમાંથી

જ પરમાત્મા સર્વવ્યાપક અને વિભુ છે, એમ સૂચના થાય છે જે કાર્થ જગતમા નાની મોટી વસ્તુ છે તે 'ઈન્દ્રિયાત્મ્ય' — પરમાત્માથી વસાયેલી — છે એ તેને ઉપાદાન-કારણરૂપે સમજવાથી સારી રીતે દ્વલિત થાય છે

પણ ઉપાદાન-કારણરૂપે -પરમ તત્ત્વનો વિચાર કરતા એ તત્ત્વ જડ છે એવી શકા ઊઠી શકે એમ છે અનેક અથવા એક ક્રિયાવાન જડ તત્ત્વમાથી જગત નિર્માણ થયું છે એવો કેટલાક વિજ્ઞાનશાસ્ત્રીઓ અને મર્ગનિકાનો મત છે પણ ખરો પણ એ શકાનો જરા વિચારથી ખુલાસો થઈ જાય છે કાર્યમા જે જે શક્તિઓ દેખાય તે ખીજરૂપે પણ એનાં ઉપાદાન કારણમાં હોવી જોઈએ એમ આપણે જોઈએ છીએ. ખીજમા વૃક્ષ જણાતું નથી, છતાં વૃક્ષને નિર્માણ થવા દેવા માટે જે પ્રકારની શક્તિ જોઈએ તે હોવી જ જોઈએ એ રીતે ચેતનાયુક્ત પ્રાણીઓનું અસ્તિત્વ દર્શાવે છે કે એમના ઉપાદાન-કારણરૂપ મૂળતત્ત્વમા ચૈતન્યશક્તિ રહેલી હોવી જોઈએ એ ખીજરૂપે જ હોવાથી સ્પષ્ટ ન હોય એમા નવાઈ નથી, પણ તેથી તો ઊલટું એ દ્વલિત થાય કે જેને આપણે જડ પદાર્થો સમજીએ છીએ તે પણ કેવળ જડ કે અચિત્ત ન હોઈ શકે અને, આ વિચારમાં મોપ નથી પણ આ વિષે વળી કેટલોક વિચાર આપણે સાખ્યખડના ૧૩મા પ્રકરણમાં કરીશું, તુરતમાં આથી વધારે ઊડા ઊતરવાની જરૂર નથી

એટલે, આ પ્રકરણને અતે આપણે એટલું કહી શકીએ છીએ કે, શ્રેયાથીના આલબ્ધનરૂપ પરમાત્મા જડ નહીં પણ ચૈતન્યરૂપ, સર્વવ્યાપક, વિભુ, અને જગતનું ઉપાદાન-કારણ છે જગત સાકાર જણાય છે માટે એના કારણરૂપ પરમાત્માનો કાર્થક પણ આકાર હોવો જોઈએ એમ કહેવું હોય, તો તેને ભૂમિતિમા જેવી પ્રિદુની વ્યાખ્યા આપી છે તેવી આપવી પડે એવી વ્યાખ્યા ભલે અપાય, પણ એ નિરુપયોગી છે, અને એ સિવાય કોઈ ખીજ આકારનું આરોપણ કેવળ કલ્પના જ થાય વળી, આકાર વસ્તુત્ત્વ શું છે એ વિષે 'સાંખ્ય ખડ' (પ્રકરણ છઠ્ઠા)મા જે વિચાર કર્યો છે, તે ઉપરથી પણ કોઈ અમુક આકારની પરમાત્મા માટે કલ્પના કરવી અયોગ્ય લાગશે એવી કલ્પના બ્રામક હોવાથી એની ભૂલમાથી નીકળી જવું ઘટે છે *

* પરમાત્માને 'નિગકાર' નું વિશેષણ આપતું એ પણ મને ખરાબર લાગતું નથી એ ગામગનો આશ્રય છે એમ કહેવું વધારે ઠીક છે.

ચિત્ત અને ચૈતન્ય

આ રીતે ચૈતન્ય આપણી આગળ બે રીતે રહેલું હોય એમ જણાય છે એક જીવતા પ્રાણીઓના શરીરમાં પરખાતું, અને બીજું સ્થાવર-જંગમ તથા જડ ચૈતન સર્વ સૃષ્ટિમાં વ્યાપેલું શાસ્ત્રોમાં પહેલાંને માટે જીવ અથવા પ્રત્યગાત્મા વાપરવામાં આવે છે, અને બીજાને માટે પરમાત્મા, પરમેશ્વર, બ્રહ્મ વગેરે શબ્દો વપરાય છે

તેમાંથી પહેલાં આપણે જીવ અથવા પ્રત્યગાત્માનો વિચાર કરીએ. પ્રત્યગાત્મા અથવા શરીરમાં જણાતું ચૈતન્ય મનુષ્યશરીર સાથે જોડાયેલું હોવાને લીધે, એક બાબતથી તેની જ્ઞાન અને ક્રિયાશક્તિ કાંઈક વિશેષ પ્રકારે પ્રગટ થતી દેખાય છે, અને બીજી બાબત એ તે જ કારણથી તે મર્યાદિત પણ જણાય છે.

एनी विवेकताओ आ रीते छे

૧ એ ચૈતન્ય કાંઈ પણ પ્રકારના વિષયને જ લક્ષ્ય કરીને જ્ઞાનવાન કે ક્રિયાવાન થતું જણાય છે એક પરથી બીજો અને બીજા પરથી ત્રીજો એમ વિષયોની પરપરાનો પ્રવાહ એકસરખો ચાલ્યા જ કરતો જણાય છે, એ વિષય શુદ્ધ હોય કે અશુદ્ધ હોય, શરીર સબધી હોય, જગત સબધી હોય, સ્થૂળ — ઇન્દ્રિયગમ્ય — હોય કે સૂક્ષ્મ — મનોગમ્ય — હોય, એ ચૈતન્યને વિષયના સબધ વિનાનું આપણે જોતા નથી + આથી પ્રત્યગાત્મા એ વિષય વિનાની કેવળ જ્ઞાનશક્તિ કે ક્રિયાશક્તિરૂપે નથી જણાતો, પણ જ્ઞાતા અને કર્તારૂપે જણાય છે આથી ન્યારે ‘હું આત્મા છું’ એમ આપણે બોલીએ છીએ ત્યારે એનો અર્થ આપણે એમ સમજીએ છીએ કે, ‘હું જ્ઞાતા અને કર્તા છું’, કાંઈક જાણવાવાળો અને કાંઈક કરવાવાળો છું

૨ વળી, વિષયના સબધને લીધે તથા જ્ઞાન અને ક્રિયાશક્તિના પરિણામે આપણને આપણામાં બીજા બે ધર્મો પણ માલમ પડે છે. એક ક્રિયાશક્તિનો અને બીજો બોક્તાપણનો એટલે કે, ‘હું જ્ઞાતા અને કર્તા

* દા ત લર્પ, શોક વગેરે લાગણીઓ, સ્વપ્ન, ભ્રમ વગેરેના અનુભવ, મનન, નિષ્કથ, રાસગ વગેરે તર્કો, ગણિત, કવિત્વ વગેરે માનસિક શક્તિઓ, વગેરે + યોગાભ્યાસ વિના’ એમ માટે હમેરવ જોઈએ પણ આપણે અહીં

‘યોગાભ્યાસીઓનો વિચાર નથી કરતા સ્થૂળ સૃષ્ટિએ જેટલું સમજી શકીએ છીએ તેના જ વિચાર છીએ છીએ

છુ,' એટલુ જ આપણને લાગતુ નથી, પણ 'હુ કામ—સ કલ્પ—વાસના—
ધમ્મજાવાળો છુ,' અને વિષયોનો 'ભોક્તા છુ' એમ આપણને જણાય છે.

૩. ધમ્મજાશક્તિ અને ભોક્તાપણુ કે એ એને પરિણામે એ ધમ્મજાઓની
શુદ્ધાશુદ્ધતાનો વિચાર અને સુખદુઃખાદિક ભાવોનો સમ્બંધ અનિવાર્ય થાય
છે એટલે કે, 'હુ સારો છુ,' 'હુ પાપી છુ,' 'હુ સુખી છુ,' 'હુ દુઃખી
છુ,' વગેરે દ્વંદ્વોના રગોથી આપણે પોતાને લિપ્ત થયેલા જ જોઈએ છીએ

પણ આ ખ્યાતનો જરા વધારે વિચાર કરવાની જરૂર છે

'હુ જ્ઞાતા છુ. કર્તા છુ, ભોક્તા છુ, ધમ્મજા કરનારો છુ,'—એટલા
ભાનમાં ચૈતન્ય અને વિષયનો સમ્બંધ છે ખરો, પણ વિષયના પ્રકારનો
વિચાર સામેલ થતો નથી, પણ 'હુ પુણ્યવાન છુ, પાપી છુ, સુખી છુ,
દુઃખી છુ' વગેરેના જ્ઞાનમાં વિષયના માત્ર સમ્બંધનુ જ ભાન નથી, પણ
વિષયના ભેદનુ અથવા વિવેકપૂર્વક આત્મપણાનુ ભાન છે આમ ન્યારે
ભેદ અથવા વિવેકનો ખ્યાલ સામેલ થાય છે, ત્યારે એને આપણે ચિત્ત કહી
ચૈતન્યથી જુદુ સમજવા પ્રયત્ન કરીએ છીએ જ્ઞાનનો ઉપદેશ દેનારાઓ
ધમ્મજાઓની શુદ્ધાશુદ્ધતા તથા ભાવોની વિવિધતા સાથે આત્મત્વ—
પોતાપણુ — ન સમજવા આપણને સમજાવે છે, એ ચિત્તના ધર્મો છે,
ચૈતન્યના નહી, એમ આપણને કહે છે પણ ન્યા સુધી વાસનાઓ અને
ભાવોની શુદ્ધિ થઈ યોગ્ય રીતે એનો અત આવતો નથી, ત્યા સુધી ગમે
તેટલો પ્રયત્ન કરવામાં આવે તોયે એ ઉપદેશ ટકી શકતો જ નથી ક્યારેય
પણ જગતમાં કે સ્વપ્નમાં, વારંવાર ન થાય તોયે ક્યથિત પણ એ વાસનાઓ
અને ભાવો પોતાથી અલગ નથી એમ એને લાગી આવે છે એટલે કે
આપણને 'જ્ઞાતા, કર્તા, ભોક્તા ધમ્મજાવાન,' વગેરે ભાનયુક્ત ચૈતન્યમાં જ
આત્માપણુ નથી લાગતુ, પણ 'પુણ્યશીલ, પાપી. સુખી, દુઃખી,' ઇત્યાદિ
ભાનયુક્ત ચિત્તમાં જ લાગે છે બીજી રીતે કહીએ તો, 'હુ ચિત્ત છુ'
એમ બોલીએ કે 'હુ આત્મા છુ' એમ બોલીએ — ન્યા સુધી એ
ચિત્ત સશુદ્ધ થયુ નથી ત્યા સુધી — એ બન્ને વાક્યોનુ તાત્પર્ય એક જ
થાય છે * વેદાન્તના ઉપદેશકો ગમે તેટલુ સમજાવે છતાં લાખો મનુષ્યો

* આથી ઘણે ઠેકાણે મન કે ચિત્ત માટે પણ શાસ્ત્રોમાં આત્મા શબ્દ

પ્રાય છે

ચિત્ત અને ચૈતન્ય

માટે તો પ્રત્યગાત્મા ચિત્તરૂપ જ રહે છે, અને તેથી જ તેઓ આત્માની શુદ્ધિ, આત્માનો વિકાસ, આત્માનો ઉદ્ધાર વગેરે શબ્દપ્રયોગો કરતા હોય છે. આમ ચૈતન્યની જ્ઞાન અને ક્રિયાશક્તિ જીવતા શરીર સાથેના સંબંધમાં નાતા, કર્તા, ભોક્તા, ધરણધાન, વાસનાવાન, તથા ભાવવાન, — દેહમાં — ચિત્તરૂપે પ્રતીત થાય છે.

હવે શરીરના સંબંધથી એમાં જણાતી મર્યાદિતતા વિચારીએ. ૧ શાસ્ત્રોમાં સિદ્ધિઓ અને વિભૂતિઓની જે વાતો આવે છે, તે બંધાયે કોઈ માણસ પ્રાપ્ત કરે તોયે, જ્ઞાન અને ક્રિયાશક્તિનો તે કિંચિત્ નથી જાણતો અને નથી કરી શકે છે, તેના કરતા જે એ એનું ભોક્તાપણું, એની વાસનાઓ, અને એના ભાવો પણ મર્યાદિત છે એમાં એ જાતની મર્યાદાઓ આવે છે. વિવિધતાની દૃષ્ટિએ મર્યાદા, અને અશક્તની દૃષ્ટિએ મર્યાદા આ કારણથી પ્રત્યગાત્મા સર્વજ્ઞ, સર્વશક્તિમાન, સર્વવ્યાપક, વિશ્વના ઉપાદાન-કારણરૂપ અને વિભુ નથી ભાસતો, પણ અત્પ અને આણુ ભાસે છે.

૨ વળી આ મર્યાદા સ્થિર નથી પરંતુ નિત્ય બદલાતી છે, એ પણ યાદ રાખવાનું છે જ્ઞાન, ક્રિયા વગેરે સર્વે શક્તિઓનો પ્રત્યગાત્મામાં દરેક પડતો જણાય છે એટલે, ચિત્ત નિરંતર એકરૂપ નથી જણાતું, પણ નિત્ય નવી સ્થિતિમાં ધસતું જણાય છે.

✧ દા ત બીજાના મનમાં આ કાણે શું ચાલી રહ્યું છે તેને જાણનાર કોઈ મળી આવે, પણ પોતાના મનમાં દશ મિનિટ યજ્ઞ કર્યો વિચાર સ્ફુરવાનો છે તે નહીં છતાં નકે જીવનનો અનુભવ બતાવે છે કે, ગમે તેટલી વિદ્યતા, બુદ્ધિ, વૈજ્ઞાનિક સોધજોળમાં પ્રવીણતા, કે યોગસિદ્ધિ પ્રાપ્ત કર્યા હોય, પણ એક માણસ મીઠાને પરિપૂર્ણ જોળખવા સમર્થ થતો નથી જીવનના સાઠ વર્ષ સાથે ગાંઠ્યા તાંબુ બતા એકબીજાને પૂરા જોળખી ન શક્યા હોય એવું બને છે આ તો જ્ઞાનની ગાંઠનાં મર્યાદા થઈ કર્તાત્વની મર્યાદામાં દોડવાની શક્તિ મેળવે તેની ઊડવાની મર્યાદિત થાય છે સાધનોમાં શક્તિ મૂકીએ તો પોતામાંથી એાછી થાય છે વળી, અગ્નિની વ્યપ્તિ, ગ્રિહિતિ, લય કરવાની શક્તિ મર્યાદિત જ છે અને જ્ઞાનમાં જેમ જેમ બહુ પીતરીએ, તેમ તેમ ક્ષેત્ર મોટું જ બનતું જણાય છે.

૩ એનું કર્તાભોક્તાપણુ તથા એનું ઇચ્છાચળ ગમે તેટલું મહાન અને વારવાર સિદ્ધ થતું જણાય, છતાં એમા સ્વાધીનતા માલૂમ પડતી નથી પ્રત્યગાત્માથી બાહ્ય રહેલા સયોગો અને શક્તિઓ ઉપર પણ એ સિદ્ધિ અવલબ્ધી રહેલી છે એ બધી બાહ્ય શક્તિઓ અને સબોગોને એકત્રપણે દેવ કહો કે પરમાત્મા કહો કે વ્યાપક ચૈતન્ય કહો, પ્રત્યગાત્મા એ પરમ ચૈતન્યને અધીન છે એમ પ્રતીત થાય છે

આ રીતે જે શ્રેયના અતને પામ્યો નથી, પણ હજી શ્રેયને માર્ગે જ છે, તેને પોતાના ચિત્તમા જ આ તત્ત્વ લાગે છે એ આત્મત્વમાં ચૈતન્યપણાની ખાતરી તો રહેલી છે, પણ એ ચૈતન્યપણુ અદ્વપક્ષ, અદ્વ-શક્તિમાન, અણુ, અસ્થિર, શુભઅશુભ સુખદુઃખ વગેરે ભેદોના જ્ઞાનવાળું, અને પરાધીન લાગે છે, વળી એ પ્રત્યગાત્મા જેટલા ક્ષેત્ર પર વ્યાપેલો જણાય, તેથી અનંત ગણુ વધારે બાકી એવું ક્ષેત્ર રહી જાય છે કે જેના ઉપર ચૈતન્યની વ્યાપ્તિ તો લાગે છે, પણ પ્રત્યગાત્માની નહીં એ બાકી ભાસતા અનંત ચૈતન્યમા ભલે અસખ્ય પ્રત્યગાત્માઓ જ હોય, પણ એ અનંતને પોતાના પ્રત્યગાત્માથી જુદો સમજી પરમાત્મા, પરમચૈતન્ય, પરમ-તત્ત્વ, પરમેશ્વર વગેરે નામોથી એ સબોધે છે

પ્રત્યાગાત્મા જે જે વિષયો તથા વિશ્વની શક્તિઓ સાથે સબધમા આવે છે, તે તે વિષયો અને શક્તિઓ એને પોતાથી જુદા જણાય છે, અને તેમની સારીમાઠી અસર તેના ઉપર થાય છે શ્રેયાથી પુરુષ કે શ્રેયની ઇચ્છા વિનાનો પુરુષ એ વિષયો તથા શક્તિઓ પૈકી કેટલાકનો સબધ ઇચ્છે છે, અને કેટલાકનો નથી ઇચ્છતો. એ બધા વિષયોનું અને વિશ્વની શક્તિઓનું ઉપાદાન-કારણ એ પરમ ચૈતન્ય — જ્ઞાનક્રિયામયી શક્તિ જ છે, અને તેથી એ પરમ ચૈતન્ય, પરમાત્મા એને પોતાની જુદી જુદી વાસનાનુસાર જુદી જુદી રીતે ઇચ્છવા યોગ્ય (ઇષ્ટ), પહોંચવા યોગ્ય (ઉપાસ્ય), પસંદ કરવા અને પ્રીતિ કરવા યોગ્ય (વરણ્ય), તથા અધીન થવા યોગ્ય (શરણ્ય) લાગે છે આ રીતે ચિત્તચૈતન્યને એ પરમ ચૈતન્ય આલબનરૂપ થાય છે એ પરમાત્માને અહીં કહ્યું છે તેમ એ ચૈતન્યસ્વરૂપ કહે કે જડસ્વરૂપ (પ્રકૃતિ) કહે, પોતે એની જે શક્તિને ઇચ્છે કે ઉપાસે તે ખાસ શક્તિને જુદું સ્વતંત્ર દૈવત માને કે એક જ પરમાત્માની

વિભૂતિ માને, એ તેનું જ આલયન લે છે જેમ જેમ એ વિચારમાં ઊડે
પેસતા જાય છે, તેમ તેમ એની માન્યતામાં ગહેલા દોષો ઓછા થતા જાય છે

આ રીતે આ પ્રકરણમાં આપણે પ્રત્યગાત્મા અને પરમાત્મા વિષે
નીચેના વિશેષણોનો નિશ્ચય કર્યો

પ્રત્યગાત્મા

૧. વિષયમયજ્ઞ દોષવાથી જાતા,
કર્તા અને ભોક્તા છે

૨. કામતા તથા સકલપ્રયુક્ત છે

૩. પાપપુણ્યાદિના અને સુખ-
દુઃખનો વિવેક કરવાવાળો અને તેથી
ક્ષિપ્ત છે

૪. જ્ઞાનક્રિયાદિ શક્તિઓમાં
મદ્દષ અથવા મર્યાદિત છે

૫. પ્રભુ સ્વાધીન નથી

૬. એની મયાદઓ નિત્ય
બદલાતારી દોષવાથી આ પદદિગ્મે
નથી પણ વિકાસ અથવા સાપેક્ષ
દિગ્મે, પરિણામી છે

૭. ૬-૩પે જાણાય છે

૮. ઉપારાક છે .

પરમાત્મા

વિષય અને પ્રત્યગાત્મા બનેના
ઉપાદાન-કારણરૂપ જ્ઞાનક્રિયાશક્તિ
છે જાતાપણા કર્તાપણા તથા
ભોક્તાપણાના ભાનનું કારણ અથવા
આશ્રય છે

કામતા અથવા સકલ્પ
(અથવા વ્યાપક અર્થમાં કર્મ)ની
દ્રવ્યપ્રાપ્તિનું કારણ છે અને એ
અર્થમાં કર્મફલપ્રદાતા છે

અલિપ્ત છે .

અનંત અને અપાર છે

તત્ત્વો કે સૂત્રધાર છે

અપરિણામી હોઈ પરિણામો
ઉપજાવનાર કારણ છે

તે-૩પે જાણાય છે અને તેથી
તુ-૩પે સંબોધાય છે.

ઉપાસ્ય, એવ્ય વરેણ્ય અને
શરણ્ય છે

સગુણ બ્રહ્મ — ઉપાસના માટે

છેલ્લા પ્રકરણમાં આપણે જોયું કે ચિત્ત અથવા પ્રત્યગાત્મા સકલ્પ અથવા કામનાવાળો, પાપપુણ્યાદિકના અને સુખદુઃખાદિના વિવેકયુક્ત અને તેથી લિપ્ત છે, અને પરમાત્મા સકલ્પની સિદ્ધિ, કે કર્મફલની પ્રાપ્તિના કારણરૂપ અને અલિપ્ત છે. વળી પરમાત્મા પ્રત્યગાત્મા અથવા ચિત્તનો પહોંચવા યોગ્ય — ઉપાસ્ય — આદર્શ છે.

હવે, આત્માના સ્વરૂપ વિષે વિચાર કરતાં ઉપનિષદમાં કહ્યું છે કે, આત્મા માત્ર સકલ્પ કે કામનાવાળો જ નથી, પણ એ સત્યકામ અને સત્યસકલ્પ છે. એટલે કે પોતાની ઇચ્છાને સત્ય કરવાની એનામાં શક્તિ છે, અથવા એ જે ઇચ્છા કરે છે તે સિદ્ધ થાય છે. આ વચનની સત્યતા વિષે કેટલાકને શંકા ઊઠશે પણ વિચાર કરી જોતા જણાશે કે મનુષ્યના સર્વે જાતના પુરુષાર્થોના મૂળમાં ત્રણ પ્રકારના વિશ્વાસ રહેલા છે. પોતે સત્યકામ — સત્યસંકલ્પ છે, એટલે કે, જેની અનન્યપણે ઇચ્છા કરે તે મેળવે જ એ વિશ્વાસ, વિશ્વમાં પોતાની કામના પૂરી કરવાની અખૂટ સામગ્રી છે એ વિશ્વાસ, તથા પોતામાં સ્થાનરસાનો ભેદ સમજવાની વિવેકયુક્તિ છે એ વિશ્વાસ આ દરેકનો વિગતવાર વિચાર કરીએ.

પોતે સત્યકામ — સત્યસંકલ્પ છે એમ માણુસ જાણુતો હોય કે ન જાણુતો હોય, એ શ્રદ્ધાને આધારે જ એ પ્રયત્નશીલ રહે છે અનેક વાર નિષ્ફળતા મળ્યા જેવું લાગે એવે પ્રસંગે એ ભલે પોતાને દૈવવાદી કહેવડાવે, છતાં જે ક્ષણે એનું એકાદ ઉપાય ઉપર ધ્યાન ખેંચાય છે, તે ક્ષણે એને અજમાવવા એ તૈયાર થઈ જાય છે એ એનો સંકલ્પશક્તિ ઉપર જ રહેલો વિશ્વાસ સૂચવે છે.

પોતાની પાસે જે નથી તે મેળવવાની ઇચ્છાને સફળ કરવા માટે જે અખૂટ શક્તિની ઉપર એ આધાર રાખે છે, તેને એ આધિભૌતિક જડ પ્રકૃતિનો સમુદાય સમજતો હોય કે પરમ ચૈતન્યશક્તિ સમજતો હોય, પણ

મુખ કે અંગુળ ગાળિત મનોવ્યોને આપનાર કાષ્ઠકે અનંત છે એવી એને લાગે તો પાપ પ્રતીતિ મેલેલી છે.

પોતાની વિવેકબુદ્ધિ સ્વળ હોય કે મુદ્ધમ હોય, બીજા માણસની દૃષ્ટિએ એને મુખમા દુઃખ અને દુઃખમા મુખ, ત્રેયમા હાનિ અને હાનિમા ત્રેય અતાપનાની લાગતી હોય છતાં છેવટે દરેક માણસ પોતાની વિવેકબુદ્ધિથી જ આ મારુ છે — આ ખરાબ છે, આ શુદ્ધ છે — આ અનુદ છે, આ પાપ છે — આ પુણ્ય છે, તેમ જ આ મુખ છે — આ દુઃખ છે, આ દર્પકારી છે — આ ગોઠકારી છે, આ શાંતિ છે — આ ઉદ્વેગ છે, ઇત્યાદિ નિશ્ચયો કરે છે એની સિદ્ધિઅસિદ્ધિ તથા પુરુષાર્થમા એ જ એને માપકયત્રની ગરજ સારે છે એ બુદ્ધિને અનુસરીને જ એ મુખની ઇચ્છા કરે છે તથા મુખનો આંક બાધે છે પોતે બાધેલા મુખ વિપેતા આક્રમે અનુસરીને એ ધન, અધિકાર, શક્તિ, શુભ, સરકાર ઇત્યાદિ વિવૃત્તિઓ ઇચ્છે છે એ ઇચ્છાઓના ફળોના અનુભવથી તેની બુદ્ધિમા ફરક પડે છે, અને તેને પરિણામે તેનો મુખનો આંક બદલાય છે, વાસનાઓનું સ્વરૂપ પણ બદલાય છે, અને પુરુષાર્થમાયે ફરક પડે છે. પણ બદલાતી છતાં પોતાની વિવેકબુદ્ધિનો જ એ વિશ્વાસ કરે છે, બીજાની બુદ્ધિને અનુસરવામાયે એણે પોતાની બુદ્ધિથી તેની વિશ્વાસપાત્રતા હરાવેલી હોવાથી જ તેને અનુસરે છે. આમ પોતાની બુદ્ધિ સિવાય એની પાસે બીજી કશી માપકયત્ર છે જ નહિ.

આ રીતે, પોતાના સત્યસંકલ્પપણામા વિશ્વાસ, સંકલ્પસિદ્ધ કરનાર સ્પષ્ટ તત્ત્વમા શ્રદ્ધા અને પોતાની વિવેકબુદ્ધિ સદમ અને સત્યદર્શી અને એ દબા મનુષ્યમાત્રમા રહેલા છે.

હવે જે 'મેયાર્થી' છે તેની અનુભવથી, સદ્ગ્રથોના વાચનથી, અને મહાપુરુષોના ચર્ચાથી તથા બીજાઓના શ્રવનચરિત્ર સાલગવાથી તથા વાચકથી કાષ્ઠક નીચે પ્રમાણે ઇચ્છાઓ અને પ્રતીતિઓ બનેલી હોય છે.

૧. પન્થમાત્રાના એટલી જ પોતાની બુદ્ધિ અને અલિપ્તતા થાય અને પોતે પરમાત્માને પ્રાર્થણાઓ બોળાયે અને તેને પહેલેય;

૨. રાજાનાં મત્તપુત્રપત્રો. શુદ્ધિસામ્યવૈચન્યમ્ । (ચાગમૂત્ર ૨ ૭૭) સત્ય નિષ્ઠા અને પુણ્ય । ૫૦ તત્ત્વ ની અનાત શક્તિ એ જ દૈવલ્ય (મુક્તિ) ।

૨. આ કારણથી પોતાની વિવેકબુદ્ધિ ઉત્તરોત્તર ખીલતી જાય અને શુદ્ધ થતી જાય,

૩ પોતાનો ચિત્તશુદ્ધિ માટેનો પ્રયત્ન દૃઢ અને સફળ થતો જાય,

૪ સત્ય, બ્રહ્મચર્ય, અહિંસા, ક્ષમા, દયા, તેજસ્વિતા, વૈગમ્ય વગેરે વ્રતો અને ગુણોનો વિવેકયુક્ત ઉત્કર્ષ થઈ તેની પરિપૂર્ણતા એ શુદ્ધિના લક્ષણ છે,

૫ સેવા, દાન, પરોપકાર, ન્યાય, નિર્બળની રક્ષા, વગેરે સત્કર્મોમાં ઉત્સાહ એ સશુદ્ધિની સાધના છે, અને,

૬ પરમાત્માની અખૂટ શક્તિમાથી એને પોષક સામગ્રીની પ્રાપ્તિ માટે એમા રહેલી તે તે વિભૂતિનું એકનિષ્ઠાથી ચિતન તે એ પરમાત્માની ભાવના છે

આ રીતે જોતા જણાશે કે, જોકે જગતમા જે કાંઈ સુખદુઃખ, શુભઅશુભ, શુદ્ધઅશુદ્ધ, પાપપુણ્ય, ગુણ, કર્મ કે વસ્તુ છે તે સર્વેને આધાર આપવાવાળો પરમાત્મા જ છે, દૈવી શક્તિ જેવું લાગતું હોય કે આસુરી શક્તિ જેવું લાગતું હોય — બન્ને માટે પરમાત્મા જ અખૂટ શક્તિનો ભંડાર છે, છતાં શ્રેયાર્થીને માટે એ પરમાત્માની સર્વ વિભૂતિઓ કે શક્તિઓ ચિતન કરવા યોગ્ય કે મેળવવા યોગ્ય નથી, પણ એમાની શુદ્ધ અને શુદ્ધિકારક વિભૂતિઓ અને શક્તિઓ જ ચિતન કરવા કે મેળવવા યોગ્ય છે

‘ ભગવાન તો બ્રહ્મચારીયે છે અને વ્યભિચારી પણ છે, સત્યવાન પણ છે અને ધૂર્ત પણ છે, ઉદાર પણ છે અને કળૂસ પણ છે, ક્રોધીયે છે અને ક્ષમાવાન પણ છે, ’ — વગેરે કહેવામા આવે છે આમ કહીને એટલેથી જ કહેનારા અટકતા નથી, પણ સાથે એમેય કહે છે કે, ‘ આથી શુભઅશુભ, પવિત્રઅપવિત્ર બધી કલ્પના છે, માયા છે, ’ અથવા એમ કહે છે કે, ‘ આ બધું ભગવાનમા અથવા ભગવાનમૂલક હોવાથી બધું પવિત્ર જ છે ’ અને એને સારી રીતે ઠસાવવા માટે શ્રીકૃષ્ણને વ્યભિચારી, ધૂર્ત, ખીકણ વગેરે ચીતરી, એવા એના કર્મો પવિત્ર સમજી, તેના શ્રવણકીર્તન ઉપર ભાર મૂક્યો છે

પણ આ પરમાત્માના ચિતનનો વિપર્યાસ છે જગતમા ઉન્નતિનો જે ક્રમ જણાય છે તેની એમા અવગણના છે પરમાત્મા શુભાશુભ સર્વે ગુણો, વિભૂતિઓ,* શક્તિઓનો ભંડાર કે ખીજ છે એ સાચુ, છતાં તેમાના શ્રેયાર્થીની સત્ત્વસશુદ્ધિને ઉપયોગી ગુણ, વિભૂતિ અને શક્તિઓ જ ચિતન કરવા યોગ્ય સમજવા જોઈએ જે ગુણાદિક પોતાને વિવેકબુદ્ધિથી દુષ્કર્મ, અશુદ્ધ કે અનિષ્ટ જણાય છે, અને તેથી તે પોતામા હોય તોયે ત્યાજ્ય લાગે છે, તેના ચિતનની જરૂર નથી, પણ જેને ખીલવવા ઇષ્ટ છે, તેનું જ ચિતન જરૂરનું છે

શુભ અને અશુભવાળું આખું વિશ્વ ઈશાવાસ્ય છે એ જ્ઞાન અને ચિતન અહિંસા, સમતા, દયા, પૂજ્યતા, સહિષ્ણુતા વગેરે ભાવનાઓ માટે ઉપયોગી છે; પણ જેનું નિરતર અનુસધાન કે ચિતન કરવાનું છે, જેને માટે પુરુષાર્થ, પ્રાર્થના, ધ્યાન, અભ્યાસ વગેરે કરવાના છે, તે અશુદ્ધ વિભૂતિઓ અને શક્તિઓનો ત્યાગ છે, શુદ્ધની પ્રાપ્તિ અને વિશેષ શુદ્ધિ છે, તથા તેનો પરહિતાર્થ ઉપયોગ છે

આમ, દાખલા તરીકે, ‘નક્ષત્રોનો અગ્રેસર હું ચંદ્ર છું’ — એ પરમ તત્ત્વની વિભૂતિનું જ્ઞાન ભલે હો, પણ એની સ્મૃતિનો વિશેષ ઉપયોગ નથી, ‘માછલાઓનો હું મગર છું’ — એનું જ્ઞાન અને સ્મૃતિ વિશ્વમા ઉત્ક્રાંતિ જેવો ક્રાંતિક નિયમ છે એનું જ્ઞાન કરાવવા માટે ઉપયોગી છે, કદાચ અહિંસાધર્મનું જ્ઞાન કરાવવા ઉપયોગી થાય, પણ એ ચિત્તની ફળવણી માટે ઉપયોગી વિભૂતિ નથી, ‘પ્રાણીઓની ઉત્પત્તિ કરનારો કામ હું જ છું’ અને ‘ઠગોનો હું જુગાર છું’ એ સાચુ છે તોયે શ્રેયાર્થીને ત્યાજ્ય થાય છે, પણ ‘સેનાનીઓનો હું રકદ છું,’ ‘મહર્ષિઓનો હું ભૃગુ છું’ ‘કાર્તિ, શ્રી, વાક, મેઘા, ધૃતિ, ક્ષમા હું જ છું,’ ‘મુનિઓનો

* ‘વિભૂતિ’ એટલે વિશેષ રૂપે ઉત્પત્તિ જગતમા જે કાંઈ પ્રગટપણે દેખાય છે, તેમા જે જે વિશેષપણ છે, તે તેની વિભૂતિ છે આપણુ ખાસ લક્ષ દેરાચ એવી રીતે પરમાત્માની શક્તિઓ ન્યા ન્યા વિશેષપણે પ્રગટ થયેલી માલુમ પડે છે, તેને આપણે વિભૂતિ કહીએ છીએ જેમ કે, (ભૌગોલિક ચ્યાનોમા) હિમાલય, ગંગા, (આકાશમા) સૂર્ય, ચંદ્ર, (પ્રાણીઓમા) સિંહ, મગર, (મનુષ્યોમા) ગમ, કૃષ્ણ, અર્જુન, બુદ્ધ, શિવાજી, શકરાચાર્ય, વગેરે, જુદી જુદી દૃષ્ટિએ

હું વ્યાસ છું, 'પ્રતિભાવાનોનો શુદ્ધ છું,' અથવા 'કારુણિકોનો હું બુદ્ધ છું,'
 'અદિત્યનોનો હું મહાવીર છું,' 'સત્યનાદીઓનો હરિશ્ચંદ્ર છું,' 'ધર્માચારીઓનો
 ગમ છું,' 'વીરમેયનોનો હું હનુમાન છું,' 'કર્મયોગીઓનો કૃષ્ણ છું,'
 વગેરે વિભૂતિઓનું ચિતન અને તે તે વિભૂતિઓની પાછળ રહેલી શક્તિઓ
 ખીસી ગયેલી પ્રયત્ન, યગ્રાવદિત, આવશ્યક થઈ શકે

આ રીતે વિશેષ વિગતમાં જઈએ તો સત્ત્વસશુદ્ધિ માટે અને
 પોતાના જીવનને ઘડવા માટે પરમાત્માનું નીચે મુજબ ચિતન અને
 અનુદાન યોગ્ય ગણાય

એ પરમાત્મા પ્રર્ણ છે, અત્યંત શુદ્ધ છે, કોઈ પણ જાતની
 મર્યાદાઓ અને સ્પર્શ નથી

એ પ્રર્ણકામ છે અને નિષ્કામ છે એને કશું કરવા જેવું કે મેળવવા
 જેવું બાકી રહેતું નથી

છતાં, લોકકલ્યાણ માટે, સસારમાં અવ્યવસ્થા અને પ્રજાઓનો નાશ
 ન થાય એ માટે, તે જગતનું ચક્ર નિયમિતપણે અને એક ક્ષણનુયે
 સ્થાવિર કર્યા વિના ચલાવે છે, અને એ રીતે પ્રજાઓને અનાસક્તિપૂર્વક
 તથા યજનિમિત્તે કર્મયોગ આચરવાનો ઉપદેશ આપે છે

ત્રીજી, એ પરમાત્મા નિતર ધર્મપાલક છે વિશ્વના અચળ નિયમોનો
 રક્ષક જેટલોએ એ ભગ કરતો નથી એ નિયમથી સર્જે છે, નિયમથી
 પાળે છે, અને નિયમને વશ રહી સહાર કરે છે ધર્મપાલન એ એનો
 મામાન ન હોવાથી, એ પરમાત્મા ધર્મના જયનું અને અધર્મના ક્ષયનું
 કારણ બને છે મદ મનુષ્યો જીવનના શાશ્વત નિયમોનો ભગ કરી અધર્મને
 માર્ગે આગમાં વાગવાર પ્રયત્ન કરે છે, પણ તે પ્રયાસો નિષ્ફળ જાય છે,
 કારણ કે એનું ધર્મચક્ર અકલિપતરૂપે એના ઉપર ફરી વળે છે અધર્મરૂપ
 આગના એ, આગ બેના, સહારધર્મને ઉત્પન્ન કરનારો નિયમ જ
 એને બે હોય છે

આમ ધર્મની રક્ષા અને અધર્મનો નાશ કરનારો છતાં, એને ધર્મ
 માટે પાપ નથી કે અધર્મ માટે દોષ નથી આત્મા અને ચક્રાણ,
 પાપનાશ અને પાપી, ગાય અને કૂતરું, હાથી અને ગધેડો, વાઘ અને
 વાઘની નિંદા અને શિયાળા, કચન અને કૃત્તી એ સર્વેમાં એ સમપણે

છે, કાઈમા વધારે વ્યાપક નથી, કાઈમાં ઓછો નથી જેટલી કાળજીથી સૂર્યમા વસી એ સૂર્યમંડળની રક્ષા કરે છે, તેટલી જ કાળજીથી એ નાનકડી જીવાતમા વસી તેની જાતિની રક્ષા કરે છે જેમ મોટા સમ્રાટના મનોરથોનો એ જ ફળપ્રદાતા છે, તેમ ઝીણી ઊધઈના મનોરથોનો પણ એ જ ફળપ્રદાતા છે દરેકના હૃદયમા જ રહી દરેકના હૃદયને એ જાણે છે અને તેની ઇચ્છાઓને પાર પાડે છે સમબુદ્ધિ એ પરમાત્માનુ જ, જાણે, ખીજું નામ છે

આથી, પરમાત્મા એ દેવોનો દેવ હોવા છતાં દાસાનુદાસ કહેવાય છે; ધર્મનો રક્ષક અને અગ્નિથીયે વધારે પવિત્ર હોવા છતાં પતિતપાવન છે, કડક નિયામક અને શાસન કરનારો છતાં ક્ષમાનો, દયાનો, કરુણાનો ભંડાર છે એની શિક્ષા એ પણ હિતને જ કરનારી થાય છે આથી પરમાત્માને પ્રેમસ્વરૂપ પણ કહેવામાં આવે છે

વળી, કર્તાપણાના કે જ્ઞાતાપણાના અભિમાનનો અને હુ-પણાના ભાનનો એને સ્પર્શ નથી હું પરમેશ્વર છું અથવા બ્રહ્મ છું એવી કલ્પનાની છાયા ઊઠે એટલુયે એ પોતામાં જ્ઞાતાપણાનું સ્ફુરણ ઊઠવા દેતો નથી. વગેરે.

આ પ્રમાણે પરમાત્મા વિષે ગુણોનું આરોપણ કરતો શ્રેયાર્થી પોતામા એ જ જાતનું ચારિત્ર ખીલવવા પ્રયત્ન કરે

આની જ સાથે જુદે જુદે ઠેકાણે ગીતામા જણાવેલાં સ્થિતપ્રજ્ઞના (અ. ૨ જો), જીવનમુક્તના (અ. ૫ મો), ભક્તના (અ. ૧૨ મો), જ્ઞાનીનાં (અ. ૧૩ મો), ગુણાતીતના (અ. ૧૪ મો), દૈવી પ્રકૃતિના (અ. ૧૬ મો), વગેરે લક્ષણોને પોતામા ઉતારવા પ્રયત્ન કરે

સગુણ બ્રહ્મ — ભક્તિ માટે

પરમાત્માની ચિત્તન કરવા યોગ્ય વિભૂતિઓનો, પોતાની સત્ત્વ-સંશુદ્ધિની દૃષ્ટિએ, આગલા પ્રકરણમાં વિચાર કર્યો પણ તેટલો વિચાર ચિત્તની ભક્તિની ભૂખ ભાગવા બસ થતો નથી મનુષ્ય આધારને શોધે છે તે કેવળ અનુકરણ અથવા દાખલો લેવા માટે નહીં ઘણી વાર એ હેતુ તો ગૌણ અથવા અદૃશ્ય જ રહે છે પણ પોતાને સુખ, યશ વગેરે મળે ત્યારે જેને નમ્રતાથી ધન્યવાદ આપી શકે, જેને ઉદ્દેશીને પોતે સન્કર્મો કરવા પ્રેરાય અને અર્પણ કરે, પોતાના ચિત્તને શાન કરવા અથવા પ્રસન્નતા લાગતી હોય ત્યારે જેના મહિમા અને કૃપા વિચારી શકે, તથા દુઃખમાં અને આતરિક ઝઘડાઓમાં ધીરજ આપનારો આધાર લઈ શકે એ માટે એ આલબનને શોધે છે પોતામાં રહેલી પૂજ્યતા, કૃતજ્ઞતા, અને સમર્પણની લાગણીઓ અનુભવી શકે અને સુખ, શાંતિ અને ધૈર્ય પ્રાપ્ત કરી શકે એ માટે એને આલબનની દરકાર છે

આ દૃષ્ટિએ પરમાત્મામાં કયા વિશેષણો આરોપી શકાય એનો અહીં વિચાર કરીશું

પૂજ્યતા, કૃતજ્ઞતા અને પ્રેમની લાગણીઓ વ્યક્ત થવા માટે — ગીતાના સાતમા અધ્યાયમાં આવેલા શ્લોકો [૪ થી ૧૨] આ ઠેકાણે પ્રસ્તુત થાય એવા છે તેનો તાત્પર્યાર્થ અહીં આપવો અનુચિત નહીં ગણાય

“પૃથ્વી, જળ, તેજ, વાયુ અને આકાશ એ પચભૂતો, તથા મન શુદ્ધિ અને અહંકાર એ ત્રણ જ્ઞાનાત્મક શક્તિઓ — આવી જુદી જુદી આઠ રીતની પ્રકૃતિ, તથા એ આઠેથી ઊંચા પ્રકારની, સર્વે પ્રાણીઓમાં જીવરૂપે રહીને જગતને ધારણ કરનારી પ્રકૃતિ, એ બધીનું કારણ એ પરમાત્મા જ છે

“સર્વે ભૂતો એ પરમ ચૈતન્યમાથી જ ઉદ્ભવ્યા છે, એ જ આખા જગતની ઉત્પત્તિ અને પ્રલય છે, એનાથી પર એનુયે કારણ હોય તેવું, કાંઈ છે જ નહીં

“જેમ સૂત્રમાં મળુકા પરોળ્યા હોય તેમ આપુ જગત એ તત્ત્વમા પરેન્વાયેલુ છે

“દરેક મહાભૂતમા તેની તત્ત્વરૂપ માત્રારૂપે એ જ પરમ તત્ત્વ રહેલુ છે પૃથ્વીમા ગંધરૂપે, જળમા રસરૂપે, અગ્નિમા તેજરૂપે, વાયુમાં સ્પર્શરૂપે અને આકાશમા શબ્દરૂપે

“સૂર્યચંદ્રમાં કિરણરૂપે, વાણીમા પ્રણવરૂપે, મનુષ્યમાં પુરુષત્વરૂપે અને સર્વ પ્રાણીઓમાં જીવનરૂપે તે જ છે

“તપસ્વીઓનુ તે જ તપ છે, બુદ્ધિવાનોની બુદ્ધિ, તેજસ્વીઓની તેજસ્વિતા, બળવાનોમાં કામ અને રાગરહિત બળ, અને પ્રાણીઓમા ધર્મને પ્રતિકૂળ નહિ એવો કામ, તે એ જ પરમાત્મા વડે છે.

“સર્વભૂતોનુ સનાતન બીજ તે એ જ છે જે કાંઈ જગતમા સાત્ત્વિક, તેમ જ રાજસ તામસ ભાવો છે તે પણ તેના જ વડે છે”

સુખ, શાંતિ અને વૈર્ય માટે — એ પરમાત્મા અત્યંત ઋત્ત* છે પોતાના અવિચળ નિયમો મુજબ જ સદૈવ ક્રિયાવાન છે. એ ઋત્ત હોવાથી આ વિશ્વ નિયમોને અધીન રહીને જ ચાલે છે એ કદી અનૂત [નિયમોને તોડનાર] થતો જ નથી

એ પરિપૂર્ણ ન્યાયી છે સર્વમા સમપણે રહેલો છે અને એક પોતાનુ નથી અને બીજુ પારકુ નથી, એક પ્રિય નથી અને બીજુ દ્વેષ્ય નથી આથી એના ન્યાયમા દોષિત પ્રત્યે ક્રોધ કે તિરસ્કાર નથી, પણ દયા, કરુણા અને કલ્યાણ રહેલા છે એ જેને શિક્ષા કરે છે તેનુ સરવાળે હિત જ થાય છે આથી, ઘણી વાર એ પોતાના ભક્ત માટે, તેના હિતાર્થે, સકટરૂપ ભાસતી પરિસ્થિતિ નિર્માણ કરે છે આવા સકટો પરિણામે આશીર્વાદરૂપ જ થાય છે એમ અનેક ભક્તોએ ગાયુ છે, અને એવા સકટો માગી પણ લીધા છે

* જોડુ એ અર્થમા અનૂત શબ્દ જાણીતો છે ઋત્ત શબ્દ સામાન્ય સાહિત્યમા વપરાતો નથી ઋત્તમા માત્ર સત્યપણાનો જ અર્થ નથી, પણ અટલ નિયમ (Law, Order) મુજબ વર્તનારો અને તેથી સત્ય એવો અર્થ સૂચવાય છે અનૂત એટલે નિયમનુ ઉલ્લંઘન કરનારું અને તેથી જોડુ ઋત્ત શબ્દ પણ એ જ ધાતુમાથી નીકળેલો છે (ઋત્ત, કડકપણે શાસન કરવું, જવું)

જે એકનિષ્ઠાથી એની જ વાંછના કરે છે, એને જ ખોળે છે, તેને એ પ્રાપ્ત થાય એવી બુદ્ધિ મળે છે, તેના હૃદયમાં જ્ઞાનનો પ્રકાશ થાય છે અને અજ્ઞાન ટળી જાય છે કારણ કે, એ સત્યસંકલ્પનો દાતા છે

એ સાક્ષીરૂપે હૃદયમાં ભાસે છે જે ચાહે તેને એની પોતાના હૃદયમાં જ પ્રતીતિ થઈ શકે છે, એટલે એ નિકટ છે

એ પરમ ચૈતન્ય છે; પ્રત્યગાત્મા પણ સ્વરૂપે ચૈતન્ય જ છે. એટલે, જે કાંઈ જગતમાં સ્વકીય — આત્મીય — પોતાનું લાગે છે તે બધા ક્રિતા એ જ વધારે સ્વકીય અને પ્રીતિનું પાત્ર છે, તથા હિતકારી છે

આથી એ જ શ્રેષ્ઠ અને પરમ આલબન છે

સમર્પણ માટે — સમર્પણમાં જો જાતના વિચાર રહેલા છે. એક તો પોતામાં જે કાંઈ કર્તૃત્વ છે તે પરમાત્મા વડે છે એ વિચારથી તેનો ગર્વ ન કરવો, પણ તેનું સર્વ શ્રેય એ પરમાત્માને જ આપવું તે, બીજો, પોતાનો જેની ઉપર અકુશ હોય તે બધું — શરીર, મન, બુદ્ધિ, ઇન્દ્રિયો, તે બાહ્ય પદાર્થો અને પોતાના આપ્તજનો સુદ્ધા, — પરમાત્માપ્રીત્યર્થ અન્યની સેવામાં જોડવું તે

જેમ જગતમાં જે કાંઈ શુભ કે અશુભ વિભૂતિઓ છે તે સર્વેનો આશ્રય પરમાત્મા જ છે, છતાં શ્રેયાર્થી માટે માત્ર શુભ વિભૂતિઓ જ ચિંતન કરવા યોગ્ય છે, તેમ જે કાંઈ સત્કર્મ કે દુષ્કર્મ થાય, અથવા સદ્વૃત્તિ કે દુર્વૃત્તિ બિપજે તે એ જ તત્ત્વ વડે છે, છતાં શ્રેયાર્થીએ એ સર્વેનું સમર્પણ કરવાનું છે એમ માનવું ભ્રમકારક થાય છે ખરું જોતા, જ્યાં સુધી ચિંતની મંશુદ્ધિ અધૂરી છે, કાર્ષિક અશુદ્ધિ ચોટલી છે, ત્યાં સુધી સમર્પણ પ્રયત્ન માત્ર જ થાય છે, પરિપૂર્ણ સિદ્ધ થતું નથી આથી, કુકર્મે પરમાત્મા વડે જ થાય છે એમ ભાવના કરવા કોઈ જાય તો, કા તો એ દલીલ બને છે, એટલે કે કુકર્મેનું સમર્પણ કરવાની વાતો કરે છે અને સત્કર્મેનું અભિમાન રાખે છે, અથવા તો જો એ સાચો શ્રેયાર્થી હોય તો, કુકર્મે સમર્પિત થયા છે એવી ભાવના પર એ દૃઢ રહી શકતો જ નથી, અને માત્ર સત્કર્મેનું જ શ્રેય પરમાત્માને આપી તે વિષે નિરહકાર થવામાં સફળ થાય છે શ્રેયાર્થીને માટે આ જ યોગ્ય માર્ગ પણ છે અશુદ્ધિ ઝાડી કાઢવાની છે, એટલે અશુદ્ધ કર્મેનું કર્તૃત્વ પોતામાં જ લાગે તો જ

પુરુષાર્થને માર્ગે એ રહી શકે અને સમર્પણની ભાવનાથી શુદ્ધ કર્મો વિષે નિરહકારી બની શકે

પરમાત્માપ્રીત્યર્થ એ પોતાનું સર્વસ્વ જગતની સેવામાં જોડી દે, એ સશુદ્ધિનું એક મહત્ત્વનું સાધન અને પરમાત્મા પ્રત્યેની પ્રીતિનું મહત્ત્વનું લક્ષણ છે સાદી ભાષામાં, એનું સ્વરૂપ તો એ છે કે, એ કોઈ સત્કાર્ય માટે પોતાનું જીવન અર્પણ કરી દે અને તે સત્કર્મના ફળરૂપે પોતાની સત્ત્વસશુદ્ધિ થાય અને પોતે સત્યને સમજે એ સિવાય બીજા કોઈ સ્વાર્થની કે લાભની સ્પૃહા કરે નહીં અત્યંત નિસ્પૃહતાથી અન્યના હિત માટે ત્યાગ એ જ પરમાત્માપ્રીત્યર્થ સમર્પણ

આવી જાતનું પરમાત્માનું આલબન બુદ્ધિની સૂક્ષ્મતાને અનુકૂળ છે વિચાર અને વૃત્તિઓની શુદ્ધિ તથા ભાવોની ખિલવણી થતાં થતાં એની બુદ્ધિ પરમતત્ત્વની પ્રતીતિ કરવા માટે યોગ્ય બને છે એનું સત્ત્વ પરમાત્માના જેવું જ એને શુદ્ધ અને અલિપ્ત થતું માલૂમ પડે છે પોતાની અને પરમતત્ત્વની વચ્ચે અપાર અંતર જેવું જે પહેલા જાણાતું તે ધીમે ધીમે ઓછું થતું જાય છે, અને તેને બદલે પોતામાં અને પરમાત્મામાં ભેદ કરતાં અભેદ જ વધારે છે એમ તે જુએ છે જો કાંઈ ભેદ રહે કે જાણાય તો તે તાત્ત્વિક નહિ પણ પરિમાણનો જ — જેમ સાગર અને ટીપામાં હોય તેવો પંજી એ પરમાત્માથી પોતે પોતાને અલગ જાણી કે કદપી શકતો જ નથી એવી સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરે છે, ધીમે ધીમે એમાં જ એ નિષ્ઠ થાય છે, અને તે જ નિરાલબ સ્થિતિ કે આત્મનિવેદન-ભક્તિ છે

જેમ પાકશાસ્ત્ર વાયવાથી પેટ ભરાતું નથી, પણ રાંધીને જમવાથી જ પેટ ભરાય છે, તેમ વેદાતના વાયનથી કે અહ બ્રહ્માસ્મિ વગેરે વાક્યોની માત્ર બુદ્ધિથી સમજણ કરી લેવાથી આત્મામાં ‘નિષ્ઠા’ (અચળ સ્થિતિ) થઈ શકતી નથી જ્યાં સુધી ચિત્તમાં ઝઘડા છે ત્યાં સુધી અદ્વૈતવાદી, વિશિષ્ટાદ્વૈતવાદી કે દ્વૈતવાદી, ઝઘણિ, અવતાર, ગુરુ કે પેગંબર સર્વે પ્રયત્નશીલ જીવો જ છે માટે સર્વેએ કોઈક આલબન લીધે જ છૂટકો આલબન વિચારથી ખરી શકતું નથી, પણ જ્યારે નિષ્પ્રયોજન થશે ત્યારે પોતાની મેળે જ ખરી પડશે.

પરમાત્માની સાધના — ૧

જ્ઞાન, ભક્તિ અને કર્મ

પરમાત્માના આલબનની શ્રેયાર્થી પુરુષને લાગતી જરૂરિયાત વિષે તે આલબનના શુદ્ધ પ્રકાર વિષે, તથા તેના મહિમા અને કૃણ વિષે આટલું વિવેચન થયું. હવે એની સાધનાનો થોડોક વિચાર કરીએ.

આ બાબતમાં જ્ઞાન, ભક્તિ અને કર્મની ઘણી ચર્ચા આજ પર્યં ત થઈ છે, એ બધી ચર્ચા ઘણુંખરું મોક્ષને અંગે થઈ છે.

એક પક્ષ કહે છે. મોક્ષ જીવનનું ધ્યેય છે, અને ક્રતે જ્ઞાનાત્ર મુક્તિ. । જ્ઞાન સિવાય મોક્ષ નથી એ જ અતિમ સાધન છે. ભક્તિ અને કર્મ એ ચિત્તશુદ્ધિમાં પરપરાથી સાધનો થઈ શકે, પણ છેવટનું સાધન નથી.

બીજો પક્ષ કહે છે : ભક્તિ એ જીવનનું સાધન અને સાધ્ય બેઉ છે જ્ઞાન અને કર્મ બંને ભક્તિની ખિલવણી માટે આવશ્યક છે, પણ પ્રેમસ્વરૂપ બની જવું અને વિશ્વપ્રેમને અનુભવવો એ જ સર્વાત્મભાવ અને મોક્ષ છે.

ત્રીજો પક્ષ કહે છે કર્મયોગ જ સસિદ્ધિનું શ્રેષ્ઠ સાધન છે નિષ્કામપણે જીવનના કર્તવ્યો બજાવવાથી ચિત્તશુદ્ધિ અને જ્ઞાન બંને પ્રાપ્ત થઈ શકે છે એકલું જ્ઞાન નિષ્ફળ છે, અને એકલી ભક્તિ ઘેલછા છે જ્ઞાન અને ભક્તિ સાસારિક કર્તવ્યોમાં અને સમગ્ર જીવનમાં ઊતરવા જોઈએ.

આ ત્રણે પક્ષો, એકને મહત્ત્વ આપી બીજા બેને કાષ્ઠક ગૌણ સ્થાન આપવાથી, ત્રણેનો ઓછોવત્તોયે સ્વીકાર કરે છે.

ચોથો પક્ષ કહે છે જ્ઞાન, ભક્તિ અને કર્મ એ ત્રણ સ્વતંત્ર સાધનો છે ત્રણમાંથી જેની વૃત્તિને જે અનુકૂળ આવે તે માર્ગ લે.

વળી પાંચમો પક્ષ જ્ઞાનભક્તિનો સમુચ્ચય ઇચ્છે છે તે કહે છે કે, ચિત્તની બે પ્રકારની શક્તિઓ છે — શુદ્ધિ અને ભાવના શુદ્ધિની સૂક્ષ્મતા

અને ભાવનાઓની શુદ્ધિ હોય તો એના પોતાના શ્રેય માટે એ પૂરતી છે એનો મોક્ષ ચોક્કસ છે

છઠ્ઠો પક્ષ જ્ઞાન અને કર્મનો સમુચ્ચય આહે છે. એ કહે છે : ચૈતન્યની બે શક્તિઓ છે — જ્ઞાનાત્મક અને ક્રિયાત્મક જ્ઞાન કર્મમા પ્રેરવા માટે છે, અને કર્મ જ્ઞાનવૃદ્ધિ માટે છે તે બેની વચ્ચે ભાવના રહેલી છે, તે આતુપગિક છે અને આપોઆપ નિર્માણ થનારી છે સત્યજ્ઞાન અને શુદ્ધકર્મમાં પ્રવૃત્તિ, એ બે સાધી શકાય તો સાત્ત્વિક ભાવના એ બેના સયોગમાંથી મળી જ આવે

વળી સાતમો પક્ષ જ્ઞાનની અવગણના કરી ભક્તિકર્મનો સમુચ્ચય ધરાવે છે મનુષ્યમા બુદ્ધિ ન હોય તો ચાલે, એ પ્રેમભીનો હોય અને કર્મયોગી હોય તો આવશ્યક જ્ઞાન પણ એને મળી જ રહે, અને ન મળે તોયે શુ ? એ એના ભક્તિયુક્ત કર્મમા જ પોતાના મોક્ષને જોઈ શકે

આ વાદોનો ક્યારેય નિર્ણયકારક અત આવી શકશે કે કેમ એ કહેવું કઠણ છે. પણ, ચિત્તના ધર્મો અને તેની જીવન ઉપર કયા નિયમો વડે કેવી જાતની અસર થાય છે તેનો થોડો વિચાર કરીએ તો અલેખે નહીં જાય, અને સભર છે કે દરેકને અમુક વખતે પોતાને માટે શુ યોગ્ય છે તથા બીજા અમુક વસ્તુ ઉપર શા માટે ભાર દે છે તે જાણવાને કાષ્ઠિક સાધન મળશે

આપણામા જ્ઞાન રહેલું છે, ભાવનાઓ ઊઠે છે અને કર્મ કરવાની શક્તિ છે આ ત્રણે વસ્તુઓ આપણામા છે એ દરાવવા માટે કાષ્ઠ શાસ્ત્ર વાચવાની જરૂર નથી

વળી, વિચાર કરતા માલૂમ પડશે કે, આપણી જ્ઞાનશક્તિ ત્રણ જાતનું કામ કરે છે જ્ઞાન+ મેળવવાનું, કર્મમા પ્રેરવાનું અને કર્મને અટકાવવાનું

જાણતા કે અજાણતા આપણે કાષ્ઠિક અનુભવ મેળવીએ છીએ, અને એ અનુભવને પરિણામે, ઘટે ત્યારે, કાષ્ઠિક કામ કરવા માડીએ છીએ અથવા કાષ્ઠિક કામ કરતા અટકીએ છીએ

* જ્ઞાન એટલે શું ? આ પ્રકરણમા એ શબ્દમા ત્રણ વાતનો સમાવેશ થાય છે નવી માહિતી મેળવવી, નવો અનુભવ મેળવવો, નૂતના અનુભવ અથવા નૂતની માહિતી વિષે નવી દૃષ્ટિ પ્રાપ્ત કરવી આ ત્રણમાંથી કાષ્ઠ પણ મેળવ્યું એટલે નવું જ્ઞાન મેળવ્યું એમ કહી શકાય

પણ જ્ઞાનનો કશોયે સમ્કાર જાગે અને કર્માકર્મની પ્રેરણા ઊઠે, તે એ વચ્ચે એક વચ્ચે અનુભવ થાય છે તે લાગણીનો.

કોઈ પણ પદાર્થ સાથેનો સ્થૂળ કે માનસિક સંબંધ આપણા ચિત્તના તારને કોઈક રીતે હલાવે છે એ હાલચાલથી આપણી ઉપર એક ચોક્કસ અનુભવના ભાનનો સંસ્કાર પડે છે, અને બીજો લાગણીનો સંસ્કાર ઊઠે છે એ લાગણીનો સંસ્કાર વળી ચિત્ત પર એ જાતની અસર કરે છે ચિત્તમાં કોઈક જાતનો ગુણ નિર્માણ કરવાની અને સુખાત્મક કે દુઃખાત્મક અવસ્થા ઉત્પન્ન કરવાની અમુક જ જાતનો લાગણીનો સંસ્કાર વારંવાર ઊઠ્યા કરે ત્યારે તે લાગણી આપણો સ્વભાવ થઈ જાય છે એ લાગણીઓમાં ઝીણા ઝીણા ભેદો ધણા છે જેમ કે, દયા, કૃપા, અનુકંપા, કરુણા, ક્ષમા, ઉદારતા વગેરે, અથવા ક્રૂરતા, કઠોરતા, તિરસ્કાર, ક્રોધ, વેર, લોભ વગેરે પણ એ બધા ભેદોના મૂળમાં એ જ લાગણીઓ રહેલી છે, પ્રેમની કે આત્મભાવ અથવા સમભાવની, અથવા દ્વેષની કે પરભાવની જે વસ્તુને લીધે આપણને અનુભવનો સંસ્કાર થાય છે, તે પ્રત્યે પ્રેમ — રાગ — સમભાવ લાગે છે, અથવા દ્વેષ કે પરભાવ લાગે છે.

આવી લાગણીનો સંસ્કાર ધણો બળવાન થાય, ત્યારે અમુક કામ કરવું કે અમુક કરતાં અટકવું એવી પ્રેરણા થાય છે.

એ રીતે, જ્ઞાન અને કર્માકર્મ-પ્રેરણા એ બેની વચ્ચે ભાવના અથવા લાગણીનો અનુભવ રહેલો છે.

જેમ જેમ જ્ઞાનનો સંસ્કાર વારંવાર થાય તેમ તેમ ભાવના દૃઢ થતી જાય, જેમ જેમ ભાવના દૃઢ થતી જાય તેમ તેમ પ્રેરણા અથવા ઇચ્છા-શક્તિ બળ મેળવતી જાય પ્રેરણાશક્તિ ગાઢી થાય એટલે કર્મ કરવામાં અથવા કર્મથી અટકવામાં પરિણામ પામે.

એવું કર્મ કે અકર્મ થાય ત્યારે પાછો વળી જાનનો, લાગણીનો અને પ્રેરણાનો સંસ્કાર ઊઠે એક વાર અથવા વારંવાર એવું કર્માકર્મ થાય, તેને પરિણામે એ કર્મ કે અકર્મ વિષેના આપણા વિચાર અને લાગણીમાં ફરક પડે, અને તેને પરિણામે પ્રેરણામાંયે ફરક પડે કેટલાંક કર્મ આપણને પહેલા સુખરૂપ અથવા સારા લાગતા હોય તે પાછળથી દુઃખરૂપ અથવા ખરાબ લાગે, કેટલાંક પહેલાં કટાણાભરેલા અથવા દુઃખરૂપ લાગતાં હોય તે

પાછળથી પ્રિય કે સુખરૂપ લાગે, અને એને લીધે આપણી કર્માકર્મની પ્રેરણામાં ફરક પડી જાય. આ રીતે જ્ઞાન, ભાવના અને કર્મનું ચક્ર ચાલ્યા કરે

આ ઉપરથી લાગણીના બે ભેદો લક્ષમાં લેવાની જરૂર છે કોઈ પણ લાગણીનું આપણને ભાન થાય છે તેના, ઉપર કહ્યું તેમ, બે ભાગ હોય છે એક, એ વિષય માટે પ્રેમ કે સમભાવનો અથવા દ્વેષ કે પરભાવનો, અને બીજો, એથી આપણને લાગતા સુખ અથવા દુઃખનો પ્રેમદ્વેષની લાગણી ગુણાત્મક છે, અને સુખદુઃખની લાગણી અવસ્થાત્મક છે હવે, એવો કોઈ નિયમ નથી કે પ્રેમાત્મક લાગણીઓ સાથે સુખનો જ અનુભવ થાય, કોઈ વાર પ્રેમને લીધે જ દુઃખ થાય છે, અને દ્વેષનું કર્મ કર્યાથી સુખ થઈ શકે

માણસે પોતાની લાગણીઓ કેળવવામાં ગુણાત્મક લાગણીને મહત્ત્વ આપવું કે અવસ્થાત્મક લાગણીને મહત્ત્વ આપવું એ બાબતમાં બે પક્ષો છે એક પક્ષ કહે છે કે, દુઃખ થાય તો બહેતર છે, પણ પ્રેમ વગેરે ગુણાત્મક લાગણીઓને યત્નપૂર્વક ખીલવવી જોઈએ સુખદુઃખ ક્ષણિક અવસ્થાઓ છે, ગુણો એ ચિત્તની સ્થાયી સપત્તિ છે પચાસ વર્ષ સુધી સુખનો અનુભવ કર્યાથી દુઃખનો અનુભવ થશે જ નહીં, અથવા સુખી રહેવાનો સ્વભાવ પડી જશે એમ કહી શકાય નહીં, પણ પ્રેમાદિ ગુણોનું અનુશીલન કર્યાથી દુઃખ પણ વધાવી લઈ શકાશે, અને પ્રેમળ સ્વભાવની સ્થાયી સપત્તિ પ્રાપ્ત થશે દ્વેષહીન થવાની આશા રાખી શકાય, દુઃખહીન થવાની આશા રાખી શકાય નહીં એટલું જ નહીં, પણ સુખી અવસ્થા વારંવાર અનુભવવાનો વિશેષ સભવ પ્રેમાદિ ગુણોની વૃદ્ધિ દ્વારા જ છે દ્વેષથી થતું સુખ ક્ષણિક છે, અને તેની સ્મૃતિ દુઃખકર જ છે, એથી ભગ્નદુઃ, પ્રેમથી કદાપિ દુઃખ થાય તો તે પણ આવકારલાયક થાય છે, અને તે દુઃખની સ્મૃતિ સુખકર થઈ શકે છે આથી, સરવાળે, વધુ સુખ પણ પ્રેમ તથા સમભાવ ગુણાત્મક લાગણીની ખિલવણીમાં છે આ ભક્તિમાર્ગનો મૂળ પાયો છે

બીજો પક્ષ ગુણાત્મક લાગણીને મહત્ત્વ નથી આપતો, પણ અવસ્થાત્મક લાગણી પર જ અનુસધાન રાખે છે એ કહે છે કે સુખી થવું એ મનુષ્યનું ધ્યેય છે પ્રેમી થવું એ સ્વતંત્રપણે ધ્યેય નથી, પણ અનુભવથી દ્વેષ કરતા પ્રેમથી વધારે સુખનો સભવ જણાય છે, માટે ભલે

સુખી થવા માટે પ્રેમાદિ ગુણોની કટલીઃ ખિલવણી થાય પણ પ્રેમથી દુખ પણ થઈ શકે છે, માટે લાખે સરવાળે પ્રેમાદિ ગુણો પણ ત્યાગ્ય છે, અને ન-પ્રેમ ન-દેવ એવી નિર્ગુણ મિથિત કેળવવા યોગ્ય છે વળી તેઓ કહે છે કે, ગુણાત્મક લાગણી ઊઠે છે ત્યારે કાર્મ પણ વિપયનુ સ્મરણ કરીને જ ઊઠે છે, એટલે એ લાગણી વિપય ઉપર અવલખી મહેલી છે પણ અવસ્થાત્મક લાગણીમા દુખ વિપયાલખી છે, પરંતુ મુખ અવભાવસિદ્ધ છે જ્યારે વિપયનુ ભાન ન હોય ત્યારે માણસ મળી જ છે સુખ કઈ મેળવવા જવું પડતું નથી, રહ્યું જ છે એ વિપયના ભાનથી ખોવાઈ જઈ શકે છે પ્રેમાદિ ગુણથી સુખની લાગણી ઊઠી એવું ને લાગે છે, તે ભ્રમણા થાય છે એ તો જેમ દારૂ વગેરેના વ્યસનથી કેટલાક પોતાને સુખી થયેલા માને છે, પણ એમા છેતરપિંડી થાય છે, તેમ પ્રેમાદિ ગુણો સુખરૂપ લાગે છે, તેનું કારણ એ સાત્ત્વિક ગુણો હોવાથી વધારે વાર અનુકૂળ વેદનાઓ નિર્માણ કરે છે તે છે, પણ, લાખે સમજાવે તો, તે અસ્થિર અવસ્થા હોવાથી દુખરૂપ જ છે આ રીતે વિચારી માણસને વિષયોનું કે ગુણોનું સુખ તે પણ દુખ જ છે, અને તેથી તેણે વિપયની સ્મૃતિને છોડવાનો અને નિર્ગુણ થવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ વિપય અને ગુણ પરસ્પર સકળાયેલા હોવાથી ગુણો દ્વારા દુખમન્દિત સ્થિતિ થઈ શકવાની નથી આ જ્ઞાનમાર્ગનો મૂળ પાયો છે

આ બે પક્ષમાથી કયો સ્વીકારવા જેવો છે તે ઠગવતું શ્રેયાર્થીને કહણ પડે એમ નથી છતે દેહે વિપયની સ્મૃતિ ઊઠે જ નહીં એ અગત્ય છે. હજારો વર્ષ સુધી સમાધિ ભોગવનારા લોકોની વાતો આપણે પુરાણોમા વાંચીએ છીએ, પણ એક ફિસ હોય કે હજારો વર્ષ હોય, બે એ જીવતા રહે તો સમાધિમાથી ક્યારેય પણ ઊઠવાનું તો થાય જ, અને ઊઠ્યા એટલે દેહ અને જગતનું ભાન પણ ઊઠ્યું જ એ ભાન ઊઠ્યું કે ગુણાત્મક લાગણીઓ પણ ઊઠે જ એ લાગણીઓ બે સાત્ત્વિક ન હોય તો રાજસી કે તામસી હોવાની, એટલે એણે બે પ્રેમાદિ ગુણો ન કેળવ્યા હોય અને દ્વેષાદિક ગુણોનું પણ જોર એ ન દેખાડતો હોય, તો ધણુખરું નિર્ગુણને નામે મૂઢતા કે જડતાને પોષતો હોય એવો સભવ છે વળી, ધણુખરું, દ્વેષાદિ ગુણોનું જોર હોય તો ત્યા સુધી વિષયવિસ્મૃતિ લાખો

વખત ટકી શકે પણ નહીં હવે. જેટલે વખત એ સમર્થિત રહે તેટલે વખત એ ઊંઘતા માણસ જેવો છે. સસાધિસાધી કે ત્યારે જ ને માટે એની કિંમત એ સુખાત્મક કે દુઃખાત્મક અવસ્થા કેમકે છે તે ઉપર નથી, પણ એ કેવા ગુણો પ્રગટ કરે છે તે ઉપર છે. *

આ ઉપરથી એ વાતો સ્પષ્ટ થાય છે ભક્તિનુ જેટલે પ્રેમદિ સાર્વત્રિક ગુણોનું અનુશીલન એ જીવનનું સાધ્ય પણ છે કે તદિ એ ન કરી શકે તોયે, એટલું તો નક્કી છે જ કે એ સાધના છે જ. કનરૂપિણ અનુભવ એ ચિત્તનું અનિવાર્ય અંગ હોવાથી એમ લાગણીઓની યોગ્ય રીતે ખિલવણી એ વિકાસક્રમમા અનિવાર્ય પગથિયું છે

હવે ફરીથી આપણે જ્ઞાન, ભાવના અને કર્મના સમ્બંધ ઉપર આવીએ ઉપર જણાવ્યું કે, જ્ઞાન ભાવનાને પોષે છે, ભાવનાની દટના કર્માકર્મમા પ્રેરણા કરે છે, અને કર્મ કે અકર્મને અને વળી પાછું જ્ઞાન થાય છે, એ રીતે આ ચક્ર ચાલે છે. વળી, ઉપર આપણે જોયું કે પ્રેમ, ભક્તિ વગેરેની ભાવનાઓ પોષાય તો તે શ્રેયને સાધનવાળી છે, દેષાદિ ભાવનાઓ શ્રેયને વિધન કરવાવાળી છે *

* તે ઉપરાંત, સાચી નિર્ગુણ અવસ્થા એ ચિત્તના વિકાસની સ્થિતિ હોય, તો એ ક્રમશઃ પ્રાપ્ત થાય એટલે કે, પ્રેમાદિ સાર્વત્રિક ગુણોની ખિલવણી પૂરી થયા બાદ એ સ્થિતિ સમજાય અને તેમા પ્રવેશ વાય શાસ્ત્રવચનથી કે બીજાનું અનુકરણ કરી નિર્ગુણ થવાનો પ્રયત્ન કરનારનું 'લાબા સાથે ટુંકો નય, મઝે નહીં તો માદો થાય' એમ બને સાચી નિર્ગુણ અવસ્થા અને ગુણાતીત અવસ્થા વચ્ચે હું ભેદ સમજી છું ગુણહીન અવસ્થા તે ભાસમાન નિર્ગુણ અવસ્થા ગુણના અભિમાન વિનાની અવસ્થા તે ગુણાતીત અવસ્થા અને, જો હોય તો, પરિપૂર્ણ થયેલા ગુણોનો ક્રમગ વિલય એ ખરી નિર્ગુણ અવસ્થા 'જો હોય તો' એમ કહેવાનું કારણ એ જ કે એની હું કલ્પના કરી શકું છું, પણ અનુભવ નથી યોગદર્શનનું છેલ્લું સૂત્ર કૃતાર્થાના ગુણાના પ્રતિપ્રસવ તથા બીજાં શાસ્ત્રવાક્યો એ સ્થિતિ સૂચવે છે પ્રતિપ્રસવ એટલે પ્રસવ — ઉત્પત્તિ — ની ક્રિયા છે તેથી જલદી દિશાની ક્રિયા દા ત કોઈક ભરતું તે પ્રસવ, ઉકેલતું તે પ્રતિપ્રસવ આ બાબતના વિસ્તાર માટે જુઓ ખડ ચોથામા 'નિર્ગુણ - ગુણાતીત'નું પ્રકરણ

> અન્યાયી, દુષ્ટ વગેરે પ્રત્યે દ્વેષ લાગે, તેમા જેના પ્રત્યે અન્યાય થાય છે તે તરફ સમભાવ રહેલો છે, એટલે, એમા દ્વેષ છે તે જોણ છે જો અન

પણ આ જ્ઞાન, ભાવના અને કર્મના ચક્રની બાબતમાં કેટલીક બાબતો ધ્યાનમાં લેવા જેવી છે

૧ જ્ઞાનને પરિણામે તુરત જ ભાવના ઉદ્ભવે છે, અને ભાવનાને પરિણામે તુરત જ કર્મ થાય છે અથવા થતું અટકી જાય છે એમ નથી એકના એક પ્રકારનો વારંવાર અનુભવ થતા થતા લાંબે કાળે ભાવના દઢ થાય છે; ભાવના દઢ થયા બાદ કેટલોક વખત એ વધ્યા ભાવના હોય એમ લાગે છે, કારણ કે, ભાવના હોય છે, પણ એને પરિણામે કાંઈ કર્મ થતું જ જોઈએ એમ હજી લાગતું નથી આમ કેટલોક વખત ગયા બાદ, કાંઈ ભાવનારૂપ કર્મ થતું જોઈએ એમ લાગે છે, પણ શું અને કેમ કરવું એની શોધમાં કેટલોક વખત જાય છે ત્યાર બાદ ધીમે ધીમે ભાવનાનુરૂપ કર્મના અખતરાઓ થાય છે છેવટે, એ ભાવનાને સિદ્ધ કરી શકે એવો કર્મમાર્ગ મળ્યો એમ લાગે છે, એ કર્મમાર્ગનો વારંવાર અભ્યાસ કરવાથી એમાં કૌશલ્ય પ્રાપ્ત થાય છે અમુક ભાવનાને સિદ્ધ કરવા માટે શું કરવું અને કેમ કરવું તેનું જ્ઞાન અને તેને પાર પાડવાની શક્તિ સિદ્ધ થાય, એટલે એ ભાવનાને લગતો કર્મયોગ સિદ્ધ થયો કહેવાય કર્મયોગ સિદ્ધ થયા પછી જ્યારે એવી સ્થિતિ થાય કે અનુભવ, ભાવના અને કર્મ એ ત્રણે જાણે એકી વખતે જ થઈ જતા હોય, વચ્ચે કાંઈ વખત જ ન જાય એટલી શીઘ્રતા પ્રાપ્ત થાય, ત્યારે તે કર્મયોગ પૂર્ણ થયો લાગે

ન્યા સુધી કોઈક અનુભવના સ્વરૂપનો નિશ્ચય નથી થયો ત્યા સુધી કેટલોક વખત અપ્રદ્ધામાં, કેટલોક વખત તટસ્થતામાં, કેટલોક વખત નિશ્ચયને દઢ કરવામાં જાય છે. જ્ઞાનની દઢતા થાય નહીં ત્યા સુધી, એનાથી ભાવના જાગ્રત થયેલી હોય છે, પણ તે તરફ લક્ષ જતું નથી આથી, એ માણસ એ પ્રકારની જ્ઞાનપ્રાપ્તિને જ ધ્યેય સમજે છે

અન્યાય ન કરે તો તેના પ્રત્યે દ્વેષ ન થાય એટલે એમાં અન્યાય કરનાર વ્યક્તિ દ્વેષની લાગણીનું કારણ નથી, પણ અન્યાયી કૃત્ય જ છે આથી આવો દ્વેષ અયોગ્ય નથી, ઊલટું, એમ પણ કહી શકાય કે દ્વેષાદિ લાગણીઓનું આટલું સ્વરૂપ રહી જાય તો જ, ઈશોપનિષદમાં કહ્યું છે તેમ, અવિદ્યાથી મૃત્યુને તરી જવાગ છે અને વિદ્યાથી અમૃતત્વ મળે છે એમ કહી શકાય

જ્ઞાન પચી ગયા પછી જ્ઞાને જગાડેલી ભાવના પર દષ્ટિ જાય છે, અને એ ભાવનાનું પોષણ એનું ધ્યેય બને છે કેવળ જ્ઞાન એ શુદ્ધ લાગે છે, પણ ભાવના પાછળ કર્મની જરૂર છે એમ નથી જણાતું ભાવનાનું અનુશીલન એ જ ધ્યેય બને છે

ભાવના દઢ થયા બાદ કેવળ ભાવના એ વધ્યા લાગે છે. એ ભાવનાને કર્મપરિણામી થયેલી જોવા ચિત્તનું ખેચાણ થાય છે. સૌથી પહેલું એ પરિણામ કેવળ વાણીમાં આવીને રહે છે ધીમે ધીમે બીજી ઇન્દ્રિયોમાં પરિણામ પામે છે પછી એ કર્મ એનું સ્વાભાવિક કર્મ બની જાય છે

આમ એક પ્રકારના કર્મયોગની પૂર્ણતા સુધીનું જ્ઞાન, ભાવના અને કર્મનું ચક્ર એક જીવનમાં સિદ્ધ થાય છે એવું હમેશાં નથી બનતું એ ચક્રની ગતિ ધણી વાર એટલી ધીમી હોય છે કે કોઈક વાર આખું જીવન જ્ઞાનને દઢ કરવામાં, અથવા ભાવનાના પોષણમાં, અથવા વાચાકર્મમાં જ પૂરું થાય છે આ રીતે કેટલાક કેવળ જ્ઞાનનો મહિમા, કેટલાક ભક્તિ અથવા પ્રેમનો મહિમા, અને કેટલાક કર્મયોગ કર્યા વિના એનો મહિમા ગાવામાં જ જીવન પૂરું કરે છે કર્મયોગની પૂર્ણતા થવામાં વળી કેટલોયે કાળ જાય છે

સમાજમાંયે આપણે જોઈએ છીએ કે કોઈક પ્રકારનું જ્ઞાન, તદ્દનુસારી ભાવના અને તદ્દનુરૂપ કર્મમાં પ્રવૃત્તિ થાય તેટલામાં કેટલીક વાર ધણીક પેઢીઓ ચાલી જતી જોઈએ છીએ એમ પેઢીઓ જાય છે એ બતાવે છે છે કે એક જીવનમાં જ્ઞાનથી જ શરૂઆત કરીને કર્મયોગની પૂર્ણતા સુધી નથી પહોંચાતું

૨ હવે એક પ્રકારનો કર્મયોગ પૂરો થાય, એટલે કે એક પ્રકારનું કર્મ કુશળતાથી પાર પાડવાની શક્તિ આવે, એટલે ચિત્તનો વિકાસ પૂરો થયો એમ સમજવાનું નથી

કર્મયોગ પૂરો થયા બાદ કેટલાક કાળ સુધી એ કર્મયોગનો કેરૂં રહે છે અને એના કળ ભોગવવામાં પુરુષ મશગૂલ રહે છે પણ ધીમે ધીમે એ કર્મદોશલ્ય અને અને જે જ્ઞાન અને ભાવનામાંથી એ ઉદ્દભવ્યાં તે જ્ઞાન અને ભાવના માટેનો એનો મોહ કિતરી જાય છે એટલું જ નહીં,

જ્ઞાન અને ભાવનાના અનુશીલન પણ ફેટલેક અગે શરૂ થયાં હોય પણ અમુક ચોક્કસ વિષયમા આવો ક્રમ હોય

આ રીતે, જેમ સમાજમા તેમ જ વ્યક્તિમાં કોઈક પ્રકારના જ્ઞાન-પ્રાપ્તિના અને તેને દૃઢ કરવાના, ભાવનાની ખિલવણીના, વાણીના અને કર્મયોગના યુગોનુ ચક્ર ચાલે છે

આમ મૂઢ જ્ઞાન, તામસી ભાવના અને તામસ કર્મોમાથી રાજસ જ્ઞાન, રાજસ ભાવના અને રાજસ કર્મોમા, અને રાજસમાથી સાત્ત્વિક જ્ઞાન, સાત્ત્વિક ભાવના અને સાત્ત્વિક કર્મોમાં ચિત્તનો વિકાસમાર્ગ જોવામા આવે છે.

૩ આમ વિચારતા જણાય છે કે આત્મસ્વરૂપનો નિશ્ચય જો જ્ઞાનનો અત્ હોય તો તે પ્રતીતિ દૃઢ થયા બાદ તેની પાછળ સર્વાત્મભાવી ભાવનાઓની જાગૃતિ આવે, અને એ ભાવના દૃઢ થયા બાદ તદનુરૂપ કર્મયોગ પણ થાય

એ કર્મયોગ પણ પૂર્ણ થયા બાદ એવી સ્થિતિ કદપી શકાય કે એક બાબુથી જિજ્ઞાસાનો અત આવેલો હોય અને બીજી બાબુથી કર્મ-યોગનુ અભિમાન પણ ગળી ગયું હોય. એટલે, કર્મપ્રવૃત્તિનુએ જોર ન હોય એ કાળે એ મનુષ્યના ચિત્તની શી સ્થિતિ હોય તેની કલ્પના આપણે નહી કરી શકીએ. એ સ્થિતિ નૈષ્કર્મ્ય કે નિર્ગુણસિદ્ધિ કહેવાતી હોય તોયે તે સામાન્ય જડ નિષ્કર્મતા કે નિર્ગુણતા જેવી ન હોય

એ સ્થિતિ વિષે કલ્પના કરવા બેસવાની શ્રેયાર્થીને જરૂર નથી આત્મપ્રતીતિ પહેલા એ સ્થિતિ સ્વાભાવિક રીતે આવવી અશક્ય છે, એના જેવી લાગનાર કોઈ જડ દશા આવે એમ બને અને આત્મપ્રતીતિ બાદ પણ ઘણે કાળે આત્મપ્રતીતિના પરિણામરૂપ કર્મયોગ સિદ્ધ થયા બાદ એ આવશે જ્યારે સહજ રીતે આવશે ત્યારે એ પોતાને માટે તેમ જ જગતને માટે આવકારલાયક જ હશે ત્યા સુધી, —

૨ સાત્ત્વિક, એટલે જેમાં પોતાનો તેમ જ સર્વનો ઉત્કર્ષ રહ્યો હોય એવું, જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું, અને આધ્યાત્મિક વિષયમા પરમતત્વ વિષેની માહિતી અથવા પ્રતીતિ, અથવા તે આત્મતની દૃષ્ટિ પ્રાપ્ત કરવી,

૨ સાત્ત્વિક પ્રેમાદિ ભાવનાઓનું અને પરમાત્મા વિષે ભક્તિનું પોષણ કરવું, અને,

૩ સાત્ત્વિક, એટલે સર્વેનું હિત થાય અથવા પ્રેમની દૃઢતાને પરિણામે સૂઝે એવાં, કર્મો કરવામા કુશળતા પ્રાપ્ત કરવી,

— એ શ્રેયાર્થીનો કર્તવ્યમાર્ગ છે

આ કર્તવ્યમાર્ગમા કેટલાક પહેલી ભૂમિકામા પહોંચતા હોય, કેટલાક બીજામાં પહોંચતા હોય, અને કેટલાક ત્રીજામા પહોંચતા હોય એમ અને જે માણસ જે ભૂમિકાને માટે પ્રયત્ન કરતો હોય તેને તેની પછીની ભૂમિકાનું ભાન નથી હોતું અને આગલી ભૂમિકાનું મહત્ત્વ નથી લાગતું પણ અત્યાર સુધી પોતે ભૂલમાં પડેલો હતો અને હવે સાચો માર્ગ મળ્યો, તથા હવેની ભૂમિકા જ જાણે છેદલું સાધ્ય હોય એમ લાગે છે એટલે, એ જ્ઞાન, ભક્તિ કે કર્મનો જ મહિમા ગાય છે મારી દૃષ્ટિએ, આમ શ્રેયપ્રાપ્તિ માટે જ્ઞાન, ભક્તિ કે કર્મ પૈકી કોઈ એક જ માર્ગ નથી, અથવા ત્રણ સ્વતંત્ર માર્ગોયે નથી, અથવા બધાંએનો કે ત્રણેનો સમુચ્ચય કરવાનો છે એમ કહેવુયે કઠણ છે પણ, (૧) જ્ઞાનપ્રાપ્તિ, ત્યાર બાદ ભાવનાનું અનુશીલન, અને ત્યાર બાદ કર્મયોગની પૂર્ણતા, એવા વિકાસનો ક્રમ જ જાણાય છે પણ, (૨) જે માણસ જે ભૂમિકાએ પહોંચતો હોય છે, તેને માટે તે ભૂમિકા જ તાત્કાલિક ધ્યેય બને છે સ્થૂળ દૃષ્ટિએ સમાજમાયે ભૂમિકાના એવા યુગો હોય છે, અને, (૩) જે બાબતનો કર્મયોગ પૂર્ણ થાય છે, તેને પૂર્વગામી જ્ઞાન અને ભાવના સ્વભાવસિદ્ધ થયેલા હોય જ એટલે, એક રીતે કર્મયોગની પૂર્ણતામા જ્ઞાન અને ભાવનાનો સમાસ થઈ જાય છે, જોકે એનું ભાન ન હોય એમ બને છે

આટલું સામાન્ય નિયમથી પણ, યોગ્ય માર્ગદર્શક, યોગ્ય સાધનો, અનુકૂળ તક વગેરેને અભાવે તથા શારીરિક અને બીજી શક્તિ તથા પરિસ્થિતિના ભેદોને લીધે, જુદા જુદા શ્રેયાર્થીને દરેક ભૂમિકામા કેટલો વખત રોકાઈ રહેવું પડે, કેટલો વખત બરબાદ જાય અને કેટલો પરિશ્રમ કરવો પડે તે કહી શકાય નહીં કેટલાકને એક જ ભૂમિકામાં આખું જીવન ચાલી જાય, તો કેટલાકની પ્રગતિ ઝપાટાબધ થાય

પરમાત્માની સાધના - ૨

સ્થૂળ પ્રકારો

પરમાત્માની સાધનાને અગે જ્ઞાન, લક્ષિત અને કર્મ વિષે આટલું તાત્વિક વિવેચન થયું. હવે તેની સાધનાના કેટલાક સ્થૂળ પ્રકારોને વિચારીશું. મનુષ્યનું ઘડતર એકસરખું નથી તેથી એક જ પ્રકારનો વિધિ સર્વેને લાગુ કરવાની જરૂર નથી. પરમેશ્વર સાથે અનુસધાન કરવા માટે કોઈને સ્તવનલક્ષિતની જરૂર લાગે, કોઈને ન લાગે, કોઈને જપ અનુકૂળ હોય, કોઈને તે મિથ્યાચાર થતો જણાય, કોઈને એકાતમાં જ તેનું ચિત્ત થાય, કોઈને સમુદાયમાં જ થાય, કોઈને સુદર ચિત્રો, ધૂપ, ગંધ વગેરેની શોભા રમ્યા વિના, વાજિત્ર, સંગીત વગેરેની મદદ વિના, આલબ્ધ પ્રત્યે ચિત્તની દોડ ન થાય, કોઈને સમુદ્રકિનારો, ગિગિશિખર વગેરે પ્રાકૃતિક સૌંદર્યવાળા સ્થાનની અને મૌનની જરૂર લાગે કેટલાકને તેને અગે તપની આવશ્યકતા જણાય, કેટલાકને ન જણાય છતાં કેટલીક સામાન્ય બાબતો વિચાર કરી શકાય એવી છે.

૧ અનુસધાન કેટલેક અંશે એકાકી ચિત્તનની અપેક્ષા રાખે જ છે એકાકી એટલે મનુષ્યસમાજથી દૂર નિવાસ કરીને એમ નહીં, પણ કાંઈક શાંતિઝર્યા સ્થાનમાં ખીજા કોઈ વિક્ષેપ ન કરે તેવી રીતે.

૨ અનુસધાન કેટલેક અંશે સત્સંગની અપેક્ષાએ રાખે છે સત્સંગ એટલે પોતાથી વિશેષ પવિત્ર જનોનો સહવાસ તથા સમાન પ્રકૃતિવાળા શ્રેયાથી સાથે ઉપાસનામાં સહયોગ.

૩ સત્ત્વસશુદ્ધિને માટેનું કેટલુંક અનુશીલન ખાનગી રીતે થઈ શકે છે, અને કેટલુંક સામાજિક જીવન ગાળીને તથા સામાજિક કર્તવ્યો બજાવીને જ થઈ શકે છે કેટલાક પ્રકારના તપ, સ્વાધ્યાય, ધ્યાનાભ્યાસ, પશ્ચાત્તાપ, અનુતાપ વગેરે ખાનગીમાં કરવાના પ્રકારો છે દયા, દાન, કર્મયોગ, દુર્મળરક્ષા, અન્યાયપ્રતીકાર વગેરે પ્રગટ અનુશીલનના પ્રકારો છે.

૪. ચિત્ત અને ચૈતન્યની સમાન સશુદ્ધિ એ ધ્યેય હોવાથી, અને ચિત્ત સમગ્ર જીવનની સાથે સકળાયેલું હોવાથી પરમાત્માનું આલબ્ધન

પણ જીવનની સર્વે નાનીમોટી બાબતો સાથે સંકળાયેલું છે. એ આલંબનનું સ્થાન કોઈ મંદિર, તીર્થ કે ક્ષેત્ર જ નથી, અને તેના અનુસધાનનો સમય સધ્યા, કે અઠવાડિયાનો કે વર્ષનો કોઈ દિવસ જ નથી. જીવનની પ્રત્યેક ક્રિયા સાથે એનું અનુસધાન કરવાનું છે.

૫ એક તત્ત્વમાં શ્રદ્ધા એ અનુસધાનને સફળ કરવા માટે મહત્ત્વની છે.

આ ‘એક તત્ત્વમાં શ્રદ્ધા’ એટલે શું તે જરા સ્પષ્ટપણે સમજવાની જરૂર છે.

‘એક તત્ત્વમાં શ્રદ્ધા’ ને માટે જુદા જુદા સંપ્રદાયોમાં જુદા જુદા શબ્દો વપરાય છે જેમકે, ‘એક પરમેશ્વરમાં નિષ્ઠા,’ ‘અનન્યાશ્રય,’ ‘અનન્યલક્ષિત,’ ‘એકાતિક લક્ષિત,’ ‘એક ટેક,’ ‘પતિવ્રતાના જેવી લક્ષિત,’ ‘અવ્યભિચારી લક્ષિત’ વગેરે.

એ શ્રદ્ધામાં નીચેના અગો રહેલાં છે.

૧ જગતનું તંત્ર એક જ દેવને અધીન છે અનેક દેવોને અધીન નથી, અને તે પોતાના ઇષ્ટદેવ છે.

૨ એ ઇષ્ટદેવની ભલે અનેક પ્રકારની શક્તિઓ હોય, અને તે દરેક શક્તિ ખાસ ખાસ પ્રયોજનો માટે હોય, પણ એ જુદી જુદી શક્તિઓના ધ્યાન, લક્ષિત, ઉપાસના, આશ્રય વગેરે કરવાની જરૂર નથી. જરૂર નથી એટલું જ નહીં, પણ એમ કાંઈ મારવા દોષરૂપ છે, અને મનને અસ્થિર કરનારાં છે.

૩ માટે જે કાંઈ સકામ કે નિષ્કામ લક્ષિત કરવી ઘટતી હોય, તે એ એક ઇષ્ટદેવની અને તેને જ નામે કરવી ઘટે છે.

૪ એ ઇષ્ટદેવથી ભિન્નતા, ચડિયાતા કે સમાન કોટિના બીજા કોઈ દેવ, દેવી કે શક્તિની કલ્પના કરી તેમનો આશ્રય કરવો યોગ્ય નથી. આથી, પોતાના ઇષ્ટદેવ કરતા જુદી રીતની કલ્પના જેને વિષે થતી હોય, તેવા દેવદેવીઓની ઉપાસના, ધ્યાન, લક્ષિત વગેરેમાં એ ન પડે.

૫ આ રીતે, પરમેશ્વર, અલ્લા, યહોવાહ, અહુરમઝ્દ, ગોડ વગેરે એક જ દેવને દર્શાવનારા નામો હોય એમ જાણતા છતાં, એ પોતાના આલંબન માટે પોતાને રુચિકર અને સ્વાભાવિક હોય એવું એક જ નામ પસંદ કરે.

શ્રદ્ધાળુ નાસ્તિકતા

પરમાત્માની સાધનાના સ્થૂળ પ્રકારોના ઉપયોગમા ધણા વિવેકની જરૂર છે. એ વિવેકને અભાવે કેવળ રૂઢિપૂજન, મિથ્યાચાર, દભ, ભ્રમ, અધશ્રદ્ધા, વહેમ, અને શ્રદ્ધાના સ્વરૂપમા કેવળ નાસ્તિકતા પોષાઈ જાય છે. શ્રેયાર્થીએ એવા પ્રકારો નિષિદ્ધ સમજવા જોઈએ, અને માત્ર બાહ્ય અને ઉપરછલી સાત્ત્વિકતામા ભૂલા ન પડી જઈ વિશેષ ઊંડા ઊતરી સાચી સાત્ત્વિકતા કેળવવી જોઈએ એવી કેટલીક ત્યાજ્ય બાબતોની અહીં નોંધ લઈ છું.

૧- કાલ્પનિક દેવતાઓનું અનુધાન ભ્રમો ઉપજાવનારું થાય છે વળી, એની પાછળ ક્ષુદ્ર કામના કે ભય રહેલા હોય છે.

બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, શિવ, ગણપતિ, સરસ્વતી, પાર્વતી, લક્ષ્મી ઇત્યાદિક અનેક દેવદેવીઓની ઉપાસના આપણા દેશમા થાય છે એ દેવદેવીઓના ચોક્કસ આકારો, ચિહ્નો વગેરેની કલ્પના કરવામા આવી છે. બ્રહ્મલોક, ગોલોક, વૈકુંઠ, કૈલાસ વગેરે જુદી જુદી જાતની રચનાવાળા ધામોમા એમનો વાસ છે એવું પણ કહેવામા આવે છે.

આ બધી બાબતોમા વિદ્વાનો એમ સમજાવે છે કે, એ બધા દેવદેવીઓ કાવ્યાત્મક રૂપકો છે અને એ દ્વારા પરમાત્માની જુદી જુદી વિભૂતિઓ અને શક્તિઓ સૂચવાય છે. જેમ યુધિષ્ઠિર ધર્મરાજ કહેવાય છે, તેનો અર્થ એ છે કે અતિશય ધર્મપરાયણ રાજા કેવો હોય તો યુધિષ્ઠિર જેવો, અથવા જેમ આપણે કહીએ છીએ કે અમુક બહેન દયાની જ સાક્ષાત્ દેવી છે, તેમ, પણ જુદી રીતે, કવિઓએ પરમેશ્વરની જુદી જુદી શક્તિઓ અને વિભૂતિઓ માટે જુદા જુદા આકારો, ગુણો, ચિહ્નો વગેરેની કલ્પના કરી છે એવા આકારના કોઈ દેવદેવીઓ કે ધામો કયાક ખરેખર છે એમ સમજવાનું નથી પણ, દાખલા તરીકે, પરમેશ્વરની વિદ્યાશક્તિ એટલે

સ્વચ્છ ધોળા વસ્ત્રો, વીણા, પુસ્તક, હસ વગેરે શુભ સામગ્રીવાળી એક દેવીની કલ્પના કરો. વિદ્યાશક્તિનો તર્ક કરવા કરતાં આવી કલ્પના કરવી રમ્ય લાગે છે, માટે સરસ્વતીનું આવું વર્ણન આપી વિદ્યાની પવિત્રતા પોષવામાં આવે છે.

વિશેષ પ્રકારના વિદ્વાનો આ બાબતમાં આવા ખુલાસા આપે છે પણ બધા જ વિદ્વાનો આમ જ સમજે છે અથવા સમજીને આ વિષયમાં કેવળ કાવ્યનો જ આનંદ લે છે એવું કાંઈ નથી અને સામાન્ય લોકો તો આ બધા વર્ણનો અક્ષરશઃ સાચાં જ માને છે, એટલે કે, આ દેવદેવીઓના અને તેમના ધામોના જેવા વર્ણનો આપવામાં આવે છે તેવા જ આકારો, ચિહ્નો, ગુણો અને ધામોવાળા તે જુદાં જુદાં ખરેખરાં સત્ત્વો છે એમ માને છે, અને જુદી જુદી વાંછનાઓ માટે તથા જુદે જુદે પ્રસંગે તેમની પૂજા કરે છે વળી, શ્રેયાર્થી નિષ્કામી ભક્ત માટે તો એ અક્ષરશઃ સાચા છે એવી એની દૃઢ શ્રદ્ધા જ એની તીવ્ર ભક્તિનું અને એને મળવા માટેની તલપાપડનું કારણ હોય છે એ કેવળ કલ્પના છે એવું જ્યારે એને પ્રથમ ભાન થાય છે ત્યારે, જેમ કાણાની એકની એક આંખ ફૂટી જાય અથવા સમુદ્રમાં સપડાયેલો માણસ જે પાટિયાને વળગ્યો હોય તે હાથમાંથી છૂટી જાય, તેના જેવી એની સ્થિતિ થાય છે.

સમજણનો ગોટાળો એટલો બધો વ્યાપક થઈ ગયો છે કે, હિંદુઓમાં દેવોની જે તેત્રીસ કોટિ સંખ્યા કહેવાય છે તેમાં કોટિ શબ્દનો અર્થ કરોડ નહીં પણ વર્ગ એવો થાય છે એમ શ્રી આનંદશંકરભાઈ જેવા ખેચાર વિદ્વાનો જ જાણે છે. બાકી સામાન્યજનો જ નહીં, પણ ધણા વિદ્વાનોયે કોટિનો અર્થ કરોડ જ કરે છે, અને તેત્રીસ કરોડ જુદાં જુદાં દેવદેવીઓ હિંદુઓમાં પૂજાય છે એમ માને છે.

અદ્વૈતવાદી સનાતનીઓ, આવા અનેક દેવોની ઉપાસના અને એક બ્રહ્મ જ છે એ સિદ્ધાન્ત વચ્ચે વિરોધ ન આવે એ રીતે, આ બાબત સમજાવવા પ્રયત્ન કરે છે અને અનેક દેવોની ઉપાસનાનું સમર્થન કરે છે. પણ આ ખુલાસો કેવળ પાડિત્ય જ થાય છે સામાન્ય લોકોની સમજણ એથી સ્પષ્ટ થતી નથી એમને વિદ્વાનોનું પાડિત્ય દેવોનું ઢાંકેલું ખડન જ લાગે છે, અને તેમના ખુલાસાને સ્વીકારી શકતા નથી આવા ખુલાસા-

ઓને ધ્યાનમાં રાખીને જ શ્રી સહજનંદ સ્વામીએ શિક્ષાપત્રીમાં લખેલું જણાય છે કે,

કૃષ્ણકૃષ્ણાવતારાણા સ્વદનં યત્ર યુક્તિભિઃ ।

કૃત સ્યાત્તાનિ શાસ્ત્રાણિ ન માન્યાનિ કદાચન ॥*

આ ઉપાસનાથી શ્રેયાર્થીનું કે પ્રગ્નનું કશું કલ્યાણ થતું નથી, પણ માત્ર અનેક પ્રકારના ઝંઘડા જ નિર્માણ થાય છે મહામદ પેગંબરે એકેશ્વરની ઉપાસના પર ભાર મૂકીને અને અનેક દેવોને પાયા સહિત લગભગ કાઢી નાખીને સત્યની અમૂલ્ય સેવા કરી છે એમાં શંકા નથી હિંદુધર્મના કેટલાક સપ્રદાયોમાં અનન્યાશ્રયને નામે એવા થોડાક પ્રયત્નો થયા છે, પણ એ કેટલીક બાબતમાં મોળા અને બાધછોડથી મિશ્ર, તો કેટલીક બાબતમાં અનિશ્ચય સંકુચિત પ્રયત્નો છે વળી, એમાં પોતાના ઇષ્ટદેવની પસંદગીમાં કોઈક કાલ્પનિક દેવનો સ્વીકાર હોય છે જ

૨. ચિત્તને પ્રસન્ન કરવા અને એકાગ્ર કરવા પૂજ્યજનોની મૂર્તિને ઉપયોગ કરવાને હરકત ન હોય, પણ મૂર્તિને પ્રાણવાન સમજી એના પ્રત્યક્ષ અથવા માનસ પૂજા, અર્ચા, નૈવેદ્ય, સરસ્વતી વગેરે વિધિઓમાં ભ્રમણા રહેલી છે એ ભ્રમણા જ બહુ અશે ધર્મને જીવનથી અળગો કરાવનારી અથવા જીવનને કૃત્રિમ માર્ગે વાળનારી થાય છે

૩. એ જ હેતુથી તેમ જ સત્સંગની સગવડ માટે મદિર મસ્જિદ જેવા નક્કી કરેલાં સ્થાનો રાખવામાં હરકત નથી એ સ્થાનોમાં પવિત્રતાની ભાવના બધાય એ સ્વાભાવિક છે પણ તેના કરતા વધારે દિવ્યતાનો કે મહિમાનો ખ્યાલ ભ્રમ અને વહેમને પોષનારો થાય છે એથી સાધન તે જ સાધ્ય બની જાય છે અને એ ભ્રમ જ ઘણે અશે જુદા જુદા અનુગમો અને સપ્રદાયોના લોકો વચ્ચે થતા કલેશોનું કારણ છે.

૪. એવાં સ્થળોમાં પરમાત્મા સાથે અનુસંધાન કરવાનો હેતુ યોગ્ય છે, પણ તેનો આગ્રહ જો એવું સ્વરૂપ પકડે કે જેથી અસહિષ્ણુતા વધે, બાણેઅબાણે ઉત્પન્ન થતાં વિદ્વેષથી ચિત્તનો વિક્ષેપ જ થાય, વિદ્વેષ કરનારા

* જે શાસ્ત્રોમાં કૃષ્ણ કે કૃષ્ણના અવતારોનું યુક્તિથી ખડન કર્યું હોય તેવા શાસ્ત્રોને કદી માનવા નહીં

પ્રત્યે ક્રોધ કે તિરસ્કાર થાય, અથવા કર્તવ્યભ્રષ્ટ થઈને જ આગ્રહ રાખી શકાય, તો તે આગ્રહ શ્રદ્ધાળુ નાસ્તિકતા જ છે એવી રીતે જીવનના અત સુધી કરેલાં અનુસધાન કરતા એક નાનકડા પણ જીવને સુખી કરવા માટે નિરપૂહતાથી કરેલી ચિંતાનુ અનુસધાન એ પરમાત્માનુ વધારે ઉદાત્ત આલમ્બન છે

જ્ઞાનેશ્વરે ‘અજ્ઞાન’નું નિરૂપણ કરતા આવી શ્રદ્ધાળુ નાસ્તિકતાનું નીચે પ્રમાણે વર્ણન કર્યું છે

“કુણ્ઘી જેમ પોતાની ખેતી વધારે છે, તેમ તે એક મૂકીને બીજે એમ પુષ્કળ દેવોની સેવા કરે છે અને પહેલા દેવના જેવો જ બીજા દેવનો પણ પસારો આદરે છે . . . પ્રાણીઓ સાથે કઠણ શબ્દો બોલી તેમનો એ તિરસ્કાર કરે છે અને પાષાણની મૂર્તિ પર વિશેષ પ્રેમ રાખે છે તેનાથી એકનિષ્ઠપણે ભક્તિ કરી સ્વસ્થ રહી શકાતું નથી. તે મારી મૂર્તિ ધરના એક ખૂણામાં બેસાડે છે અને પોતે બીજા દેવોની યાત્રા કરતો ફરે છે તે રોજ તો મારી પૂજા કરે છે, પણ કોઈ કાર્યપ્રાપ્તિ માટે કુદ્દેવતાની પૂજા કરે છે, અને એકાદ પર્વણી આવતા કોઈ ત્રીજા જ દેવને પૂજે છે ધરમા મારી સ્થાપના હોવા છતાં તે ઇતર દેવની પ્રાર્થના કરે છે તથા શ્રાદ્ધકાળે પિતરોની પૂજા કરે છે, એકાદશીને દિને જેમ વિષ્ણુની ભક્તિ કરે છે, તે જ પ્રમાણે નાગપચ્ચીને દિવસે નાગની પૂજા કરે છે, ચતુર્થીને દિવસે ગણેશની ભક્તિ કરે છે, અને ચતુર્દશીને દિવસે દેવીની પૂજા કરી ‘હું અમે, હું તારો આશ્રિત છું,’ એમ પ્રાર્થના કરે છે તે અવશ્ય કરવાનાં નિત્ય નૈમિત્તિક કર્તવ્યોનો ત્યાગ કરી, નવ-રાત્રમા નવચડીનો પાઠ વગેરે કરે છે, રવિવારે ભૈરવ અને મેલડી માતાના નામનો ખીચડો વહેચે છે, અને સોમવારને દિવસે ગિર્યપત્ર લઈને શકરને ચડાવે છે આ પ્રમાણે અનેક દેવોની સેવા કરે છે અને પ્રત્યેક પાસે સદાકાળ વિષયોની યાચના કરે છે ”

પણ એક જ દેવને માનવાવાળાઓમા પણ શ્રદ્ધાળુ નાસ્તિકતાનાં લક્ષણો જણાઈ આવે છે. દાખલા તરીકે, તે પોતાના દેવની એક જ મૂર્તિને સ્થાપી સતોષ માનતો નથી, પણ બેચાર એક જ સરખી કે ભુદી ભુદી જાતની પ્રતિમાઓની પૂજા આદરે છે, અને તેમાંથી કોઈક

પ્રતિમાને વધારે પૂજ્ય — ‘મોટા ઠાકોરજી’ — અને કોઈકને ઓછી પૂજ્ય સમજે છે વળી, પોતાની પૂજવાની પ્રતિમાને ઘેર મૂકી બહારગામ ગયો હોય અને ત્યાં તે જ દેવની તેવા જ પ્રકારની ખીજી પ્રતિમાની પૂજા કરી હોય, છતાં પોતે પૂજા કર્યા વિનાનો રહ્યો છે એવો અસતોષ રાખે છે. તે જ પ્રમાણે, ખીજા લોકતાની એવી જ પ્રતિમાને પોતાની પ્રતિમાની સાથે પૂજવાનો પ્રસંગ આવે ત્યારે, જેમ ક્ષુદ્ર સ્વભાવની માતા પોતાનાં અને ખીજાનાં બાળકોમાં ભેદદષ્ટિ કરે તેમ, પ્રતિમામાં ભેદદષ્ટિ કરી, પોતાની પ્રતિમાને અગ્રસ્થાન, અગ્રપૂજા ઇત્યાદિ આપવાનો આગ્રહ રાખે છે પૂજાર્થનાદિક વિધિ યોગ્ય હોય તોયે તેનું તત્ત્વ પૂજાની સામગ્રીમાં કે વિધિમાં નહીં પણ પૂજકની શ્રદ્ધામાં છે એ ભૂલી જઈ કેવળ રૂઢિને વશ થઈ ‘મારા ઠાકોરજીને અમુક જ પ્રકારનો વિધિ જોઈએ,’ પણ તે જ દેવની તેવી જ પ્રતિમા હોય તોયે ‘ખીજાના ઠાકોરજીને તેવા નેકનો નિયમ નથી’ — એવા વિચારો ધરાવે છે શ્રદ્ધાળુ નાસ્તિક એક મૂર્તિના કે એક મંદિરના દેવનાં દર્શન કરી કૃતાર્થ થઈ શકતો નથી, પણ ગામમાં જોટલાં મંદિરો હોય તે સર્વેનાં દર્શન કરવા દોડે છે

આ ઉપરાંત શ્રદ્ધાળુ નાસ્તિક જડ દેવને કે સ્થાનને પૂજવાના આગ્રહ માટે ચેતનની હિંસા કરે છે, ખીજા માણસો સાથે લડાઈ કરે છે, અને તેમાં અનીતિ આચરતાયે અચકાતો નથી પોતાના દેવ કે સ્થાનનો મહિમા વધારવા એ ખોટા કથાનકો રચે છે, પ્રાચીન પુસ્તકોમાં ક્ષેપકો નાખે છે અને માનવકચેરીમાં દેવને પક્ષકાર બનાવી તેને માટે ન્યાય મેળવવાની ચેષ્ટા કરે છે.

તે દેવ જ પોતાનો સજ્જા અને પાલનકર્તા છે એમ કહે છે, છતાં તે દેવની પૂજા પોતાની પછી કેવી રીતે ચાલશે તેની તે ચિંતા કરતો જણાય છે

જે દેવને સર્વમાં રહેલો છે એમ તે કહે છે, તે દેવનું દર્શન કરવાનીયે તેનાં કેટલાક પ્રાણીને તે પરવાનગી આપતો નથી

આવી શ્રદ્ધાળુ નાસ્તિકતા કેવળ મૂર્તિપૂજકોમાં જ છે એમ માનવાનું નથી મૂર્તિપૂજક, મૂર્તિલજ્ઞક, ગુરુલક્ષ્મી, હિંદુ, જૈન, બૌદ્ધ, ખ્રિસ્તી, મુસલમાન સર્વે અનુગમોમાં તે વિવિધ રૂપ ધારણ કરી દેખા દે છે એ

શ્રદ્ધાના મૂળમાં સત્ત્વસ શુદ્ધિ નથી હોતી, પણ કાર્ષ્ક સ્વાર્થ — ભય, લાલસા — રહેલાં હોય છે અને જ્યાં ભય કે લાલસા છે, ત્યાં ગમે તેટલી વિદ્વત્તા હોય તોયે વિચારમાં વિસગતિ ટળવી મુશ્કેલ છે

સર્વભૂતેષુ યેનૈક માવમવ્યયમીક્ષતે । -

અવિભક્ત વિભક્તેષુ તજ્ઞાન વિદ્ધિ સાત્ત્વિકમ્ ॥

પૃથક્ત્વેન તુ યજ્ઞાન નાનાભાવાન્ પૃથગ્વિધાન્ ।

વેત્તિ સર્વેષુ ભૂતેષુ તજ્ઞાન વિદ્ધિ રાજસમ્ ॥

યત્તુ કૃત્સ્નવદેકસ્મિન્કાર્યે સક્તમૈતુકમ્ ।

અતત્ત્વાર્થવદલ્પ ચ તત્તામસમુદાહતમ્ ॥

(ગીતા - ૧૮ • ૨૦ થી ૨૨)

જે વડે સર્વભૂતોમાં રહેલો એક અવિનાશી ભાવ જોઈ શકાય, સર્વે લિન્ન લિન્ન (તત્ત્વો)માં એક ભેદહીન (તત્ત્વ) જોઈ શકાય, તે જ્ઞાન સાત્ત્વિક છે

જે ભેદોનું જ્ઞાન છે, જે જ્ઞાન સર્વ ભૂતોમાં જુદી જુદી જાતના અનેક ભાવોને જાણે છે, તે રાજસ જ્ઞાન છે

પણ જે એકની અદ્વૈત જાણે બધું સમાયું હોય તેમ જુએ છે, જે ક્રિયામાં આસક્તિવાળું અને વિચારથી ટકી શકે નહીં એવું છે, જે તત્ત્વાર્થ વિનાનું અને અલ્પ છે, તેને તામસ જ્ઞાન ગણેલું છે

આવું તામસ જ્ઞાન એ શ્રદ્ધાળુ નાસ્તિકતાના મૂળમાં રહેલ છે

ઉપાસના

ઈશ્વરના કાઈક પ્રકારના આલબનની અને તેથી કાઈક રીતની ઉપાસનાની આવશ્યકતા વિષે આગલા પ્રકરણોમાં પૂરતું કહેવાઈ ચૂક્યું છે. પણ એ ઉપાસનાનું સ્વરૂપ કેવું હોવું જોઈએ, એ સામુદાયિક કે ખાનગી હોવી જોઈએ, અને ફરજિયાત કે મરજિયાત હોવી જોઈએ, વગેરે વિષયો પર આજે અનેક જનોને પ્રશ્નો ઊઠે છે, તેથી આ પ્રકરણમાં એ વિષય પર કેટલોક સ્પષ્ટ વિચાર કર્યો છે

સામુદાયિક તેમ જ ખાનગી ઉપાસનાનું પ્રચલિત સ્વરૂપ કાઈક આવા પ્રકારનું હોય છે, એમ કહી શકાય એકાદ નક્કી કરેલો સ્તોત્રપાઠ, કાઈક ભજન, ધૂન, (મંદિરો વગેરેમાં) આરતી હોમ, સ્તવન-ઉપાસના એકાદ શાસ્ત્રનો પાઠ કે અધ્યયન, પ્રવચન, ઇત્યાદિ અને ખાનગી ઉપાસનામાં આ ઉપરાંત સંધ્યા, જપ સહજ-ઉપાસના (માળા), વદન, દડવત્ પ્રણામ, પ્રદક્ષિણા કે નૈવેદ્ય વગેરે હોય છે. આવી ઉપાસનાને હું આ લેખમાં, અગવડને સારુ, ‘સ્તવન-ઉપાસના’ના નામથી સૂચવીશ

જેઓ ઈશ્વરનું આલબન સ્વીકારે છે, તેઓમાંયે સ્તવન-ઉપાસનાની યોગ્યતા વિષે અશ્વદ્ધા અને શંકા ઉત્પન્ન થયેલી છે બ્રહ્માર્પણની બુદ્ધિથી જીવનના નિત્ય નૈમિત્તિક કર્મો કરવા, (Work is worship) એ જ ઈશ્વરની ઉપાસના છે, એ સિવાય ખીજાં કાઈ સ્તવનાદિની જરૂર નથી,— એ સૂત્ર, સ્તવન-ઉપાસનાનો વિરોધ કરવા માટે આગળ ધરવામાં આવે છે, અને ભક્ત-સાહિત્યમાંથી તેને માટે અનેક અનુકૂળ પ્રમાણો મળી આવે છે દાખલા તરીકે, કૃષ્ણીર એક જગ્યાએ કહે છે .

‘ ના મૈ જનૂ સેવા ગદગી, ના મૈ ઘટ ગગ્ગઈ,
“ ના મૈ મૂરત ધરી સિહાસન, ના મૈ પુષ્પ ગડાઈ”

વળી, એક બીજા લજ્જનમાં કહે છે :

“કહું સો નામ, સુત્ર સો સુમિરન, જો કરું સો પૂજા;

“ગિરહ^૧ ઉદ્યાન એક સમ દેખૂં, ભાવ મિટાઉ દ્વંધ;

“જહું જહું જાગી સોઈ પરિકરમા,^૨ જો કુજ કરું સો સેવા,

“જગ્ય સોઉ તગ્ય કરુ દડવત, પૂજૂ ઔર ન દેવા—

“સાધો, સહજ સમાધ ભલી”

સગવડ ખાતર, આ બીજી વિચારસરણીને ‘સહજ-ઉપાસના’ અથવા ‘કર્મયોગી-ઉપાસના’ કહીશું.

આમ બે પક્ષો હોવાથી, આ બે પ્રકારની ઉપાસનાની વાસ્તવિક મર્યાદા અને ઉપયોગિતા કેટલી છે, તથા તેમનું જીવનમા વાસ્તવિક શું સ્થાન છે તે તપાસવું યોગ્ય થશે.

પણ આ બાબતની વિગતવાર ચર્ચા કર્યા પહેલાં વાચકને હું એક બાબતની ચેતવણી આપવા ઇચ્છું છું એ બાબત ને શુદ્ધિ અને જીવન વચ્ચેનો ભેદ ધ્યાનમાં રાખવાની.

શુદ્ધિથી જેટલું આપણે સમજી શકીએ છીએ, તેટલું બધું આપણે તુરત જ જીવનમા ઉતારી શકતા નથી. સારામા સારો સત્યાગ્રહી પણ જીવનને શુદ્ધિના નિર્ણયો પાછળ ખેંચવાનો માત્ર પ્રયત્ન જ કરે છે; શુદ્ધિને બધેએસતું થાય એવું જીવન ઘડી શકતો નથી. આમા શુદ્ધિનો દોષ નથી પણ જે પરિસ્થિતિ અને સંસ્કારોમાં પૂર્વજીવન વીત્યું છે તે માણસની પુરુષાર્થ કરવાની શક્તિ મર્યાદિત કરે છે, અને તેથી જીવનનો વ્યવહાર શુદ્ધિની સમજણશક્તિ કરતા પાછળ રહી જાય છે. કર્તૃત્વશક્તિ કરતા શુદ્ધિ વધારે વ્યાપક ક્ષેત્રમા વિહાર કરી શકે છે, પણ શુદ્ધિને અનુરૂપ પુરુષાર્થ કરવામાં શરીર, ઇન્દ્રિયો, સંસ્કારો, ટેવો, સમાજ, વાતાવરણ વગેરે અનેક અતરાયો સાથે ઝઘડવાનું હોય છે, અને તે ઝટ ઝટ નિવારી શકાતા નથી આથી, “ધર્મ” શું છે તે જાણુ છું, પણ તે પ્રમાણે વર્તી શકતો નથી, અધર્મ શું છે તે જાણુ છું, પણ તેમાંથી અટકી શકતો નથી,” એવી દુર્યોધન જેવાની જ નહીં, પણ આપણામાંથી હજારે ૯૯૯ ની સ્થિતિ હોય છે.

આ કારણથી, બુદ્ધિથી એક વિચારસરણી કે સિદ્ધાંત સમજાઈ જાય, ત્યાર બાદ પણ એક વાત વિચારવાની હોય છે, અને તે પોતાનું વાસ્તવિક જીવન અને બુદ્ધિ વચ્ચેનું અંતર જે આ વાત ધ્યાનમાં રાખે નહીં તેની સ્થિતિ નીચે કહેલા મજૂરના જેવી થાય

એક મજૂરે લોટરીની ટિકિટ લીધેલી ભાર ભયકવા માટે જે કડિયાળો વાસ એ રાખતો તેના પોલાણમાં તેણે એ ટિકિટ રાખી મૂકી હતી પરિણામને દિવસે એની ટિકિટનો નખર પહેલો ખેંચાયો. આ વાત સાંભળતાં જ એ હર્ષમાં આવી ગયો, અને ‘હવે મજૂરના વાસનું શું કામ છે ?’ એમ વિચારી, તેણે એ નદીમાં ફેંકી દીધો. વાસ ખેંચાઈ ગયા પછી એને ખ્યાલ આવ્યો કે ધનામના આધારરૂપ ટિકિટ તો વાંસની સાથે જ ગઈ. પછી તે પોક મૂકીને રડ્યો.^૧

પરિણામ અહાર પડવાથી, ધનામ પણ જાણે હાથમાં આવી ગયું એમ માનવાની મજૂરે ભૂલ કરી સ્તવનોપાસના અને કર્મયોગી ઉપાસનાના વાદમાં એ આવી ભૂલ થવાનો સંભવ છે. બુદ્ધિ ફેરવાતા જીવન ફેરવાઈ ગયું એમ બનતું નથી.

આથી ભલટા પ્રકારની ભૂલ પણ થઈ શકે છે એ ઉપર યોગ્ય ઠેકાણે ધ્યાન ખેંચીશ.

આટલી સૂચના કરી હવે મૂળ વિષય પર આવીએ.

સહજ-ઉપાસનાનો સિદ્ધાંત	“થતુ જે કાયાથી, ધડીક ધડી વાણીથી ઉચરું, “કૃતિ ઇદ્રિયોની, મુજ મન વિષે ભાવ જ સ્મરું; “સ્વભાવે, બુદ્ધિથી, શુભ-અશુભ જે કાંઈક કરું,” મહુ પૂજારૂપે—“તવ ચરણમાં, નાથજી, ધરું.”
--------------------------	--

૧ આ વાત ચીનના પ્રજાસત્તાક રાજ્યના સ્થાપક ડૉ. સુન-યાટ્-સેનના એક ભાષણમાંથી લીધી છે. આ વાત સાચી છે એમ તેમનું કહેવું છે.

૨ કવિશ્રી નાનાલાલની આ પ્રસિદ્ધ કડીના ‘ક્ષમાદૃષ્ટે જાતે’ એ શબ્દો આ પ્રમાણે ફેરવવા માટે એમની ક્ષમા માગુ છું. માટે જે અહીં કહેવું છે તેને માટે મેં યોગેશ શબ્દો વધારે અનુકૂળ છે, અને તેથી એમનો બાકીનો યોગ કાયમ રાખી અહીં આટલો ફેરફાર કર્યો છે. આવી રીતે બીજાની કૃતિમાં ફેરફાર કરવાની છૂટ લેવી એ અયોગ્ય છે એ હું સમજું છું. હવે તો છાપખાના

આ શ્લોકનું ઉચ્ચારણ નહીં, પણ એમાં વર્ણવેલો ભાવ એ જીવનનો સ્વભાવ બની જવો, એ સહજ અથવા કર્મયોગી ઉપાસના કહી શકાય. આ અતિશય ઉન્નત અવસ્થા છે અને એ દશામાં જે સાથે જ સ્થિર થયો છે, તેને માટે સ્તવન-ઉપાસનાના નિદાન કેટલાક અગો નકામાં બને એમાં શકા નથી પરંતુ એ સાથે જ એ પણ સમજી રાખવું જોઈએ કે, જ્યાં સુધી આવા શ્લોકના ઉચ્ચારણની કે એમાં રહેલા ભાવનું સ્મરણ કરવાની જરૂર એ માણસને લાગે છે, ત્યાં સુધી સહજ-ઉપાસના એ માત્ર બુદ્ધિથી સમજાયેલી વસ્તુ, અને કદાચ કર્મયોગનો પ્રયત્ન જ છે, પણ સ્વભાવરૂપ બનેલું જીવન નથી.

વળી, ખીજું કર્મયોગ એ જ ઈશ્વરોપાસના છે, એ સિદ્ધાંત પર રહી માણસ ચિત્તમાં શાંતિ અને સમાધાન અનુભવી શકે, તે માટે ત્રણ શરતોની જરૂર રહે છે. (૧) પોતે જે કંઈ આચરે છે તે કર્તવ્ય કર્મો જ છે, એવી ખાતરીની, (૨) તે તે કર્મોના આચરણમાં, પ્રામાણિક ભક્તિને જેવી સ્તવન-પૂજનમાં ભક્તિ કે પ્રેમાર્દ્રતાની લાગણી હોય છે, તેવી લાગણીની, પરંતુ ક્ષુદ્ર રાગદ્વેષની નહીં, તેમ જ શુદ્ધ તટસ્થતાનીયે નહીં, અને (૩) જ્ઞાનની એટલે કે કર્મ કરતાં છતાં કર્મનું તત્ત્વ, કર્મનું પ્રયોજન, તેનું આખર પરિણામ, અને જીવનનું ધ્યેય બરાબર સમજેલો હોવાથી તે વિષે ભ્રમનો અભાવ, કર્મ કર્યા છતાં તેના નાશવત્ત્વપણાનું અને સર્વ કર્મોના પરિણામો શુભ અને અશુભ એવાં બને જાતનાં હમેશા હોય છે એનું સ્પષ્ટ દર્શન, અને પોતે જ નિર્માણ કરેલા કર્મોમાં પોતે જ લપટાઈ ન જાય એટલી જાગૃતિ સર્ગર્ભ મજે લેશ નહીં ભ્રમાચાર* । (રામદાસ)

જ્યાં સુધી આ ત્રણે શરતો સિદ્ધ નથી થઈ ત્યાં સુધી ભલે માણસ સ્તવનોપાસના વિના જીવન ગાળે, પણ એને માટે સહજ-ઉપાસનામાં સ્થિર રહેવું શક્ય નથી એટલે કે, એ માણસને ક્યારેય પણ જીવનમાં અશાંત

થવાથી બહુ ધાસ્તી નથી, નહીં તો પ્રાચીન કાળમાં પાઠાતરે આવી છટ લેવાને પરિણામે પણ નિર્માણ થતા હશે હું કમીથી આશા રાખું છું કે કવિશ્રી આ દરજ્જા પર કરશે

* ગુણોને ભજતા છતાં ભ્રમનો લેશ ન હોવો

બનવાનો, કમોટીને વખતે ધીરજ ખોઈ બેસવાનો, કોઈનું આલબન શોધવાનો, સ્તવન કરવાની જે શક્તિ પોતે શુભાવી છે તે શક્તિ હોત તો કેવું સારું થાત, એમ ઇચ્છા કરવાનો પ્રસંગ આવે એમ સંભવિત છે

નાસ્તિક તરીકે પોતાને ઓળખાવતા માણસો આવે પ્રસંગે ગ્રહોના અનુક્રાન કરવા બેસે, એટલા વહેમીપણે ગ્રહાણુ થઈ ગયેલા જેવામા આવ્યા, છે કારણ કે, કર્તવ્ય કર્મોમા જ નહીં પણ કામ્ય કર્મોમા આસક્તિ, કર્તવ્ય કર્મમાયે રાગદ્વેષનું જોગ, અને જ્ઞાનનો અભાવ, એ સહજ સ્થિતિમા કોઈને ટકવા દે એ શક્ય જ નથી

આ ત્રણ શરતોની વધારે ચર્ચા નિર્થક નહીં થાય કારણ, જે આ ત્રણ શરતો અરાખર સિદ્ધ ન થાય, તો સહજ અથવા કર્મ દ્વારા ઉપાસના એ ઉપાસના નહીં પણ કર્મજડતા, જડવાદિત્વ

ત્રણ શરતોની અથવા તીવ્ર અસતોષ નિર્માણ કર્યા વગર ન રહે
વધારે ચર્ચા વળી, એનું આવું પરિણામ આવવું શક્ય હોવાથી
એ શરતો સિદ્ધ કરવાના સાધન તરીકે સ્તવન-

ઉપાસના શી મદદ કરી શકે એમ છે, એ પણ આપણે એ રીતે તપાસી શકીશું

ત્યારે, પહેલા, પ્રથમ શરતની બાબતમા —

આપણે અસામાન્ય મહાત્માનો વિચાર નહીં કરીએ પરંતુ સામાન્ય, છતાં વિચારશીલ અને કર્તવ્યનિષ્ઠ રહેવા પ્રયત્ન કરતા માણસોને જ દૃષ્ટિ આગળ રાખીશું

આવો માણસ પોતે કર્તવ્ય કર્મો સિવાય બીજા કોઈ કર્મો કરતો જ નથી એમ ભાગ્યે જ કહી શકશે ઊંચડું, સાચું પૂછીએ તો, આપણે આપણું જીવન તપાસીએ તોએ ત્યારે આપણને માલૂમ પડ્યા વિના રહેતું નથી, કે આપણે હાથે રોજ રોજ ધણા એવા કર્મો થાય છે કે જે કર્તવ્યરૂપ નથી હોતા એટલું જ નહીં, પણ ચોખ્ખા અકર્મ (ન કરવા જેવાં) પણ હોય છે અને તેમ જાણતા છતાં આપણે તે કરતા અટકી શકતા નથી

પ્રયત્નમા રહે તોયે શાણાંય નરના હરે

મનને ઇદ્રિયો મરત વેગથી વિપયો ભણી

ઇદ્રિયો વિપયે દોડે, તે ખડે જે વહે મન,
દેહીની તે હરે બુદ્ધિ, જેમ યા નાવને જળે -

(ગીતાધ્વનિ ૨-૧૦, ૬૭)

જ્યાં સુધી હકીકતમા આ પ્રકારની આપણી હવનગ્રિતિ હોય, આ સુધી આપણી સર્વ કર્મપ્રવૃત્તિ ઈશ્વરોપાસનાના સ્વરૂપની છે એમ કહેવું મુશ્કેલ છે આપણા કેટલાક કર્મો વિષે આપણે કદાચ એવો દાવો કરી શકીએ, પણ સર્વ કર્મો વિષે એમ ન કહી શકીએ જે કર્મો વિષે તે ઈશ્વરોપાસનાના સ્વરૂપના છે એમ આપણે નથી કહી શકતા, તે કર્મોની બાબતમા આપણે આપણુ ચિત્ત શુદ્ધ કરવાનુ રહ્યુ છે, અને તેમાથી પરાવૃત્ત થવાની શક્તિ મેળવવી રહી છે વળી, જે કર્મો આપણને કર્તવ્યરૂપ લાગે છે, છતાં તે આપણે કરી શકતા નથી. અને તેથી સત્યને માર્ગે ચાલી શકતા નથી, તેવા કર્મો કરવા માટે આપણે શક્તિ મેળવવાનીચે રહી છે

જે કર્મો અનિચ્છા છતાં થઈ જાય છે, અને જે ઇચ્છા છતાં કરી શકાતા નથી, તેવા કર્મો માટે પ્રામાણિક માણસને પોતાનુ અતકરણુ ડખવું રહે છે. જેમ કોઈ ખીજનો અપરાધ કર્યો હોય, તેની ને ક્ષમા માગે, તેમ પ્રામાણિક માણસને, ભક્તની ભાપામા કહીએ તો, ઈશ્વરની, અને જ્ઞાનીની ભાપામા કહીએ તો, પોતાની સદસદ્યિવેક બુદ્ધિની ક્ષમા માગવાની વૃત્તિ રહે છે

આ ડખતા અતકરણની બળતરા એવો માણસ શી રીતે શમાવે ?

હવે વીજી શરત એ શરત એ છે કે, માણસને પોતાના કર્તવ્યો બળવતા-તેમા ભક્તિભાવ હોવો જોઈએ

સામાન્ય માણસ માટે કર્તવ્યનિષ્ઠા અને ભક્તિ વચ્ચે ત્રણે ફરક રહે છે.

* ચતતો હ્યપિ કૌન્તેય પુરુષસ્ય વિપશ્ચિત.

इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभ मन ॥

इन्द्रियाणा हि चरता यन्मनोऽनुविधीयते ।

तदस्य हरति प्रज्ञा वायुर्नविमिवाम्भसि ॥

(ગીતા)

દાખલા તરીકે, કોઈ શિક્ષક તેને સોપેલા સર્વે વિષયો તનતોડ મહેનત લઈને તથા શાસ્ત્રીય રીતે શીખવતો હોય, તો તે પોતાનું કર્તવ્ય બરાબર કરે છે એમ કહી શકાય પણ એવું બની શકે કે, એ વિષયોમાંથી કેટલાક એ બરાબર શીખવતો હોય છતાં તે માટે એને પ્રેમ ન હોય; પરંતુ, શાળા કે ઘઘા પ્રત્યેની વફાદારી અને વિદ્યાર્થીઓ પ્રત્યેના કર્તવ્યની ભાવનાને લીધે જ તેને એ શીખવતો હોય કેટલાક માણસોનો, તેમને મળેલી તાલીમને લીધે, સ્વભાવ જ એવો બધાઈ ગયેલો હોય છે કે, જે કર્મો માટે તેમને પ્રેમ કે શ્રદ્ધા ન હોય, કટાણો કે તિગ્ગકાર પણ હોય, છતાં એ કર્મો તેમના ઉપર આવી પડે તો, જેમ કોઈ માણસ એમાં જ આસક્ત હોય અને કરે તેમ મહેનત લઈ તેને બળવે છે આ માણસ કર્તવ્યનિષ્ઠ છે, કર્મયોગી છે, પણ તેને પોતાના કર્મમાં ભક્તિ પણ ઊપજે છે એમ નહીં કહી શકાય એ માણસ પોતાનો કર્મયોગ બરાબર આચરે છે, પણ એમાંથી એ ઈશ્વરોપાસનાનું સમાધાન નહીં મેળવી શકે કારણ ઈશ્વરોપાસનાથી કેવળ ભુદ્ધિનું જ સમાધાન થતું નથી, પણ લાગણીનું સમાધાન થાય છે ‘મેં મારું કર્તવ્ય બજાવ્યું છે,’ એટલું જ સમાધાન માણસને હંમેશા સંતોષકારક નથી થતું પણ જે કર્મોમાં માણસને નિષ્ઠા હોય, તેવા જ કર્મો કર્તવ્યરૂપ પણ થાય અને તેને એ બરાબર બજાવી શકે, ત્યારે જ એને પૂરું સમાધાન મળે છે જ્યાં સુધી એવું નથી થતું, ત્યાં સુધી માણસ પ્રાપ્ત કર્તવ્યોને બજાવ્યા કરે, છતાં અજાણે પણ મનોનુકૂલ કર્મમાર્ગને શોધ્યા કરતો રહે છે, ત્યાં સુધી કાર્મિક અસંતોષી પણ રહે છે

એ અસંતોષની બળતરા અને અનુકૂળ કર્મમાર્ગ માટેની વ્યાકુળતા એ શી રીતે શમાવે ?

હવે વ્રીજી શરત માણસ કર્તવ્ય કર્મમાં જ પ્રવૃત્ત રહેતો હોય, અકર્તવ્ય કદી ન કરતો હોય, કર્તવ્યમાં એને ભક્તિનિષ્ઠા હોય, છતાં એ મહાજ-ઉપાસનાની સિદ્ધિને ન પામી શકે એમ બને; અને એવું કારણ અજ્ઞાન હોય

“જેને અધીન થૈં કર્મનું ચક્ર ચાલે” એ નિયમને તે ન સમજતો હોય, કર્મોના પરિણામ વિષે ભુલાવામાં હોય, શું કામ કર્મનો ખટાટોપ છે

તેની ગમ ન પડતી હોય, તો સર્વે કર્મોનું યથાર્થ પાલન કરતા છતાં માણસ શાંતિ કે સમાધાન મેળવી શકતો નથી.

કોઈ ચતુર કવિએ અત્માને ‘કર્મજડ’ કહ્યા છે સવારથી રાત મુધી બસ ઉપખવવું ઉપખવવું ઉપખવવું, એ જ અત્માનું કામ દલપાયું છે કુદરતમાં લાખો છવો કેવળ બીજી જ હાથે મગવાને માટે જ ઉપખવતા જણાય છે જેને બચાવી શકાતા નથી, તેના અગમ્ય છવોને ઉપખવવામાં શો હેતુ છે એ વિષે શકા થવી આભાવિક છે અને તેમ કરનાર કોઈ અત્મા જેવી વ્યક્તિ હોય તો, તે ‘કર્મજડ’—વિચાર્યા વિના માત્ર ઉપખવી જાણનાર જ—હોવી જોઈએ એમ લાગે.

કર્મ પરત્વે જડના ત્રણ પ્રકારની સભવી ગદ્ ગદ્ છે.

એ પૈકી એ જાતની કર્મ—જડનાનું કવિવર રવીન્દ્રનાથે તેમના ‘અચલાયતન’ માં સરસ આલેખન કર્યું છે શોણપાંશુઓને કર્મ સિત્તાય બીજું કશું સૂઝતું જ નથી, બાબગ ભૂતની માફક સર્વ કાર્મ ને કાર્મ કરવાને જોઈએ જ કામનું હો, નકામું હો, દિતકર હો, અદિતકર હો, નીતિયુક્ત હો, અનીતિયુક્ત હો, — તે વિચાર્યા વિના ‘કાર્મ કામ જોઈએ’ એ જ એમનો સ્વભાવ કામ વિના શાંત બેસી શકાય જ નહીં કર્મમાં ક્યારે પ્રવૃત્ત થવું અને ક્યારે એમાંથી નિવૃત્ત થવું એ બન્નેમાં જ્ઞાનની અપેક્ષા રહે છે. પ્રવૃત્તિ જેમ આવશ્યક છે તેમ પરાવૃત્તિ કે નિવૃત્તિ પણ ક્યારેક આવશ્યક છે શોણપાંશુઓને પહેલી જ બાબતનું ભાન છે ઉપનિષદકારના શબ્દોમાં તેમનું આ પ્રમાણે વર્ણન છે :

અવિદ્યાયા વહુધા વર્તમાના વય કૃતાર્થાં હત્યભિમન્યન્તિ વાલા ।

યત્કર્મિણો ન પ્રવેદયન્તિ રાગાત્તેનાતુરા ક્ષીણલોકાધ્યયન્તે ॥*

‘અચલાયતન’ ના સ્થવિરો એ બીજી જાતના કર્મજડ છે એ લોકો નિવૃત્તિમાર્ગીઓ નથી, પણ કાલ્પનિક કર્મકાંડમાં મશગૂલ છે એમને શોણ-

* અનેક જાતની અવિદ્યામાં મચી રહેલા એ અજ્ઞાનીઓ (બાળકો) ‘અમે કૃતાર્થ છીએ’ એવું અભિમાન રાખે છે ગગને વશ હોવાથી એ કર્મમાર્ગીઓ અજ્ઞાન છે, આથી, દુખી થઈ સર્વ પ્રાપ્તિઓ ખોઈ બેસી નીચા પડે છે.

પાશુઓના સામાન્ય કર્મયોગમા રહેલી એકાગિતાનો ખ્યાલ છે, પણ તેને લીધે, તેમા રહેલા આવશ્યક ભાગનોયે તેમણે નિરાદર કર્યો છે, છતાં સુખની વાસના શોણપાશુઓ કરતાં ઓછી ન હોવાથી કાલ્પનિક કર્મકાંડ નિર્માણ કરી બેઠા છે. એમના હૃદય શોણપાશુઓથીયે વધારે શુષ્ક છે, એટલે શોણપાશુઓની સ્વાભાવિકતાયે એમનામા નથી, તો દર્ભકાની સરળતા તો ક્યાંથી જ હોય? એ રીતે તેઓ શોણપાશુઓ કરતાયે વધારે જડ છે.

ત્રીજી જાતની કર્મજડતા તે એકાંગી નિવૃત્તિની કર્મમાર્ગ સંકટોથી ભરેલો છે, કર્મલોક નાશવત છે, દરેક કર્મ શુભ-અશુભ બન્ને ફળો આપનારુ હોય છે, એમ વિચારથી જાણીને એ કર્મમાત્રનો બળાટકારે ત્યાગ કરે છે આ પણ એકાંગી વિચાર છે જેમ કોઈ તોફાને ચડેલા વહાણનો કમાન, હોડીમા ઉતારવામાયે જોખમ છે તથા બધાને નહીં બચાવી શકાય એમ જોઈ, બચાવવાનો કશો પ્રયત્ન ન કરે, અથવા કોઈ શસ્ત્રવૈદ્ય માતા કે બાળક પૈકી એકની હત્યા તો થશે જ એમ વિચારી શસ્ત્રો છોડી દે, તેવી આ નિવૃત્તિ કહેવાય આ પણ કર્મ પરત્વે એક જાતની જડતા જ ગણાય.

વસ્તુતઃ, કર્મલોક નાશવત અને સંકટોથી ભરેલો છે, એ શુભ અશુભથી મિશ્ર છે, એમ જાણી રાખવુયે આવશ્યક છે, અને એવું જાણીનેયે પ્રાપ્ત પરિસ્થિતિમા શક્ય તેટલા જ્ઞાન અને વિવેકબુદ્ધિ વાપરી ઉચિત કર્મ કરવાનુ છે.

જગતના શ્રમજીવી લોકોનુ જીવન મોટે ભાગે આવશ્યક કર્મો 'શ્યામાં જ જાય છે અનાવશ્યક, અને તેથી કર્તવ્યરૂપ ન કહી શકાય એવા, કર્મો કરવાને એમને થોડી જ સગવડ હોય છે જે કર્તવ્ય કર્મોના ક્વળ આચરણથી જ જીવન કૃતાર્થ થઈ શકતુ હોય તો ખેડૂત અને મજૂરને જીવનમા સૌથી વધારે કૃતાર્થતા લાગવી જોઈએ, અને તેમનો સૌથી વધારે વિકાસ થવો જોઈએ પણ કર્મયોગની આથે જે જ્ઞાનદષ્ટિ હોવી જોઈએ તે ન હોવાથી, તેમની ગ્રિહિતિયે અપૂર્ણ છે, અને હકીકતે 'જગતનો તાન' હોવા છતાં તે સૌથી વધારે પીડિત સ્થિતિમા જીવન ગાળે છે.

પણ બુદ્ધિનુ બળ જીવનના સરકારો ફેરવવાની આખતમાં મર્યાદિત છે તેને માટે બુદ્ધિ ઉપરાત ભાવનાનુ બળ પણ જોઈએ તે બળને આભાવે બુદ્ધિવાન વર્ગ પણ બીજી જાતનો કર્મજડ થઈ રહે છે

આનો સાર એ કે, કર્મયોગ એ જ ઈશ્વરોપાસના છે, (Work is worship) એ સૂત્ર પરુ સાચુ નથી ઈશ્વરોપાસનાનુ એક અગ અને મહત્ત્વનુ અગ કર્મયોગ છે એ સાચુ છે પ્રણ વિવેક અને સયમ પામેલા માણસને એ જ એક અગ રહે એમ કહીએ તોપણ ભલે પણ હા સુધી કર્મયોગ આચરતાયે કર્મયોગને સદજ-ઉપાસના કરવા માટે જે શરતો આવશ્યક છે, તે શરતોની પૂર્તિ કેવળ કર્મયોગથી થઈ શકતી નથી, પણ બીજી રીતે કરવી પડે છે જેમ વૈદ્યકશાસ્ત્રના અભ્યાસીને કેવળ શરીરવિજ્ઞાન અને દવાઓની માહિતી હોવાથી કામ ચાલી શકતુ નથી, પણ તે શાસ્ત્રની ભૂમિકારૂપે પદાર્થવિજ્ઞાન, રસાયનશાસ્ત્ર, વનસ્પતિશાસ્ત્ર ઇત્યાદિ વિષયોનોયે અભ્યાસ કરવો પડે છે, અને પછી તે સર્વેનો વૈદ્યકમાં ઉપયોગ કરવો પડે છે, તેમ જેની ધારણા કર્મયોગ દ્વારા જ જીવનનુ લક્ષ્ય સિદ્ધ કરવાની હોય, તેને માટે પણ જ્ઞાન અને લક્ષિતને પુટ કરી તેને કર્મયોગમાં ઉતારવાના રહે છે એટલે કે, કર્મયોગ ઉપરાત બીજી રીતે પણ ઈશ્વરોપાસના કરવી બાકી રહે છે. તે બીજી રીત તે સ્તવન-ઉપાસનાની

આ રીતે, અસત્યમાથી દૂરવાની અને સત્યને અનુસરવાની શક્તિ મેળવવા, જે એકાગ્રતાની જરૂર છે તે મેળવવા માટે, ભાવનાના અનુશીલન માટે, તેમ જ જે જ્ઞાન વિના આપણે જ નિર્માણ

સ્તવન-ઉપાસનાનુ

‘નેતિ’ સ્વરૂપ

કરેલી કર્મજાળ આપણને જ ગૂંચવી મૂકે તે જ્ઞાનની વૃદ્ધિ માટે, સાસારિક કર્મો કર્યા જવા અને તેમાં જ ઈશ્વરોપાસના માનવી એટલુ પૂરતુ નથી, પણ જેમાં

સાસારિક કર્મોનો સબ્ધ ન હોય એવી પ્રવૃત્તિને સ્વીકારવી આવશ્યક થાય છે

સાસારિક કર્મોને સ્વાભાવિક પ્રવૃત્તિ માનવાની આપણને ટેવ છે, તેથી સ્તવન વગેરેની પ્રવૃત્તિ કૃત્રિમ છે એમ લાગવાનો સભવ છે, અને એક વાર એને માટે કૃત્રિમ વિશેષણ વાપરીએ, એટલે તે તરફ અણગમો થવો સહેલો થઈ પડે છે વાસ્તવિક રીતે, સાસારિક કર્મ હોવાથી જ કોઈ પ્રવૃત્તિ સ્વાભાવિક નથી થતી, અને સ્તવનાદિની હોવાથી કૃત્રિમ નથી થતી

સાસાગિક્ક કર્મોમાયે કૃત્રિમ પ્રવૃત્તિઓનો તોટો નથી હોતો જ્યાં જ્યાં ખીન્નઓને આજી નાખવા માટે પ્રવૃત્તિ થાય છે ત્યાં ત્યાં કૃત્રિમ પ્રવૃત્તિ જ હોય છે ધર્મપ્રવર્તકો મંદિર, મસ્જિદ, હોમ, પૂજા વગેરેની આડઅરયુક્ત વિધિઓ ગ્વી જેમ ધર્મને કૃત્રિમ કરે છે, તેમ રાજપુરુષો પણ ભવ્ય દેખાવોના આડઅંગ ગ્વે છે દિલ્હી દરબારનો ભવ્ય આડઅંગ અને કોઈ આચાર્યની પધરામણીનો ભવ્ય આડઅંગ બને એક જ કાટિના છે

આથી સ્તવન-ઉપાસનાને તે સ્તવન છે માટે જ કૃત્રિમ પ્રવૃત્તિ કહેવી બરાબર નથી દરેક માણસ કચારેય પણ સ્તવન કરે છે જ, કાર્થક કાગળસર સ્તવન કરવાની શક્તિ ખોઈ બેઠો હોય, ત્યારે એકાદ કાળ એવો આવે છે કે જ્યારે તે સ્તવનની ઇચ્છા કરે છે, પણ તે કરવાની શક્તિ ખોઈ બેઠેલો હોવાથી તે માટે દિલ્લગીર થાય છે. કૃત્રિમતાની પાછળ પણ આધાર તો આભાવિક જ હોય. એટલે સ્તવન-ઉપાસના ઉપર કૃત્રિમતાનું ગદ્દ મોટું ચણતર ઘણી વાગ કરેલું દેખાય છે એમ કોઈ કહે તો તે આક્ષેપ સ્વીકારવો પડે આવાં બિનજરૂરી અને આડઅંતરી ચણતરો તોડી પાડવા ઘટે છે અને એને ન તોડવા દેવાનો આગ્રહ જ સ્તવન-ઉપાસના પ્રત્યે અણગમે ઉપખાવી એના આવશ્યક તત્ત્વનોયે અસ્વીકાર કરવાનો પ્રત્યાગ્રહ નિર્માણ કરે છે એ ધ્યાનમાં રાખવાની જરૂર છે

આથી આપણે આટલી વાત પહેલા સ્વીકારવી જોઈશે કે. આપણે સ્તવન-ઉપાસના સ્વીકારીશું, પણ એને શુદ્ધ કરવા માટે એના સ્વરૂપમાં જે ફેરફાર જ્યારે જ્યારે કરવો પડે તે કરતા અચકાઈશું નહીં સામુદાયિક ઉપાસનાને આ ખાસ લાગુ પડે છે કાગળ કે, ખાનગી ઉપાસનામાં ફેરફારમાં અડચણ આવતી જ નથી એ ફેરફાર જૂની પરંપરાઓને તોડી નાખનારા વાગે તોપણ નિરુપાય જો આ સ્વીકારવાને આપણે તૈયાર ન હોઈએ, તો સામુદાયિક સ્તવન-ઉપાસના ઊડી જ રહેવાની, અને કેવળ થોડા દિવસના ધન, જીવાની કે સત્તાના મદથી આધળા થયેલાને જ નહીં, પણ અતિ પ્રામાણિક આસ્તિકોને પણ અસ્વીકાર્ય કે અનાકર્ષક ગ્રહેવાની.

વળી, કર્મયોગનું જે મહત્ત્વ ઉપર દર્શાવ્યું છે, તે પરથી એ પણ દર્શિત થાય છે કે, સ્તવન-ઉપાસના કર્મયોગને વિરોધી કે વિસર્ગન ન

હોવી જોઈએ, પણ કર્મયોગને શુદ્ધ કરનારી અને કેવળ કર્મયોગમાં ગદી જતી ઊણુપને પૂરવાવાળી હોવી જોઈએ.

કોઈ પણ ધર્મ કે સપ્રદાયના વિધિઓ વગેરેને અલગ પાડી તેની ઉપાસનાનું પૃથક્કરણ કરતા તેમાં ત્રણ યાગ્યતા રહેલી જણાશે અથવા જણાવી જોઈએ (૧) પરમાત્માની સાથે અથવા સ્તવન-ઉપાસનાની જે ઐતિહાસિક કે કાલ્પનિક વ્યક્તિ વિષે પરમેશ્વર-
'ઈતિ'ઓ બુદ્ધિ હોય તેની સાથે અનુસધાન કરવાનો પ્રયત્ન,
(૨) ચિત્તમાં સાત્ત્વિક, પવિત્ર અને પ્રસન્ન કરનારા ભાવો ઉપજાવવાનો પ્રયત્ન, અને (૩) પરમાત્મા વિષે, જગત વિષે, જીવન વિષે કે ધર્માધર્મ વિષે વિચારશુદ્ધિ કરવાનો પ્રયત્ન

પરમાત્મા સાથે અનુસધાન કરવાના પ્રયત્નમાં ઉપાસક પરમાત્માની કાંઈક સમીપ થવા અને તેની સાથે ચિત્તને જોડવા મથે છે ઉપાસના શબ્દના ધાત્વર્થમાં જ આ વસ્તુ સમાઈ છે પરમાત્મા એટલે શું તે એ જાણતો નથી, એ ક્યાં હશે તે એ કહી શકતો નથી અથવા બંને વિષે ખુલાસા આપવા જાય છે તો તે ખોટાચે હોય છે છતાં, જાણે ઉપજત અથવા જન્મસિદ્ધ બુદ્ધિથી (instinctively) તેને સમજતો હોય, અને જેમ અતિશય વહાલો મિત્ર દૂર રહેલો હોય તોયે હૃદયમાં વસતો લાગે તેમ-તે જાણે પોતાની નજીક રહી પોતાના હૈયાને કબજે કરતો હોય તેમ તેને જણાય છે

ચિત્તમાં સાત્ત્વિક, પવિત્ર અને પ્રસન્ન કરનારા ભાવો ઉપજાવવાના પ્રયત્ન અનેક સ્વરૂપો લે છે દાખલા તરીકે, નામસ્મરણ, ધૂન, વિવિધ ભાવયુક્ત ભજનો, પુણ્યકારી ચરિત્રનું કીર્તન, સ્તોત્રપાઠ વગેરે એની સાથે મદદરૂપે સ્નાન, ધોયેલા કપડાં, ચોખ્ખુ આસન, સ્વચ્છ કરેલું સ્થાન, પુષ્પ, ધૂપ, દીપ, વાદ્ય, મૂર્તિઓ, છબીઓ વગેરે ઈદ્રિયોનું રંજન કરનારી સામગ્રી હોય છે મનુષ્યસ્વભાવની એક દુર્બળતાને લીધે, એવો કોઈક પ્રકાર અને તેની સાથે રાખેલાં ઉપકરણો જ જાણે મહત્ત્વના હોય, એવું માનવાની ભૂલમાં ઘણા માણસો અને પુરોહિતો પણ પડી જાય છે ઘણી વાર પુરોહિતો તરફથી એવી ભૂલોમાં માણસને રાખી જ મૂકવાનો પ્રયત્ન પણ થાય છે

ખાનુ આ વિધે વધારે વિચાર કરવાની જરૂર પડશે અહીં એના મૂળ ઉદ્દેશને મનનવવા માટે જ ઉલ્લેખ કર્યો છે

વિચારશુદ્ધિના પ્રયત્નમાં કોઈ તાત્ત્વિક અથવા કે સત્પુરુષની વાણીનું વાચન, ભજન અથવા તાત્ત્વિક ચર્ચા કે પ્રવચન વગેરે હોય છે

આ નિરૂપણ બગગર હોય તો, સ્તવન-ઉપાસના ખાનગી હોય કે સામુદાયિક હોય, તેમાં આ ત્રણ તત્ત્વોનું પોપણ થવું જોઈએ

દરે સ્તવન-ઉપાસના ખાનગી હોય કે સામુદાયિક તેનો વિચાર પહેલાં કરી લઈએ

खानगी के 'प्रार्थना' (સ્તવન ઉપાસના)નું અતિશય મહત્ત્વ સામુદાયિક ? સમજનાર અને કહેનાર ટોલ્સ્ટોયનો અભિપ્રાય છે કે

“ ૩૭૫, આ પ્રકારની પ્રાર્થના જનસમુદાયમાં ન થઈ શકે પરંતુ સંપૂર્ણ રીતે એકાન્ત અંશમાં અને હરકોઈ ખાલ ચિત્તાકર્ષક વસ્તુનો અભાવ હોય ત્યાં જ સર્વથા થઈ શકે ”

(જીવનશિક્ષા)

અહીં ટોલ્સ્ટોયના ‘આ પ્રકારની’ શબ્દો તો મહત્ત્વના છે જ, પણ એ શબ્દો પર જ ભાર મૂકી આ વસ્તુની ચર્ચા કરવી યોગ્ય નહીં થાય કારણ કે, ટોલ્સ્ટોયનો એકદર એક સામુદાયિક સ્તવન-ઉપાસનાને પ્રતિકૃણ છે એમ કહેવાને હકત નથી ખીન્નઓને માર્ગદર્શક થાય એ ઉદ્દેશથી પ્રયત્ન સાહિત્ય નિર્માણ કરવાની પ્રવૃત્તિ કરતા છતાં, અને ઈશુ ખ્રિસ્તના આચાર અનુયાયો જ થવાની ઇચ્છા રાખવા છતાં,

“ ખોટી અજ્ઞાના ક્રમાઈએ નહીં એટલા માટે, પાતાની બુદ્ધિ સિવાય બીજા કશું પણ ખી ન શકે માણસ પર પણ, વિશ્વાસ રાખવો નહીં શકે ” — (સદર, કલન ૩૬૨)

એમ તેઓ કહે છે આ વદનોવ્યાધાત જેવું તો છે જ પણ માણસે ત્યારે બાલ થયેપડ ખાધી હોય છે, ત્યારે એવી જ મનોદશા થાય છે એમનો અનુભવ અને પ્રક્રિય ઉપયોગી થાય છે, જ્યુ એમનું નિરૂપણ આવેશમય ને ગંધી સંપૂર્ણપણે યુક્ત ન હોય તો આનર્થ પામવાનું નથી

ટોલ્સ્ટોયની અસર તો આવેલા હોવા છતાં, ગાંધીજી સામુદાયિક ઉપાસના પર ખૂબ ભાર મૂકે છે. એ પણ આપણે જાણીએ છીએ મદમદ

પેગબર પણ એને બહુ મહત્ત્વ આપતા હોય એમ લાગે છે, જોકે ખાનગી ઉપાસનાને પણ તે અતિશય આવશ્યક ગણતા એમ મારી સમજ છે

આથી, આપણે કોઈના મર્તને પ્રમાણુભૂત ન ગણતાં, સામાન્ય અનુભવથી અને તાત્ત્વિક રીતે જ આનો વિચાર કરીશું

‘પરમાત્માની સાધના’ વાળા પ્રકરણમાં નીચે પ્રમાણે બે મુદ્દાઓ રજૂ કરવામાં આવ્યા છે.

“૧ અનુસધાન કેટલેક અંશે એકાગ્રી ચિંતનની અપેક્ષા ગમે જ છે, એકાગ્રી એટલે મનુષ્યસમાજથી દૂર નિવાસ કરીને એમ નહીં, પણ કાંઈક શાંતિમય સ્થાનમાં બીજા કોઈ વિશ્લેષ ન કરે તેવી રીતે, અને,

“૨ અનુસધાન કેટલેક અંશે સત્સંગનીયે અપેક્ષા ગમે છે સત્સંગ એટલે પોતાથી વિશેષ પવિત્ર જનોનો સહવાસ તથા સમાન પ્રકૃતિવાળા શ્રેયાર્થી સાથે અનુસધાનમાં સહકારિત્વ ”

હુકીકત એ છે કે, પરમાત્મા સાથે અનુસધાન કરવાની જેને વૃત્તિ બિઠે છે તેને તે વખતે નિરુપાધિકતા—બીજા કોઈ કામોનું કે માણસોનું વિધન ન હોવું એ—આવશ્યક લાગે છે ગડબડ, ઘોઘાટ, કામની કે માણસોની ખલેલ રુચિકર થઈ શકતી નથી એ વૃત્તિની તીવ્ર સ્થિતિમાં—ટોલ્સ્ટોયના શબ્દોમાં “ઉચ્ચતમ આધ્યાત્મિક મનોદશાને સમયે” —એ પોતાની ઉપાસનાને એકાગ્રતામાં જ કરવા ઇચ્છે છે પણ એટલી ‘ઉચ્ચતમ મનોદશા’ ન હોય ત્યારે અધમ મનોદશા જ હોય એવું કાંઈ નથી મોટામાં મોટા ભક્તોને પણ, ‘ઉચ્ચતમ મનોદશા’ સિવાયની મધ્યમ મનોદશા આવતી હોય છે અને સામાન્ય માણસોને તો, મોટે ભાગે, મધ્યમ મનોદશાનો જ અનુભવ રહે છે તેવે સમયે પરમાત્માનું અનુસધાન ન કરી શકે, તોયે તે સ્થિતિમાં પહોંચવામાં પગથિયા જેવું થાય એવું તેનું સ્મરણ તથા ભક્તિ આદિક કામળ ભાવો અને ધર્માધર્મ તથા તત્ત્વવિચાર કરવાની વૃત્તિ હોય છે એ સ્થિતિમાં એ પોતાના જેવી રુચિના બીજા માણસોનો સહકાર શોધે છે આમ સહકાર શોધનાર ગમે તેને ભેળા કરવા નથી ઇચ્છતો. ઇચ્છાએ કે અનિચ્છાએ ગમે તેવા માણસો આવે, તે કરતા તો પોતે એકલા હોવું પસંદ કરે

મનુષ્યોનો કેટલોક ભાગ આવી વચલી સ્થિતિનો હોય છે. એટલે

, માત્ર એકાંતમાં જ પ્રયત્ન કરી શકે એવી તીવ્ર વૃત્તિવાળાંયે નહીં, અને

પ્રવળ સમુદાયમાં જ એવો પ્રયત્ન કરવા ઇચ્છે એવોયે નહીં, પણ કાઈકે એકાતમાયે અતુલધાન કરવા ઇચ્છે, અને સરખી રુચિવાળા ખીજ સાથીઓ મળી આવે તો તેમનો સદવાસ પણ ઇચ્છે. ઘણા તો સામુદાયિક મતવનમાં ભાગ લેનાં લેતા ખાનગી ઉપાસના કરતા થયેલા હોય છે જેમ જેમ એવા માણસ પોતાના પ્રયત્નમાં વધતા જાય છે, તેમ તેમ એકાત પ્રયત્ન તરફ વધારે દળતા જાય છે, અને સમુદાયમાં એસે તો ધીમે ધીમે પોતે મધ્યસ્થિતિ તરફ આવતા જાય છે, પરિધ પર રહેતા નથી સાદી ભાષામાં કહીએ તો, તેઓ પોતાની પાછળ મડળ જમાવતા જાય છે અને પોતાની રુચિનો પાસ ખીજને લગાડતા જાય છે. આવા પરિણામને લીધે જ આવો સદવાસ તે સગ, અને તે સાગ હેતુથી તથા સારી રુચિવાળા માણસોનો હોવાથી સત્સગ ટોલ્સટોયે પાખડખડનના આવેશમાં ભડે સમુદાયમાત્રનો નિષેધ થઈ જાય એવી ભાષા વાપરી છે, પણ એણે પોતેયે મત્પુરુષનો સગ જોળેલો અને એનો લાભ લીધેલો જગતનો અનુભવ પણ એવો જ છે તુલસીદાસે કહ્યું છે તેમ,

મુદમગલમય મત્ત-ગમાજૂ ।

જો જગ જગમ તીરચગજૂ ॥

(કલ્યાણકારી અતોનો સમાજ એ જગતમાં જગમ પ્રયાગતીર્થ છે) અને,

વિનુ મત્સંગ વિવેક ન હોઈ ।

સત્સગ વિના વિવેકનો — મતવન-ઉપાસનાના ત્રીજા અંગનો — વિકાસ થઈ શકે તો નથી એટલે ટોલ્સટોયનો નિષેધ સપ્રદાયો અને તેમાં પોપાની ફરિઓ પૂરતો જ સમજવો ઘટે છે.

આ રીતે સગખી રુચિવાળા માણસોની પરમાત્મા સાથે અનુમધાન કરવાની મધ્યમ વૃત્તિમાર્ગી એકાનિક ઉપાસના ઉપગત સામુદાયિક ઉપાસના નિર્માણ થઈ આવે છે. ચોથા રીતે પોપાયેલી એવી ઉપાસના કદી એકાનિક ઉપાસનાને ધાનક નથી થતી, પણ તે સમુદાયની વ્યક્તિઓને તે પ્રત્યે વાળનારી ધાય છે જે સામુદાયિક ઉપાસના આતુ પરિણામ ન ઉપજતી શકે તેના દેવ હોવો એઈએ.

તત્પર્યં કે જે સામુદાયિક અનન-ઉપાસનાનું અવગણ્ય બળમય હોય તો તે

૧ ખાનગી ઉપાસનાની મારક નહીં પણ પોષક થાય, જેમનામા ખાનગી ઉપાસનાની વૃત્તિ તૈયાર નથી થઈ તેમનામાં તે નિર્માણ કરે,

૨ મનુષ્યને પોતાનું શ્રેય શોધવા અને સમજવા માટે સદૃશ્ય અને સત્પુરુષના પરિચયની જે જરૂર પડે છે તે પૂરી પાડવામા સાધનરૂપ બને;

૩ જેમ શાળાઓમા ચાલતો સાસાગ્રિક વિદ્યાઓનો અભ્યાસ વિદ્યાર્થીમાં તે વિદ્યાઓનું ખાનગી અનુશીલન કરવાની વૃત્તિ ન ઉપજીવી શકે તો તે નિષ્ફળ ગયો ગણાય, તેમ જ અધ્યાત્મવિદ્યાની આખતમા સ્તવન-ઉપાસનાનું સમજવું,

૪ અમુક માનસિક સ્થિતિમા માણસ ખાનગી ઉપાસના જ કરવા ઇચ્છે એ સભવે છે, એવું પરિણામ આવે એ ઇષ્ટ છે અને ત્યારે સામુદાયિક સ્તવન-ઉપાસનામાં એ ન ભળે તેમાં દોષ નથી,

૫ સામુદાયિક સ્તવન-ઉપાસનામાં મળતા સત્સંગમાથી પસાર થયા વિના કોઈ વ્યક્તિ આગળ જઈ શકે જ નહીં એવો નિરપવાદ નિયમ છે, એમ ભલે તત્ત્વત ન કહી શકાય છતાં કોઈ માણસ એના વિના આગળ વધેલો સાંભળામા આવ્યો નથી. તોયે, અપવાદ હોય તો તેવી વ્યક્તિઓ પોતાનો માર્ગ પોતાની મેજે જ કાઢી લે

સામુદાયિક સ્તવનની ઉપયોગિતા અને આવશ્યકતા આપણે જોઈ હવે એનું સ્વરૂપ ઠરાવવું ઘટે છે એ કૃપા

સામુદાયિક	પહેલા સામુદાયિક ઉપાસનામા ઊપજતા દોષો
ઉપાસનામા	અને તેનાં કારણો વિચારી લેવાં ઠીક થશે,
ઊપજતા દોષો	જેથી શક્ય હોય તેટલું, આપણે તેમાંથી ઊગરવા પ્રયત્ન કરી શકીએ અને તે પ્રત્યે જ્યત્ન રહી

શકીએ

એક વાર સામુદાયિક સ્તવનની ઉપયોગિતા તથા આવશ્યકતા જણાઈ, એટલે માણસમા રહેલી સમાજપ્રિયતા એને સમુદાય એકઠો કરવાની પ્રવૃત્તિમા ઉતારે છે. એકાકી ઉપાસના કરનારને બીજો કોઈ સો ટકા સમાન રુચિવાળો સાથી મળે એટલે ‘એક કરતા બે ભલા’ એ ન્યાયે મનમા સારું લાગે છે ત્રીજો સાથી સો ટકા સમાન રુચિનો ન હોય,

પાનુ. ૬૦ અથે મળતો હોય તોયે ચાલે એ રીતે ધીમે ધીમે સખ્યાનું મદત્ત વધતું જાય છે પોતાની સાથે ઉપાસનામા હવે દશ ભળ્યા સો ભળ્યા, દસ ભળ્યા, લાખ ભળ્યા, એવું જોઈ સમુદાય નિર્માણ કરનારને અને તેના મૂળ સાથીઓને એક જાતની કૃતાર્થતા લાગે છે જેમા કૃતાર્થતા લાગે તેનું અભિમાન પાગ લાગે જ જેમ જેમ સખ્યા માટે રુચિ વધતી જાય. તેમ તેમ રુચિની સમાનતાનું ધોગણુ ઘટતું જાય, અને, જેમ વિભાજ્ય તેમ અવિભાજ્ય આંકડાઓનો દૃઢભાજક એક જ થાય તેમ, આ સમુદાયમા રુચિની સમાનતા જે ઝાંઝામા ઝાંઝી થઈ શકે તે જ રહે છે સામાન્ય રીતે કહી શકાય કે સહેલામા સહેલી 'સા ગી ગ મ' અને સહેલામા અંદા નાલમાંથી મળતો આનંદ પારખી શકનાર અને તેને માટે રુચિ ધરાવનાર માણસ ધણુ ખરું આ સમુદાયનો દૃઢભાજક થાય સામાન્ય રીતે નગીતની આટલી અલિસ અને અભિરુચિ હલ ટકા માણસોમા હોય છે

સમુદાય નિર્માણ કરનારનો સાથીઓ ગોધવામા અને મેળવવામા જે હેતુ અમાથેલો હોય છે, તે તેના સાથીઓમા પૂરેપૂરો નથી હોતો તેથી સખ્યા વધારવા માટે તેઓ સૌથી વધારે મહેનત કરે છે એ મહેનત સમુદાય અને જતનને આકર્ષક કરવાના સ્વરૂપની આ વ્રતિમાથી જ આકર્ષક મધન, આકર્ષક નગીત, ધૂપ, દીપ, આગતી, ઘટ, ચિત્રો, ફોનો, શણગાર છત્યાદિ છઢિયોનું આકર્ષણ કરનાર સામગ્રીનો ફાલ જાય છે

આ એક દોષ દવે બીજો દોષ વિચારીએ

જમાતમા સાથે અનુમધન કરવાની પ્રવ્રજામાથી સાધક કે સાધકોનો સમુદાય મારફત જાતના જતન મજન, પજન વગેરેના વિધિઓ નિર્માણ કરે છે સાધક એકાકી હોય ત્યારે પોતાની વ્રતિ પ્રમાણે પોતાની ઉપાસના પદ્ધતિમા એ જ્યારે ઇચ્છે ત્યારે ગમે તેવો ફેરફાર કરી શકે છે એમા અને માર્ફ બીજાની સગવડ-અગવડ કે વ્રતિનો વિચાર કરવો પડતો નથી અને સમુદાય ઘતા બધાની રુચિ અને અનુકૂળતાઓ જોવી પડે છે, જટિલ ફેરફાર કરી શકતા નથી. જતન, મજન, પજન છત્યાદિના શબ્દો, નગીતો, વિધિઓ વગેરે નિયત કરવા પડે છે માનવસ્વભાવ એક રીતે પાવના જેવો છે જેમ પોતાના વિશ્વસ માટે જ પ્રયત્ન પોતાની આલ્પમાલુ

કાશેટો રચે છે, પણ પછી પોતે અદર એવી સપડાઈ જાય છે કે કાશેટાને કાપે તો જ બહાર નીકળી શકે; તેમ માણસ પોતે નિર્માણ કરેલા વિધિઓમા જ એવો બધાઈ જાય છે કે એમાથી સરળતાથી છૂટી શકતો નથી પણ ધયળને કાશેટાને કાપવાની હિમત અને જ્ઞાન હોય છે, માણસ એટલા હિમત અને જ્ઞાન નથી દાખવી શકતો એવું ઘણી વાર બને છે

અતિ પરિચિત થવાને લીધે, મૂળ પ્રયોજન ચાલ્યું ગયું હોવાને લીધે, બદલાયેલી સ્થિતિને લીધે, અથવા ખીજા કોઈ કારણથી, કેટલોક સમય ગયા બાદ, આ વિધિઓ ભાવે નિર્માણ કરવા અને પરમાત્માનુભાન કરાવવા અસમર્થ થાય છે, અને તેમનું પાલન કેવળ યત્નવત્ બની જાય છે આમા આશ્ચર્ય પામવાનું કે સાધકોને દોષ દેવાનું કારણ નથી જીવનમા ખીજે ઠેકાણે પણ એવું બનતું હોય છે દાખલા તરીકે, રોગીની શુશ્રૂષા કરવી એના જેવું દયાધર્મનું કે પ્રેમધર્મનું કોઈ કાર્ય નથી એમ આપણને લાગે; પરંતુ રોજના પરિચયને લીધે નર્સનો ધંધો કરનારને એવો કોઈ ભાવ ઊઠતો નથી એવું આપણે ઘણી વાર જોઈએ છીએ. પીડાથી તકફાત રોગીને દાકતરો અને નર્સો ઘણી વાર મારે પણ છે, તથા એમના જખમનેયે દુખવે છે એવું જોવામાં આવે છે રોગી પ્રત્યે જે અનુકંપા ઊઠવી જોઈએ તે, નિરંતરનું એ દૃશ્ય થઈ જવાને લીધે, ઊડી શકતી નથી વકીલનો ધંધો મૂળે અન્યાયપીડિતને ન્યાય અપાવવાની ઉદાત્ત વૃત્તિમાંથી ઉદ્ભવેલો, પણ આજે એ ધંધામા એ ભાવ કવચિત જ ઊઠતો જોવામાં આવે છે અસીલની કહણ પરિસ્થિતિનો લાભ લઈ એમાથી પોતાનો લાભ કરવાનો જ આજે એ ધંધો થયો છે તે જ પ્રમાણે અતિશય ઉદાત્ત સ્તોત્ર કે ભજન પણ રોજના પાઠથી ભાવ નિર્માણ કરવા નિષ્ફળ નીવડે એવું બને છે

પણ, એમ થવા માટે છે તેટલામા પેલા વિધિઓ અને સ્તવનો ઉપર પ્રાચીનતાની છાપ એસે છે અથવા કોઈ સત્પુરુષના સપાદનપણાની છાપ એસે છે, અને પ્રાચીનતા અથવા મોટાનું સપાદન એ ખ્યાલે ઉપાસકોના મન પર એટલો જાદુ કર્યો હોય છે કે, પ્રાણને જાગ્રત કરવાનું એનું મૂળ પ્રયોજન અટકી ગયેલું હોવા છતાં, એને ફેરવવાની હિમત થતી નથી

સમુદાય એને જ વળગે છે, અને એનું નિયમિત ઉચ્ચારણ તથા તેની સાથે જોડેલા વિધિઓનું પાલન એ જ સ્તવન-ઉપાસના એમ માનતો અને મનાવતો થઈ જાય છે એ સમુદાયના મનુષ્યને પોતે સમુદાય સાથે ન રેણ તે દિવસે ખાનગીમાં તેનું ઉચ્ચારણ કરવું એવો નિયમ થઈ રહે છે, અને એની ખાનગી તેમ જ સામુદાયિક ઉપાસનાની પાછળ અમુક વિધિથી અમુક પાઠ કરી જવો એટલી જ એક માન્યતા બધાતી જણાય છે. સ્તવન-ઉપાસનાના પ્રાર્થનામાં નહીં પણ કલેવરમાં એની શ્રદ્ધા સ્થિર થયેલી હોવાથી એને હોડવાની એની હિંમત નથી હોતી એમાં એ એટલો બધાયેલો હોય છે કે, કોઈ દિવસ એ કોઈ ખીજા પ્રકારના સમુદાયમાં જઈ ચલો હોય અને તેટલી જ શુદ્ધ, પણ કોઈ ખીજા રીતની, સ્તવન-ઉપાસના કરી હોય, છતાં પોતે આજે સ્તવન-ઉપાસના નથી કરી એવું એને ખટક્યા કરે છે, અને ત્યાંથી આવી પોતાના સમુદાયનો સ્તોત્ર-પાઠ બોલી જાય છે. પોતાના સમુદાયના વિધિપાલનમાં જ ઉપાસના-સર્વસ્વ સમાઈ જાય છે એમ એ સમજે છે. વસ્તુતઃ, આગીનારાયણ સપ્રદાયમાં જેને 'આધિતાનુવૃત્તિ' * કહે છે, તેનો આ અર્થાર છે

સ્તવન સામુદાયિક હોય કે ખાનગી હોય, એ કેવળ આધિતાનુવૃત્તિનો અસ્કાર બની રહે તેથી ઉપાસકને વિશેષ લાલ થતો નથી સ્તવનનું કર્મ ત્યારે દરો સ્પષ્ટ લાન નિર્માણ કરવું બધ ધાય અને તેને ન કરવાથી કાર્તિક ચૂક્યા જેવું લાગે એટલું જ ધાય, ત્યારે સમજવું જોઈએ કે એ

જ કોઈ પણ કર્મ કરવાની એની દૃઢપણે બધાયેલી દેવ કે, જરાયે વિચાર વ્યાં વિના એ કર્મ થઈ જ જાય તે આધિતાનુવૃત્તિ દાખલા તરીકે, જે માન્યન પોતાની મૂળ ઉપર આગળા કન્ધવાની દેવ પડી ગઈ હોય છે, તે મૂળ બોલાવી હોય ત્યારે પણ એમ કરતા જેવાના આવે છે. પડી મુદ્દ હોય ન ત્યાં ત્યાં મૂળવાળામાં પડ્યા જેવા ધાય છે એ વોલ્ટર રોડે વિષે એમ કહેવાય છે કે, તેના વર્ગમાં એક હોડવો દુર્મશા તેનાથી જના એવો એટલે એની ઉપર ચડવા પ્રયત્ન કરતો, પણ કાવતો નહીં એ જિંદગી રોડે મોઢી મઢ્યું કે, એ હોકાને પ્રયત્નો ઉત્તર આપ્યાં બધો પોતાના દુઃખાના બોરિયા સાથે રંગબની દેવ હતી એટલે એક દહાડો યુદ્ધિથી એ બોરિયા કાપી નાખ્યું તિહાં એને પ્રયત્નપાત્રો, ત્યારે એના ખર,

ઉપાસક માટે એ સ્તવનવિધિ હવે નિરુપયોગી થયો છે સ્તવન-ઉપાસના પ્રાણુવાન અને જીવત રહે, એની અસર એના આખા દિવસનાં કર્મોમાં એને કાંઈક પણ માલૂમ પડે, એનામા સાત્ત્વિક ભાવોને પ્રેરવાવાળી, વિચાર જાગ્રત કરવાવાળી, અને બળ આપવાવાળી થાય, તો જ એ સફળ ઉપાસના થાય

આ જ દોષના પેટામાં આવી શકે એવો, પણ એની વિશેષતાને લીધે ખાસ જણાવવા જેવો દોષ તે ભાષાર્થી ઊપજતી બાધિતાનુવૃત્તિનો છે ઉપાસના સફળ થવા દેવી હોય તો તેનું પ્રયોજન, તેની વિધિના અર્થ અને ઉદ્દેશ, અને તેમા આવતા શબ્દોનું રહસ્ય ઉપાસકને સમજાય અને તેની લાગણીને જગાડે એવું જોઈએ એ અત્યંત જરૂરી છે જે ભાષા ઉપાસક બરોબર સમજતો ન હોય, અથવા એવી સમજતો ન હોય કે ઉચ્ચારણ સાથે એનો કાંઈયે અર્થ એના મન પર ઊડી શકે, તેવી ઉપાસના બાધિતાનુવૃત્તિનો સસ્કાર જ નિર્માણ કરે

“જેમ બાળક અકારણ જ ‘મા’ કહીને ખોલી ઊઠે છે, અને એમ ખોલવામા જ અમૃતના જેવું સુખ ભોગવે છે, તેમ ભાષા કે જ્ઞાન કે અર્થ કશાનો વિચાર કર્યા વિના, હે અનંત, હું તારું નામ ખોલ્યા કરું છું”*

આવા આશયનું શ્રી રવીન્દ્રનાથનું એક ગીત છે મે ઉપર જે દોષ બતાવ્યો તેના પ્રત્યુત્તરરૂપે આવી દલીલ કરવામા આવે છે.

જોમા થયા અને હાથ ખોરિયા તરફ વળ્યા હાથને તે જડયું નહીં તેથી એ એટલો મૂઝાઈ ગયો કે ઉત્તર આપી શક્યો નહીં, અને સ્કોટ ઉપર ચડી ગયો

એવી જ એક વાત એક પ્રસિદ્ધ બેરિગ્ટરની ભાષણ આપતી વખતે પોતાની ટોપી સાથે રમત કરવાની ટેવને લગતી છે

જે વૈષ્ણવને દિશા જઈ આવ્યા બાદ નાહવાની ટેવ પડેલી હોય છે, તેને તે એવી દૃઢ થાય છે કે સખત મદવાડમાયે એ નાહી ન શકે તો કાંઈક ખટકો લાગ્યા કરે છે આવું બાધિતાનુવૃત્તિના સન્કારોનું બળ હોય છે

બાધિતાનુવૃત્તિથી થયેલું કર્મ વિશેષ ભાવ જાગ્રત કરવું અટકી ગયું હોય છે, પણ તે ન થાય ત્યારે કાંઈ ચૂક્યા જેવી મૂઝવણ કરાવે છે ગમે તેવી નૃતી ટેવ હોય છતાં એ કાર્ય કરતા અટકી જવાથી થોડા વખતમા મૂઝવણનું ભાન ઊપજવું બંધ થાય છે

* ગીતાગોવિંદ ગીત ૨ ભૂ

અસ્તવિક્ષિત ગીતે પ્રવૃત્ત ચર્યાંતિ અને આ ગીતમાના ભાવને સંબંધ નથી. પોતાના પ્રયત્નમા વધતો જતો ઉપાસક જેમ સમુદાયની આજ્ઞાતમા પરિપ્રમાથી કન્દ તન્દ્ર, અને સમુદાયમાથી એકાતમા દળતો જાય છે, તેમ એના ઉપાસના પણ વિવિધતા અને વિસ્તારમાથી એકવિધતા અને ગાદતા તન્દ્ર પ્રગતિ કરે છે. શરૂઆતમા એની ઉપાસનામા ભાવો અનેક હોય છે, બળદો અનેક હોય છે, બગ્ગનો અનેક હોય છે, ઘડીક એ સ્તોત્ર બોલે છે, પડીક ધૂન કરે છે, વડીક સ્વાધ્યાય કરે છે, વડીક ધ્યાન ધરે છે એના બગ્ગનો અને પ્રાર્થનામા કદીક પ્રેમ હોય છે, કદીક યાચના હોય છે, કદીક મદામતા હોય છે, કદીક નિષ્કામતા હોય છે પણ, જેમ અધી નદીઓ ધીમે ધીમે સમુદ્ર બાણી જ વળે છે, તેમ એની અધી પ્રવૃત્તિઓ અને શક્તિઓ ધીમે ધીમે ટાઈ એક પ્રમુખ પ્રવૃત્તિ અને શક્તિમા લીન થતી જાય છે. પછી એક જ વાક્ય, એક જ શબ્દ, એક જ ભાવ એને અમ ધાય છે. સ્તવન-ઉપાસનાનું સ્વરૂપ અગત્ય હોય અને ઉપાસકની પ્રગતિ અગત્યર વતી જતી હોય તો આતુ પરિણામ આવતુ જોઈએ. ક્રિસ્તનું ઉપરનું ગીત અનેકવિધ ઉપાસનામાથી ઉપર કલા મુજબ એકવિધ ઉપાસના તન્દ્ર દળતા ભક્તની સ્થિતિનું સૂચક છે એમા કવિસુલભ અતિ-શોભિત પણ છે. કારણ, આવો ઉપાસક પોતે સમજતો નથી તેવું તો દર્શ બેસતો નથી જ પણ એથી ઊત્તર, સમજે છે તેમાથી ખીલતુ સવળું પોલી ઈર્ષ, માત્ર

વચ્ચી તપ્ત મગ્ગ નામ । હૃદયી અગલિત પ્રેમ ॥

એ નામદેવની શિથિતિમા છે એને જ્ઞાન કે અર્થનો વિચાર કરવાપણુ રહેતુ નથી, કારણ કે એજો ભાષાબાહુલ્યનો ત્યાગ કરી, એક પરિચિત ભાવ સ્વર્ણ સ્વર્ણવાણુ 'નામ' જ પકડયું છે.

આમી, ઉપાસનાના પાદમા ગમે તે ભાષા, ગમે તે અર્થ કે અર્થનો અભાવ હોય તેજે સાથે, એ વિચાર મારી દૃષ્ટિએ ભૂતભવેલો કાગે છે. અર્થને પોલીને સર્વવિધ પ્રણ પદ્ધતિસિત્ય એ ઉપાસના દ્વારા પરમત્તમા સાથે સ્વનુ-અધ્યાન સ્વપ્રકાશ સ્વપ્રકાશ નથી થાય, પણ કેવળ ઉપાસનાની આધિતાનુગતિ જ 'નમો' કહે એક ધર્મના બધા લોકોની કમમા કમ ઉપાસના મારે તો એક જ ભાષા પોલી જોઈએ એ એટલી મહત્ત્વની વસ્તુ નથી, જોટલી તે

ઉપાસના સત્ય અને ઈશ્વર સન્મુખ કેરાવનારી હોવી જોઈએ એ મહત્ત્વની વસ્તુ છે મને લાગે છે કે, ખ્રિસ્તી પ્રજાઓએ બાઈબલની મૂળ ભાષાને ન પકડી રાખી, લોકભાષા દ્વારા તેનો ઉપયોગ કરવામાં વધારે ડહાપણ બતાવ્યું છે, અને મુસલમાનોએ અરબીની અને હિંદુઓએ સંસ્કૃતની ભુત-પરસ્તી કરી છે

એક રીતે ભાષાનો પ્રશ્ન સાવ સહેલો નથી એ સ્વીકારવું ઘટે છે જેને આપણે ગુજરાતી કે મરાઠી એવી માતૃભાષા કહીએ, તેમાં સંસ્કૃત અને પ્રાકૃત એવા ભેદ પડે છે જ. આપણા પુસ્તકોમાં આવતી ભાષા અને આપણા ગામડાના લોકો તેમ જ ઘરના માણસો જે ભાષા બોલે છે, તે બેમાં ફરક છે જ, અને એવી સરકારી ભાષામાં રચેલું સ્તવન પણ સમજાવ્યા વિના સમજાય એવું સહેલું નથી થતું પણ ગીર્વાણ સંસ્કૃત અને ગુજરાતી સંસ્કૃત વચ્ચે જે ભેદ છે તે એ કે, સરકારી ગુજરાતી એક બે વાર ભલે સમજાવવી પડે, પણ પછી એ દુર્ભેદ ન રહી શકે, કારણ કે એ પ્રચલિત ભાષા છે ગીર્વાણ સંસ્કૃત દશ વાર સમજાવે તોયે તે ભાષાનું શિક્ષણ ન લીધેલાને એ અગમ્ય જ રહેવાની જ્યારે હાલની સરકારી ગુજરાતી વ્યવહારમાં બોલાતી ભાષાથી એટલી બધી ભિન્ન પડી ગઈ હશે કે માત્ર ભાષાશાસ્ત્રીઓ જ સમજી શકે, ત્યારે તો એમાં બનેલા સ્તવનો પણ છોડી જ દેવા જોઈશે

આ રીતે સામુદાયિક સ્તવનમાં ઉપજતા દોષોમાં ઉપાસકોની સંખ્યા-વૃદ્ધિનો મોહ અને બાધિતાનુવૃત્તિને ઉપજાવનાર ભાષામોહ, વિધિમોહ, તથા પ્રાચીનતાનો મોહ એ ગણાવી શકાય એ દોષો નીપજતા જ તેમને દૂર કરવાની જેટલી આપણે સાવધાની રાખી શકીએ, તેટલી આપણે સામુદાયિક ઉપાસના શુદ્ધ રાખી શકવાના

પણ સામુદાયિક ઉપાસનાની આવશ્યકતા ઉપાસનાનું સ્થાન સ્વીકારતા જ, તેના સ્થળનો પ્રશ્ન ઊભો થાય છે ઉપાસનાનું સ્થાન કેવું હોવું જોઈએ તે વિષે શ્રી જ્ઞાનેશ્વર કહે છે

“જ્યાં વનશ્રીની શોભાથી જ ખેડેલાને ઊઠવું ન ગમે, જે જોતા જ વૈરાગ્યનો પાનો ચડે, જે સ્થાનનો વાસ સતોષનો સહાયક થાય અને મનને

પ્રેર્યનું કુદરત પહેલેથી, ત્યાં અન્યાસ (ઈશ્વરચિંતન) થવા બંતે ન જાનળ
ગાય, અને દૃઢ્યમા અનુભવ પ્રગટે એવી રમ્યતા ત્યાં આખડ વસતી હોય,
ત્યાં પામે થઈને જતા તપશ્ચર્યાના મનોરથો (ગ્રંથો) અને પાપક્રીમાયે
આપણા નાન પાપે સહજ અથવા અકસ્માત જે માટે જતાયે સુકામ મનુષ્ય
પામ જાણે સ્વાનુ બૂલી જાય, એ રીતે જે ધ્યાન ન રહેવા હચ્છતારનેયે ટેકી
દે, બમતાનનયે ભેગાડી દે અને વૈરાગ્યને ઢાળીને જગાડી દે, જેને જોતા
દાઈ વિદ્યાસ્ત્રીનેયે એમ થાય દ ભોગવૈભવ છોડી દઈ અહીં શાંત થઈને
ખનીંચે, જે ગાલુ મુદ્દર નેમ જ અતિ ચોખ્ખું ધ્યાન દેખાડુ હોય (તે
દપાસનાન ચોગ્ય ધ્યાન કહેવાય),”

(જાનેશ્વરી)

પરંતુ, આ વિચાર મુજબ તો ધ્યાનને કલામય કે કલાકીન ગ્યનાથી
નુષાંગ્યા કે અગાડવા પ્રયત્ન કરવો ન જોઈએ આથી, એવે ઠેકાણે તો
ન ધટે નડપ કે તોરણ, ફૂલ કે ફલ, યજ્ઞની વેદી કે હોમ, ન કાઈળીજાં
પૂજના સાધનો, ન તળૂરો કે મજરા, સુદર ભાવવાહી શબ્દો લખેલા
મણ્ડા કે ભાવવાહી ચિત્રો કે મૂર્તિઓ પણ ત્યાં રાખેલા ન હોય માણસ
પોતાના કદમા જેટલો ભાવ ભરી શકે તેટલા જ સગીત અને ભાવને
લખીને ત્યાં આવે, અને તેટલાથી જેટલા માણસો આવવા પ્રેમય તેટલા
હં આવે

પણ માણસનું વર્તન એ પ્રકારનું નથી ગ્યુ એ યાદ રાખવાની જરૂર
જે જેર જેર માણસે પોતાનું ડહાપણ ડહોળી કુદરતને અગાડવાનો પુનુપાર્થ
કર્યો છે પર્વતના ભવ્ય શિખરોએ સમુદ્રની વિશાળ ચોપાટીઓએ,
ગાંધીના દિનારાઓએ, માણસને પહેલા આકર્ષ્યો પણ માણસે ત્યાં ભેગી
જાનળ કરામા જ અતોપ નથી માન્યો એણે કાઈ ઠેકાણે દેરુ કરી, કાઈ
દેમણે ગુફા ઢોરી, કાઈ ઠેકાણે ઘાટ બાધી, કાઈ ઠેકાણે કુડ બાધી ધ્યાનને
પાંડેલા અગાડવા પડી અગેડાને સુધાંગ્યા માટે જટે દાઘે પેલા ખર્ચો
એને પોતાની કળાથી ગોભાવરા પ્રયત્ન કર્યો ઝાંઝી જાઓ, નાગિક જાઓ,
નવુના જાઓ કે સ્વાણુ જાઓ નહીના દિનારા અને પર્વતના નિખરે પડ
કરે-ગ્યુન તા ડગલઓની દારો ન્ની દીધેલી દેખાને જાણે કાઈ જાનળ-
મેના કાંઈ રોક્યા જ ન દેવ એવો આગમ દેખ તમ દાનરિતે અને
કાંઈકેતિ કુદરત જગાડી જે

પણ, સામુદાયિક ઉપાસનાની આવશ્યકતા સ્વીકારી કે સાત કુદરતને ખોળે રહેવું શક્ય નથી, એ વાત પણ ખ્યાનમાં લેવાની જરૂર છે. ભલે ઉપર વર્ણવ્યું તેવું કોઈ રમણીય સ્થાન સામુદાયિક ઉપાસના માટે મુકરર કરીએ ત્યાં ભેગા થવાનું નક્કી થતા જ જે પ્રયોજન માટે ભેગા થવાનું છે તે સિદ્ધ કરી શકાય એવી સગવડો કરવી નહીં પડે ? એસવાની જગ્યા સાફ કરી નાખવી, જેટલા આવનાર હોય તેટલી જગ્યા ખુલ્લી કરવી, પ્રવચનકારને બધા જોઈ-સાંભળી શકે એવી વેદી રચવી — એ બધાથી કુદરતની સુદરતામાં વિક્ષેપ આવે, છતાં તેમ ક્યાં વિના કાઈ છૂટકો છે ? વારુ, આટલું ક્ષમ્ય ગણો, તો વરસાદના દિવસો માટે ત્યાં છાપરું હોય તેમાં શું અયોગ્ય છે ? છાપરું બાંધવાનું સ્વીકારો. એટલે કુદરતને મરડ્યા વિના ચાલે જ નહીં, અને કુદરતને માણસે બગાડવી અનિવાર્ય જ હોય તો, તેને બગાડવાના પાપના બદલા તરીકે કહો, માણસે પોતાની કળાથી અને શોભાવવાયે પ્રયત્ન કરવો જ જોઈએ.

વળી, જ્યાં દશ માણસ ભેગા થવાના હોય, ત્યાં સમય સાચવવાની સગવડ ખાતર કાઢકિ સકેત કરવો પડે એ કોઈ ઠેકાણે બાગનું, તો કોઈ ઠેકાણે ઘટ, શખ વગેરેના ધ્વનિનું સગવડ પ્રમાણે સ્વરૂપ લે. ધ્વનિને અને શોભાને રાખો, તો તેમાં સંગીત, ચિત્રકળા, કારીગરી વગેરે આવી જવાના જ આમ જેમ કથાને ઉદ્ધરથી બચાવવાના પ્રયત્નમાંથી સન્યાસી સસારી બની જાય છે,* તેમ સામુદાયિક સ્તવન-ઉપાસનામાંથી ભવ્ય દેવાલય ચણાઈ જવાનું જ.

* વાત એવી છે કે એક સન્યાસીની કથા ઉદ્ધર કાતરી જતા એક ‘પ્રેમી’ ભક્તે એમને બિલાડી પાળવા સલાહ આપી. સન્યાસીએ સલાહ સ્વીકારી બિલાડીનું બચ્ચું આણ્યું. સન્યાસી રહ્યા ભૂત-વત્સલ ! પોતે તો દૂધ ન પીએ, પણ બાપડા બચ્ચાને તો પાત્રું જ જોઈએ ને ? રોજ રોજ દૂધ માગી લાવવા કરતા એક સજ્જન પાસે ગાયની ભિક્ષા માગી લીધી. પછી ગાયને રોજ ચગવવા લઈ જવાનો ધર્મ પ્રાપ્ત થયો. રોજ કોના ખેતરમાં લઈ જાય ? આથી એક બીજા સજ્જન પાસે એક જમીનના ટુકડાનું દાન લીધું. જમીન આવી એટલે પાછળ ખેતી આવી જ. એમ ધીમે ધીમે સન્યાસીના પાછા મસારા બની ગયા. અને બહુ એક કથા સાચવવા માટે !

વળી, શહેરી જીવનમાં કુદરતી સ્થાન જ શક્ય નથી તેથી, ત્યાંને માટે દરદરને જ પોણે એસવાનો નિયમ ન થઈ શકે ત્યાં તો કાઈકે કૃત્રિમ રચના કરવી જ પડે, અને તેને માણસ પોતાની જીવિધી જેટલી બધા અને પૂર્વનિયોગ્ય લાગે એવી કરી શકે તેટલી કૃત્રી થયે

આ રીતે આવશ્યક રચના અને પાખડ વધાવનારી રચના એ જે વચ્ચેની સીમા તક્કી કરવી એ એક મુશ્કેલ કાર્ય હોય છે

પાખડને પેસવાને આપણે શક્ય તેટલી ઓછી સમય આપવી છે એની જે આપણી અત્યંત ધમન હોય તો, આનો ઉપાય થોડો શક્ય એમ છે, પણ એ સુચનાનો અમલ થયો એવી દુ આજે આશા ગણતો નથી કારણ, આમુદાયિક ઉપાસનાને લોકો પ્રેરણ ઉપાસના માટે જ નથી વચનતા, પણ અનેક ગૃહીય, સામાજિક, આર્થી, પરમાર્થી ઉદ્દેશોને મારે એ સ્વીકારે છે અને તેવી પાખડ પેસવાથી દિલગીર નથી થતા

જા, જેમ બીજી અનેક આખોમાં લોકો કાઈની સુચના ન સ્વીકારે તેણે તેનું અત્યંત સ્વીકાર્યો વિના તેમને ગાલતુ નથી, તેમ દુ મુશ્કેલ છે તે ઉપાસનાની યોગ્યતા નો સ્વીકારણે એમ આશા ગણુ છું

એક પ્રસિદ્ધ મહાગાન્ટ્રી સતનો દુ વર્ષ પદ્મગુની ગત્રાએ જવાનો નિયમ હતો એણે પોતાના વર્તનમાં એવો નિયમ કર્યો હતો કે, જ્યારે પદ્મગુ જતુ ત્યારે પોતાના ઝપડાને આગ લગાડીને જતુ અને યાત્રા કરતે પાછા ફરે ત્યારે નવુ ઝપડુ આપતુ

આમુદાયિક ઉપાસનાના અધાન માટે આપણે આના જેવો જ નિયમ કરીએ, તો પાખડી રચના અને આવશ્યક રચના વચ્ચેની વહેવાર સીમા મળી આવશે ઉપાસના માટે એક જ અધાનમાં એક વર્ષથી સધારે વખત એના ધમ નહીં અને અધાનનાર કરતી વખતે આગતા અધાનની અમર્યા નય અધાનમાં વાપરવી નહીં આમ કરીને તો માણસ મોટી ધમરતો, મર્તિએ એનાઆસીના રાખરો અને રાસણો, આગસપદગુની લગીએ અને પાખડાએની રચનામાં નહીં પડે મર્તિનું કામનુ થાય એવો મોટો પદ પણ નહીં રમાવે, વાગસમદ પાખડ નહીં હોય જતા, એસવાની સમય કરીને, તેને મટે લીપને કે નેતી પાથરને એનાના માટે રક્ષણ કરી, મોટી ક્રદા હશે તેમ જ એકાદની હામી લાવતે મુશ્કે, આ

જેસાની દીવીથી કે એકાદ કાનસથી ચલાવી લેશે, હોશ થશે ત્યારે પાટણના તોરણો બાધશે અને કામચલાઉ માડવો કરશે કોઈક ઉત્સાહી ભક્તને દર વર્ષે નવો એકતારો અને કરતાળની બેડી વસાવી દેના કચવાટ નદી થાય

આમ ઉપાસનાના સ્થાનની વ્યવસ્થા થાય

એ જ રીતે ઉપાસના કેવળ આધિતાનુવૃત્તિનો સમ્કાર બની ન બધ્ય એ માટે, એક જ સ્તવનપાઠને ન વળગવાનો નિયમ કરવો યોગ્ય થાય

વર્ષમા એક વાર કે એ વાર પણ આખો પાઠ કે
ઉપાસનાપાઠ તેનો કેટલોક ભાગ કેરવી નાખવામા આવે, એ

અમુક પાઠ દ્વારા જ ધર્શિસ્તવન કરી શકાય એવો મૂલ્યાંકન છોડાવવામા ઉપયોગી થઈ શકે, તેમ જ પરિચિત પાઠથી ભાવો ઊપજતા અટકી ગયા હોય તો તેને પાછા બચન કરી શકે

અલબત્ત, નવા પાઠનો અર્થ એમ નહી કે જૂના પાઠનો ભાવ પણ નવામા ન આવે એ વિષે તો, આગળ કહીશ તેમ, ભાવ અને પૂજ્યતા એક જ હોઈ શકે, ભલે સ્તવનની ઊર્મિ અને કાવ્ય જુદા હોય તથા પ્રબંધ-રચના જુદી જાતની હોય

આ ભાવની વાત ઉપરથી સામુદાયિક સ્તવનમા થુ થુ ન હોતું જોઈએ તે પણ વિચારી લઈએ

૧ વ્યક્તિઓ અગત ઉપાસના પોતે સકામ હશે તો કામના માટે અને શ્રેયાર્થી હશે તો નિષ્કામ થવાની ઇચ્છાથી કરશે પણ સામુદાયિક ઉપાસના વ્યક્તિઓની કે સમુદાયની કામનાઓની સિદ્ધિની ઇચ્છાથી થાય એ અયોગ્ય છે ઘણાખરા ધાર્મિક સપ્રદાયોએ સકામ ઉપાસનાનું પાખડ એટલું બધું વધારી દીધું છે કે, ટોલ્સ્ટોય જેવા સત્યશોધક એથી કંપી ઊઠે એમા નવાઈ જ નથી “હે પ્રભુ, અમારા શહેરમા મરકા ફાટી નીકળી છે, તેનો નાશ કર; અમારા રાજાને લગાઈમા વિજય આપ. અમારા શત્રુનો સહાર કર, અમને સ્વરાજ્ય અપાવ.” વગેરે જનોની રાગદ્વેષાત્મક પ્રવૃત્તિઓ તથા ઐહિક તૃષ્ણાઓ માટે સામુદાયિક ઉપાસનાનો ઉપયોગ કરવો, એ સામુદાયિક ઉપાસના — એટલે સત્સંગ — ને વિરોધી છે

“હે પ્રભુ, અમારા કર્મો અમે રાગદ્વેષથી રહિત થઈને કરીએ, અમારા કર્મો દ્વારા અમારી ચિત્તશુદ્ધિ થાય, અમારા કર્મોમા અમે જ

પૈસાની દીવીથી કે એકાદ કાનસથી ચકાસી લેશે, કોશ થયે ત્યારે પાદડાના તોરણો બાધશે અને કામચલાઉ માડવો કરશે કોઈક ઉંસાડી ભંડાને દર વર્ષે નવો એકતારો અને કરતાળની જોડી વગાવી દેતા કચવાટ નદી થાય

આમ ઉપાસનાના રચાનની વ્યવસ્થા થાય

એ જ રીતે ઉપાસના દેવળ બાંધતાનુક્રિતો સમકાર બની ન જાય એ માટે, એક જ સ્તવનપાઠને ન વળગવાનો નિયમ કુઠવો ચોગ્ય થાય

વર્ષમાં એક વાર કે એ વાર પણ આગેના પાઠ કે

ઉપાસનાપાઠ તેનો કેટલોક ભાગ કેરવી નાખવામાં આવે, એ

અમુક પાઠ દ્વારા જ મંથિરસ્તવન કરી શકાય એવો

મૂલ્યગ્રહ છોડાવવામાં ઉપયોગી થઈ શકે, તેમ જ પરિચિત પાઠથી ભાવો ઉપજતા અટકી ગયા હોય તો તેને પાછા જાતન કરી ગઈ

અલખત, નવા પાઠનો અર્થ એમ નદી કે જૂના પાઠનો ભાવ પણ નવામાં ન આવે એ વિષે તો, આગળ કહીશ તેમ, ભાવ અને પૂન્યતા એક જ હોઈ શકે, ભલે સ્તવનની ઊર્મિ અને કાવ્ય જુદા હોય તથા પ્રબંધ-રચના જુદી જાતની હોય

આ ભાવની વાત ઉપરથી સામુદાયિક સ્તવનમાં શુ શુ ન હોય જોઈએ તે પણ વિચારી લઈએ

૧ વ્યક્તિઓ અગત ઉપાસના પાને સકામ હશે તો કામના માટે અને શ્રેયાર્થી હશે તો નિષ્કામ થવાની ઇચ્છાથી કરશે પણ સામુદાયિક ઉપાસના વ્યક્તિઓની કે સમુદાયની કામનાઓની સિદ્ધિની ઇચ્છાથી થાય એ અયોગ્ય છે ઘણાખરા ધાર્મિક સપ્રભાઓએ સકામ ઉપાસનાનું પાખડ એટલું બધું વધારી દીધું છે કે, ટોલ્સ્ટોય જેવા સત્યશોધક એથી કે પી જોડે એમાં નવાઈ જ નથી “હે પ્રભુ, અમારા શહેરમાં મરકા ફાટી નીકળી છે, તેનો નાશ કર; અમારા રાજાને લડાઈમાં વિજય આપ, અમારા શત્રુનો સહાર કર, અમને સ્વરાજ્ય અપાવ ’ વગેરે જનોની રાગદ્વેષાત્મક પ્રવૃત્તિઓ તથા ઐહિક તૃષ્ણાઓ માટે સામુદાયિક ઉપાસનાનો ઉપયોગ કરવો, એ સામુદાયિક ઉપાસના — એટલે સત્સંગ — ને વિરોધી છે

“હે પ્રભુ, અમારા કર્મો અમે રાગદ્વેષથી રહિત થઈને કરીએ, અમારા કર્મો દ્વારા અમારી ચિત્તશુદ્ધિ થાય, અમારા કર્મોમાં અમે જ

ઉપાસના

અધાર્મ ન જઈએ, અમારા કર્મોથી કોઈનું અહિત ન થાઓ, અમારા કર્મો અશુદ્ધ હોય તો અમને યશ ન મળે, અમારા કર્મો શુદ્ધ હોય તો તે દુઃખરૂપ હોય છતાં અમે ન છોડીએ એવી બુદ્ધિ અને શક્તિ આપ” — એ વ્યક્તિગત નિષ્કામ ઉપાસનાનું ધ્રુવપદ હોઈ શકે, અને સામુદાયિક ઉપાસનામાં તો એ જ ધ્રુવપદ હોવું જોઈએ ભલે સમુદાયનો ૯૯ ટકા ભાગ રાગદ્વેષથી ભરેલો હોય અને સકામ ઉપાસનાને જ પ્રામાણિકપણે કરી શકતો હોય, પણ સામુદાયિક ઉપાસનાનો હેતુ એ સમુદાયને સત્સંગ આપવાનો હોવાથી ઉપાસના દાણે એના રાગદ્વેષોને ખાતર પૂરું પાડવાનું કામ ન થવું જોઈએ, પણ રાગદ્વેષો ગોખરુના છોડ માફક ગણી ઉખાડી નાખવાનો જ પ્રયત્ન થવો જોઈએ

“હે પ્રભુ, તારા સ્વરૂપની મને નિઃશય પ્રતીતિ કરાવી દે, તારા મહિમાના ગાન સહિત તારી ભક્તિ મને આપ, તારી ભક્તિમાં કોઈ સકામતાનો દોષ ન રહે એવું કર, તારો કે તારા ભક્તોનો હું દ્રોહ ન કરું; તારા સતોનો સમાગમ આપ, તારું અખંડ દર્શન આપ; તારા દાસનો દાસ બનાવ — આ મૈત્રી સાત યાચનાઓ છે, તે આપ” — એ સ્વામીનાગયણીય સામુદાયિક ઉપાસના ‘પ્રાકૃત ભાષામાં છે એ મુજબ ‘સત્સંગી’ઓનું જીવન વીતે છે એમ ન કહેવાય, છતાં એ વધારે ઉદાત્ત ઉપાસના છે અને “રાન્ય આપ, ધન આપ, પ્રજા આપ, અમારી ગાયોના ધણુ વધારી દે, અમારા શત્રુઓમાં મરડી ફેલાવ, એમની બુદ્ધિને ભુલાવામાં નાખી દે, અમારા સૈનિકોના આહુમાં અખૂટ બળ ભરી દે, અમારા માર્ગમાંથી સર્વે વિદ્યો દૂર કર,” — એવી ઉપાસના, વેદની, કુરાનની કે બાઈબલની ભાષામાં હોય, લોકોની વૃત્તિનું સાચું દર્શન કરાવનારીયે હોય છતાં, એ સત્સંગની ઉપાસના નથી, અને સામુદાયિક ઉપાસનામાં તેને સ્થાન ન હોવું જોઈએ

૨ જેમ સામુદાયિક ઉપાસનામાં સકામ યાચનાઓ ન હોય, તેમ એમાં અનેક દેવોની ઉપાસના પણ ન હોવી જોઈએ એ સમુદાયનો કોઈ એક સર્વમાન્ય ઈષ્ટ દેવ હોય, તો તેની ઉપાસના હોય તેમાં કોઈ કોઈ કહી શકે નહીં પણ એ સાથે બીજા દેવોની ઉપાસના પણ રાખવી ઇષ્ટ નથી ‘અનન્યાશ્રય’ના વિચારમાં સકુચિતતા કે પરમત પ્રત્યે અસહિષ્ણુતા

પૈસાની દીવીથી કે એકાદ કાનસથી ચલાવી લેશે, હોશ થશે ત્યારે પાઠશાળા તોરણો બાધશે અને કામચલાઉ માડવો કરશે કાઠકિ ઉત્સાહી ભક્તને દર વર્ષે નવો એકતારો અને કરતાળની જોડી વસાવી દેતા કચવાટ નદી થાય

આમ ઉપાસનાના સ્થાનની વ્યવસ્થા થાય

એ જ રીતે ઉપાસના કેવળ આધિતાનુવૃત્તિનો સંસ્કાર બની ન જાય એ માટે, એક જ સ્તવનપાઠને ન વળગવાનો નિયમ કરવો યોગ્ય થાય

વર્ષમાં એક વાર કે એ વાર પણ આપો પાઠ કે
ઉપાસનાપાઠ તેનો કેટલોક ભાગ ફેરવી નાખવામાં આવે, એ
અમુક પાઠ દ્વારા જ ઇશ્વરસ્તવન કરી શકાય એવો

મૂઢાગ્રહ છોડાવવામાં ઉપયોગી થઈ શકે, તેમ જ પરિચિત પાઠથી ભાવો
ઉપજતા અટકી ગયા હોય તો તેને પાછા જાગ્રત કરી શકે

અલખત, નવા પાઠનો અર્થ એમ નહીં કે જૂના પાઠનો ભાવ પણ
નવામાં ન આવે એ વિષે તો, આગળ કહીશ તેમ, ભાવ અને પૂજ્યતા
એક જ હોઈ શકે, ભલે સ્તવનની ઊર્મિ અને કાવ્ય જુદા હોય તથા
પ્રબંધ-રચના જુદી જાતની હોય

આ ભાવની વાત ઉપરથી સામુદાયિક સ્તવનમાં શુ શુ ન હોતું
જોઈએ તે પણ વિચારી લઈએ

૧ વ્યક્તિઓ અગત ઉપાસના પોતે સકામ હશે તો કામના માટે
અને શ્રેયાથી હશે તો નિષ્કામ થવાની ઇચ્છાથી કરશે પણ સામુદાયિક
ઉપાસના વ્યક્તિઓની કે સમુદાયની કામનાઓની સિદ્ધિની ઇચ્છાથી થાય
એ અયોગ્ય છે. ધણાખરા ધાર્મિક સપ્રદાયોએ સકામ ઉપાસનાનું પાખંડ
એટલું બધું વધારી દીધું છે કે, ટોલ્સ્ટોય જેવા સત્યશોધક એથી કે પી જોડે
એમાં નવાઈ જ નથી “હે પ્રભુ, અમારા શહેરમાં મરડા ફાટી નીકળી
છે, તેનો નાશ કર; અમારા રાજાને લડાઈમાં વિજ્ય આપ, અમારા
શત્રુનો સહાર કર, અમને સ્વરાજ્ય અપાવ.” વગેરે જનોની રાગદ્વેષાત્મક
પ્રવૃત્તિઓ તથા ઐહિક તૃષ્ણાઓ માટે સામુદાયિક ઉપાસનાનો ઉપયોગ કરવો,
એ સામુદાયિક ઉપાસના — એટલે સત્સંગ — ને વિરોધી છે

“હે પ્રભુ, અમારા કર્મો અમે રાગદ્વેષથી રહિત થઈને કરીએ,
અમારા કર્મો દ્વારા અમારી ચિત્તશુદ્ધિ થાય, અમારા કર્મોમાં અમે જ

બધાઈ ન જઈએ, અમારા કર્મોથી કોઈનું અહિત ન થાઓ, અમારાં કર્મો અશુદ્ધ હોય તો અમને યશ ન મળે, અમારા કર્મો શુદ્ધ હોય તો તે દુષ્કર્ય હોય છતાં અમે ન છોડીએ એવી બુદ્ધિ અને શક્તિ આપ” — એ વ્યક્તિગત નિષ્કામ ઉપાસનાનું ધ્રુવપદ હોઈ શકે, અને સામુદાયિક ઉપાસનામાં તો એ જ ધ્રુવપદ હોવું જોઈએ ભલે સમુદાયનો ૯૯ ટકા ભાગ રાગદ્વેષથી ભરેલો હોય અને સકામ ઉપાસનાને જ પ્રામાણિકપણે કરી શકતો હોય, પણ સામુદાયિક ઉપાસનાનો હેતુ એ સમુદાયને સત્સંગ આપવાનો હોવાથી ઉપાસના ટાણે એના રાગદ્વેષોને ખાતર પૂરું પાડવાનું કામ ન થવું જોઈએ, પણ રાગદ્વેષો ગોખરુના છોડ માફક ગણી ઉખાડી નાખવાનો જ પ્રયત્ન થવો જોઈએ.

“હે પ્રભુ, તારા સ્વરૂપની મને નિઃશય પ્રતીતિ કરાવી દે, તારા મહિમાના જ્ઞાન સંવિત તારી ભક્તિ મને આપ, તારી ભક્તિમાં કોઈ સકામતાનો દોષ ન રહે એવું કર, તારો કે તારા ભક્તોનો હું દ્રોહ ન કરું, તારા સતોનો સમાગમ આપ, તારું અખડ દર્શન આપ; તારા દાસનો દાસ બનાવ—આ મૈત્રી સાત યાચનાઓ છે, તે આપ” — એ સ્વામીનારાયણીય સામુદાયિક ઉપાસના પ્રાકૃત ભાષામાં છે એ મુજબ ‘સત્સંગી’ઓનું જીવન વીતે છે એમ ન કહેવાય, છતાં એ વધારે ઉદાત્ત ઉપાસના છે અને “ગળ્ય આપ, ધન આપ, પ્રભા આપ, અમારી ગાયોના ધણુ વધારી દે, અમારા શત્રુઓમાં મગ્ગી ફેલાવ એમની બુદ્ધિને ભુલાવમાં નાખી દે, અમારા સૈનિકોના બાહુમાં અખૂટ બળ ભરી દે, અમારા માર્ગમાંથી સર્વે વિદ્યો દૂર કર,” — એવી ઉપાસના, વેદની, કુરાનની કે બાઇબલની ભાષામાં હોય, લોકોની વૃત્તિનું સાચું દર્શન કરાવનારીયે હોય છતાં, એ સત્સંગની ઉપાસના નથી, અને સામુદાયિક ઉપાસનામાં તેને ધ્યાન ન હોવું જોઈએ.

૨ જેમ સામુદાયિક ઉપાસનામાં સકામ યાચનાઓ ન હોય તેમ એમાં અનેક દેવોની ઉપાસના પણ ન હોવી જોઈએ એ સમુદાયનો કોઈ એક સર્વમાન્ય ઈષ્ટ દેવ હોય, તો તેની ઉપાસના હોય તેમાં કોઈ કોઈ કંઈ શકે નહીં પણ એ સાથે બીજા દેવોની ઉપાસના પણ રાખવી ઈષ્ટ નથી ‘અનન્યાશ્રય’ના વિચારમાં સક્રિયતા કે પરમત પ્રત્યે અસહિષ્ણુતા

નથી, પણ સિદ્ધાંત રહેલો છે અસંગત, અનન્યાશ્રયનો અર્થ અન્ય સમુદાયમા મનાતા ઇષ્ટદેવની નિદા કરવી એવો ન થવો જોઈએ અન્ય લોકના ઇષ્ટદેવો પોતાના ઇષ્ટદેવ કરતા હલકા છે એવું સૂચવનારા અનેક સ્તોત્રો, ભજનો વગેરે હોય છે આ અયોગ્ય છે અનન્યાશ્રયીએ ઇતર દેવાદિકનો પ્રગ્નર્થે કે નિદર્શને નામનિર્દેશ કરવાની જરૂર જ નથી

આ દૃષ્ટિએ ચા કુન્દેન્દુતુષારહારધવલા વગેરે શ્લોકો, જેમા એકને સર્વોપરી ગણાવવા ખીજને હલકા બનાવ્યા હોય, એ મને એ જ દેવતાને ઇષ્ટ માનનારા માટેયે ત્યાજ્ય લાગે છે

અનન્યાશ્રયમા બે ભાવો રહેલા છે એક, એકેશ્વરવાદનો અને ખીજો, પોતાના ઇષ્ટદેવ એ જ તે એકેશ્વર છે એવો ખીજ દેવોનો — ગૌણરૂપે પણ — નામનિર્દેશ એકેશ્વરનિષ્ઠાને વિરોધી છે અને અન્ય સપ્રદાયો પ્રત્યે અપમાનકારક છે

એક સપ્રદાયનો સમુદાય ન હોય ત્યા સનાતની હિંદુઓમા બધાએ દેવોને — અથવા કમમા કમ પચાયતનના દેવોને — હાથ જોડવાનું સામાન્ય થઈ પડ્યું છે આમા મને કાંઈજ અર્થ લાગ્યો નથી એ સામાન્ય જનોને ભ્રમમા નાખનારી, ક્યાંયે ઉપાસકની નિષ્ઠાને સ્થિર ન કરાવનારી, એકેશ્વરનિષ્ઠાને વિરોધી થનારી પદ્ધતિ છે વળી, પચાયતન દેવોમાથી સૂર્ય ચિવાયના ખીજ દેવતાઓ (વિષ્ણુ, શિવ, ગણુપતિ અને પાર્વતી) કેવળ કાલ્પનિક જ છે સૂર્યની ઉપાસના વૈજ્ઞાનિક રીતે કરવા જેવી ગણાય, પણ તેને આપણે સ્તવન-ઉપાસના નહી કહીએ પરમાત્માના પ્રતીકરૂપે એ આદરણીય પ્રત્યક્ષ વિભૂતિ લેખાય, પણ વૈજ્ઞાનિક દૃષ્ટિવાળાને એવી ભક્તિ ઊપજવી કઠણ છે અને સૂર્યભક્તને વૈજ્ઞાનિક ઉપાસના સકામ જાગશે આમ પચાયતન દેવતાના સ્તવનની એકેશ્વરવાદી અસાપ્રદાયિક સામુદાયિક ઉપાસનામા જરૂર નથી

બધાએ દેવોને નમસ્કાર કરી બધા લોકોને સતોષવાની ઇચ્છા વૃથા છે એથી કોઈ દદ અનન્યાશ્રયીને સતોષ થતો નથી, કાંઈની એકનિષ્ઠા દદ થતી નથી અને એક પ્રકારની શ્રદ્ધાળુ નામ્નિકતા જ પોષાય છે

૩ જેમ અનેક દેવોને સામુદાયિક ઉપાસનામા સ્થાન ન હોય, તેમ ટાણા ટાણની સામુદાયિક ઉપાસના જુદા જુદા દેવોને ઉદ્દેશીનેયે ન થવી જોઈએ. ગિહતી વખતે આત્મનત્ત્વની કે પરમાત્માની, નાહીને ગામ કે કૃષ્ણની, કાર્યના આગ્રહમા ગણપતિ કે સરસ્વતીની, ઉદ્યોગમદિગ્ધમા જતા વિશ્વકર્માની, ભોજન વખતે અન્નપૂર્ણા કે વૈશ્વાનરની, વ્યાયામ સમયે હનુમાનની, હોળીને દિવસે હોલિકાની, ન ગપાયમને દિવસે નાગની, દુર્ગાષ્ટીમીને દિવસે કાળિકાની, લક્ષ્મી નવ ગ્રહોની અને મરણમા પિતૃઓની, — એવી એક જ સમુદાયમા થતી સામુદાયિક ઉપાસના ઉપર જણાવેલા દોષોવાળી જ છે સમુદાય કે વ્યક્તિ ભલે પ્રત્યેક જુદુ કર્મ કરતા ઉપાસના કરે, પણ તે બંધીયે એક જ દેવના નામનિર્દેશ સાથે થવી ધટે છે.

‘જેમ બંધી નહીંઓનું પાણી એક જ સમુદ્રમા જાય છે, તેમ બંધા દેવોની પ્રજા એક જ દેવને પહોંચે છે’ એ વેદાંતીએ કરેલો સમન્વય છે, અને એ સાચો પણ છે પણ એ મૂળ વસ્તુ જ ભ્રામક છે અને એની જરૂર એક સમુદાયમા છે જ નહીં એ સમન્વય પરમતસહિષ્ણુ થવા માટે જ ઉપયોગી છે.

એક જ દેવના જુદા જુદા નામોવાળા સ્તવનો પણ કેવી જાતની ભ્રમણાઓ ઉત્પન્ન કરે છે તે બતાવવા નીચેનું ઉદાહરણ ટાંકુ છું.

માગ એક પૂજ્ય હિતેચ્છુ એક વાર પ્રવાસ કરતા એક નદી ઓળંગવા માટે હોડીમા એકા એમની જોડે એક વૃદ્ધ બ્રાહ્મણ પાગુ ચડ્યો, અને એમની જોડાજોડ બેઠા એ બ્રાહ્મણ હોડીમા ચડતા જ કાંઈ ગણગણવા લાગ્યો એમ જોયું ધ્યાન દઈને સાલળતા, ‘જલેષુ મા રક્ષતુ મત્સ્યમૂર્તિ’ કે એવા જ કાંઈ કવચનું ચરણ એ ખોલતો હતો એમ જણાયું બીજે પાર હોડીમાથી બિનગતા સુધી એના એ ચરણનો પાદ ચાલુ જ હતો. હોડીમાથી સહીસલામત ઊતર્યા બાદ એ પ્રાર્થના સફળ થઈ જવાથી એની જરૂર ન રહી, એટલે એ મૂગો યયો જમીન પર ચાલતા એને આત્મવિશ્વાસ હતો એટલે એણે દેવની સહાય ન માગી, જળપ્રવાસ દરમ્યાન આત્મવિશ્વાસ હોવાથી જળવામી ભગવાનનું ચક્ષુ ધચ્છયું.

જે પુરુષાર્થી નથી અને સકામ છે તેની એવી સ્થિતિ હમેશા જ રહેવાની ભલે જે ગરુડપતિ છે તે જ મત્સ્યમૂર્તિ હોય, પણ એ વિમાનમા

મત્સ્યમૂર્તિનું નામ દઈ રક્ષણ નહીં માગે અને જળામા ગરુડપતિનું નામ દઈ સુરક્ષિત થયો એમ નહીં માને વિદ્વાન બ્રાહ્મણોએ આવા સર્વ બાબુથી ભયમા પડેલા જીવોની રક્ષા માટે શક્ય તેટલાં નામોના આધાર લઈ કવચો રચી આપ્યા, એ ભલે તેમની ઉપર મહાન ઉપકાર થયો એમ માનીએ પણ એવી મનોદશાને ઉત્તેજન મળે એવું સામુદાયિક ઉપાસનામા ન જ હોવું જોઈએ

આનો અર્થ કોઈ એમ ન કરે કે, હું પરમેશ્વરવાચક કોઈ એક જ નામનો ઉપયોગ જોઈએ એમ મૂંઝવું છું પણ એકેશ્વરવાદી હોઈનેયે કોઈ ઉપાસના એવું કરાવે કે એ એકેશ્વરની પ્રભાતમા પરમાત્માને નામે જ, જન્મતા વૈશ્વાનરને નામે જ, શાળામા ભેગા થતા જ્ઞાનધનને નામે જ, ઉદ્યોગગૃહમા પેસતા કર્મધિક્ષતાને નામે જ અને મૃતી વખતે શાત સ્વરૂપને નામે જ ઉપાસના કરાય, તો તે અનેક દેવની ઉપાસના જેવું જ થઈ જવાનું અર્થાત્ આટલું કહ્યા બાદ એમ કહેવાની જરૂર રહેતી જ નથી કે, જ્યાં જનતાને જુદા જુદા નામો સાથે જુદા જુદા દેવોનો ખ્યાલ રહેલો છે, ત્યાં એવો ઉપયોગ ત્યાજ્ય જ સમજવો જોઈએ

દેવોના નામો અને અવતારોના નામો વચ્ચેનો થોડોક ભેદ સમજવાની જરૂર છે જો કોઈ સમુદાયના ઇષ્ટદેવ રામ હોય, તો તેની ઉપાસનામા કૃષ્ણને લાગુ પડતા નામોનો ઉપયોગ અનન્યાશ્રયના સિદ્ધાંતથી નહીં હોય. પણ અ-સાપ્રદાયિક સમુદાયોમા ગમ, કૃષ્ણ, રઘુપતિ વગેરે નામોનો ઉપયોગ કોઈ ઐતિહાસિક વ્યક્તિઓ સૂચવવા નથી થતો એવું જોવામા આવે છે. એ શબ્દો ઐ, પરમાત્મા, પરમેશ્વર, ભગવાન વગેરેના પર્યાયરૂપે જ વપરાય છે “જય જય યશોદાનંદન કી, દશરથસુત આનંદકંદન કી”—એમ એવો સમુદાય ખોલે સારે, કા તો, જેમ “નિવૃત્તિ, જ્ઞાનદેવ, સોપાન, મુક્તાબાઈ”—વગેરે સતોનું સ્મરણ થાય છે, તેમ એ મહાન વ્યક્તિઓનું પુણ્યદાયક સ્મરણ થાય છે, અથવા ભલે, યશોદાનંદન કહે કે દશરથસુત કહે, એનો અર્થ “જય પરમાત્માકી”થી વધુ નથી અર્થ, ઉપર જણાવેલા દોષો આવી ધૂનમા છે એમ નહીં કહી શકાય

છેવટે ઉપસહારરૂપે બે વાતો કરું

પેવા હોટગીની ટિકિટ જીનતાર મળૂરને પોતાનો વાસ ફેફડી દેવાની
જરૂર નહોતી જે વામે એને આટલા વર્ષ રોટી આપી પોષ્યો તે વાસની
મળૂરી માટેની જરૂરિયાત ખસાસ થતા એ પોતાની
ઉપસહાર મેળે એક ખૂણામા શાંતિથી બેસી ગયો હોત
તેમ સ્તવન-ઉપાસના નિષ્પ્રયોજન થતા એની મેળે
ખગી પડશે ખરું ખૂણતા, જેને એની જરૂર ટળી ગઈ છે તે એવા કોઈ
સમાજ સાથે વળગેલોયે નથી રહેતો કે જેમા એનું સ્તવન-ઉપાસના સમયે
હાજર રહેવું ફરજિયાત મનાતું હોય. જે અપવાદરૂપ વ્યક્તિઓ એથી પર
થયેલી હોય છે તેની અપવાદ થવાની યોગ્યતા સૌ કોઈ સ્વીકારે છે, અને
નથી સ્વીકારતા તો તેને એ સમુદાયમા બધાઈ રહેવા જેટલી પરવાયે
નથી હોતી આથી આ ઝંઘડો જ્યાં બપજે છે ત્યાં એના કારણે તાત્વિક
નહી પણ શ્રદ્ધામઢતાના જ હોય છે

પણ આમ સ્તવન-ઉપાસનાની આવશ્યકતા સ્વીકાર્યા બાદ એની
મર્યાદા ન સ્વીકારવામાયે ભૂલ થશે અમુક વ્યક્તિ સ્તવન-ઉપાસનામા ભાગ
નથી લેતી માટે એને વિષે કશોયે અભિપ્રાય બાધવો અથવા એને એક જ
લાકડીએ હાકવો એ અનુદારતા ગણાય

એ જ પ્રમાણે, સ્તવન-ઉપાસનાનો ફેટલોક ભાગ કોઈ ખાનગી રીતે
કરવા માટે અથવા પોતાને માટે મિનજરૂરી લાગતો જણાવે તે
મિથ્યાભિમાની છે એમ માનવું એ બરાબર ન ગણાય

વળી, સ્તવન-ઉપાસના આવશ્યક છે માટે ગમે તેવી સ્તવન-ઉપાસના
આલી જ શકે એ પણ દુરાગ્રહ ગણાય ઉપાસકના બુદ્ધિ તેમ જ હૃદય
બંનેને સતોપદાયક થાય તો જ એ ઉપાસના યોગકરૂપ ગણાય *

* સમુદાયિક ઉપાસના વિષેનો તાત્વિક ભાગ આ પ્રકરણમા ચર્ચ્યો છે
દાખલપો, બાદમાં જેવી સંખ્યાઓની દૃષ્ટિએ એને વિષે જેટલીક વ્યાવહારિક
ચર્ચા ‘જળાગીના પાયા’મા કરી છે

મરણોત્તર સ્થિતિ

‘શુદ્ધ આલમન’વાળા પ્રકરણમાં આપણે જણાવ્યું કે “આલમન પરની શ્રદ્ધા એ કાંઈ પ્રમાણાતીત વિષય પરની શ્રદ્ધા છે

“ હવે અદૃશ્ય શક્તિ કે નિયમ એ ગીતે પ્રમાણાતીત થઈ શકે .
(૧) સ્વયંસિદ્ધ હોવાથી અને (૨) કાર્યકારણભાવના વિચારથી જેનું અસ્તિત્વ અતિશય સભવનીય લાગતું હોય, પણ અદૃશ્ય હોવાથી જેને સિદ્ધ કરી અતાવવું અશક્ય લાગતું હોય, અને તેથી જેના સ્વરૂપ વિષે ઉપમાનોથી કેવળ તર્ક જ કરી શકાય એમ હોય તે જેમ કે, વિજ્ઞાનમાં તેજ, ધ્વનિ, વિદ્યુત વગેરેના સ્વરૂપો વિષે મતો અથવા અધ્યાત્મવિચારમાં માયા, સકલ્પ, કર્મ, મરણોત્તર સ્થિતિ વગેરે વિષે મતો ”

મરણ પછી આપણું શું થશે એ પ્રશ્ન મનુષ્યને ક્યારેક પણ ઊઠે છે અને તેનો ખુલાસો મેળવવા એ મથતો રહે છે શરીરમાં જે જ્ઞાનાપણું, કર્તાપણું ઇત્યાદિરૂપ પોતાનું અસ્તિત્વ લાગે છે, તેનો જે શરીરના નાશ સાથે નાશ થઈ જતો હોય તો સત્ત્વસશુદ્ધિ માટે ઉત્પન્ન થયેલી સત્કર્મો, સદ્વિચાર, સદ્ભાવના વગેરેની કડાકૂટ તથા કુકર્મો, કુવિચાર, દુષ્ટ ભાવના વગેરે માટેની હૈયાબાળ શું કામ જોઈએ ?

આ પ્રશ્નના ખુલાસાએ ભારતીય અનુગમોનો પુનર્જન્મ અને મોક્ષવાદ છે અને અભારતીય અનુગમોનો ‘કચામત’વાદ છે આ એ પૈકી ‘કચામત’વાદ પરની શ્રદ્ધા વિકાસ કે ઉત્ક્રાંતિતત્ત્વની શોધ પછી તે અનુગમોને માનનારાઓમાંથી પણ ઊડતી ચાલી છે, અને અર્વાચીન ભારતીય વિચારકો પણ પુનર્જન્મ અને મોક્ષવાદને ફરીથી વિચારતા થઈ ગયા છે તેથી અર્વાચીન રીતે વિચાર કરનારાને એ એક સશયગ્રસ્ત પ્રશ્ન થાય છે

ઉપર કહ્યું તેમ, મરણોત્તર સ્થિતિ વિષે જે કાંઈ ખુલાસો કરવામાં આવે અથવા આવ્યો છે, તે માત્ર સભવનીય લાગતો તર્ક છે એ યાદ

રાખવું જોઈએ જો પુનર્જન્મ છે જ એમ કહેનાર સામે એમ કહેવા માટે કાઈ પ્રમાણ નથી એવો આક્ષેપ મૂકવામા આવે, તો પુનર્જન્મ નથી જ એમ કહેનાર સામે પણ એ જ આક્ષેપ મૂકી શકાય એમ છે

આથી, શ્રેયાથી માણસે આ બાબતમા એકે મતનો આગ્રહ રાખી વાદવિવાદમા પડવાની જરૂર નથી સલામત અને શાંતિને આપનારો રસ્તો તો એ છે કે, ખેડ વાદોથી પર થઈ શ્રેયપ્રાપ્તિના પુરુષાર્થ માટે વધારે ઊંચા અને પ્રત્યક્ષપણે અનુભવી શકાય એવા મુદ્દાઓ પર ઇવનનો માર્ગ ફગવેલો બુદ્ધિની ભૂખ લાગવા માટે ભલે તે વાદો વિષે વિચાર કરી તેમાનો એક કે બીજો, અથવા એને યોગ્ય લાગે તો કોઈ ત્રીજો જ તર્ક એ સ્વીકારે પણ એ તર્ક સાચો જ છે એમ માની એસવાની ભૂલમાં એણે ન પડવું, પરંતુ એ એની બુદ્ધિને સલામત લાગે છે એટલું જ, એમ સ્પષ્ટ ખ્યાલ રાખવો.

આટલી ચેતવણી આપ્યા બાદ આ પ્રશ્નને આપણે વિચારીએ

મરણોત્તર સ્થિતિ વિષે કાઈપણ કલ્પના દઢ કર્યા વિના શ્રેયપ્રાપ્તિના પુરુષાર્થ માટે વધારે ઊંચા અને પ્રત્યક્ષપણે અનુભવી શકાય એવા મુદ્દા પહેલાં વિચારીએ

આ બાબતમા ‘બુદ્ધલીલા’માંથી નીચેનું અવતરણ સુગ્રાને થશે

“—બુદ્ધગુરુ બોલ્યા, ‘કેટલાક શ્રમણ બ્રાહ્મણો દાન નથી, ધર્મ નથી, સત્કર્મ કે કુકર્મના ફળ નથી, મા નથી કે બાપ નથી, નરકે જનાર કોઈ નથી કે સ્વર્ગે જનાર કોઈ નથી,’ એવું કહેનાર છે. પણ આનાથી ઊલટું, બીજા શ્રમણ બ્રાહ્મણ એમ કહે છે કે, દાનધર્મ છે, દાનધર્મના ફળ છે, સત્કર્મ અને અસત્કર્મનાયે ફળ છે, મા છે, બાપ છે, નરક છે અને સ્વર્ગ છે

“—જે નાસ્તિકવાદી હોય તેમનાથી કાયા-વાચા-મને કરી પાપકર્મ થઈ જાય એ સાદજિંક છે, પરંતુ જે આન્તિક હોય છે તેમને પાપકર્મેની ભય હોવો અને પુણ્યકર્મ તરફ તેમની પ્રવૃત્તિ થવી એયે સાદજિંક જ છે હવે સુજ આદમી એવો વિચાર કરે છે કે, જો નાસ્તિકના કહેવા પ્રમાણે પરલોકનો ભય ન હોય તો મરણોત્તર પ્રાણીને દુખની

* સ્વર્ગ, નરક કે પરલોકને બદલે પુનર્જન્મ’ શબ્દ વાપરીએ તોયે ચાલે

ભીતિ નથી, પરંતુ જો પરલોક હોય અને તે નથી એમ માનીને પ્રાણીએ આ લોકમાં અધર્મચરણ કર્યા હશે તો પરલોકમાં તેની શી ગતિ થશે ? તેની દુર્ગતિ થશે નહીં કે ? હવે, પરલોક નથી એમ માનીએ, તો ધાર્મિક આચરણથી મરણ પછી કાર્ષ્ણ્ય દુઃખ થવા જેવું નથી, એટલું જ નહીં, ખરાબ માણસની જેમ, ધર્મચરણ કરનાર ગૃહસ્થની આ લોકમાં અપકીર્તિ થતી નથી સુદૃઢ લોકોમાં તે પ્રશસનીય થાય છે

“—‘ બીજા કેટલાક શ્રમણ બ્રાહ્મણો કાર્ષ્ણ્ય ક્રિયાનું મનુષ્યને ફળ ભોગવવું પડતું નથી એમ પ્રતિપાદન કરે છે મનુષ્ય હજારો પ્રાણીને મારી નાખે કે પરદારાનો અપહાર કરે, તો તેથી તેના આત્મા પર કાર્ષ્ણ્ય પરિણામ થતું નથી, એવો આ શ્રમણ બ્રાહ્મણનો મત છે પરંતુ બીજા શ્રમણ બ્રાહ્મણ પ્રત્યેક પાપકર્મની મનુષ્ય પર અસર થાય છે, એવું કહેનારા છે . આવે સમયે ગાંધો મનુષ્ય એવો વિચાર કરે છે કે, જો ક્રિયાનું પરિણામ આત્મા પર થતું ન હોય તો આત્મા પરલોકમાં સુખી થશે, એ ઠીક છે પણ જો આત્મા પર ક્રિયાનું પરિણામ થયું તો દુરાચરણથી તે દુર્ગતિને પામશે ! ઠીક આત્મા પર ક્રિયાનું પરિણામ થતું નથી એવું જો ધારી લઈએ તોયે સદાચરણથી કાર્ષ્ણ્ય નુકસાન થવાનું નથી સદાચરણી મનુષ્યની સુદૃઢ લોક પ્રશસા જ કરે છે ’ ”

પણ આ રીતે સદાચારના પ્રેમ ખાતર નહીં પણ પ્રશસા કે સલામતી ખાતર જ શ્રેયને માટે પુરુષાર્થ કરવાપણું છે એમ માનવાની જરૂર નથી

‘ચિત્ત અને ચૈતન્ય’વાળા પ્રકરણમાં આપણે વિચાર્યું કે ન્યાય સુધી ચિત્ત અને ચૈતન્યની સમાનશુદ્ધિ થઈ નથી, ત્યાં સુધી પ્રાણીને ચિત્તમાં જ પોતાનું અહપણું લાગે છે એ બુદ્ધિથી અથવા ધ્યાસના અભ્યાસથી ભલે ‘ હું ચિત્ત નથી, પણ ચિત્તનો સાક્ષી ચૈતન્ય છું ’ એમ સમજવાનો પ્રયત્ન કરે, પણ સત્ત્વસશુદ્ધિ વિના ક્યારેય પણ ચિત્ત સાથેનો લેપ એને લાગ્યા વિના રહેતો નથી.

હવે, આ ચિત્તના પ્રત્યક્ષપણે ‘અનુભવી’ શકાય એવા કેટલાક લક્ષણો ૧.પણે વિચારીએ .

૧ આપણે કાર્મ જ્ઞેષ્ઠએ, સાલળીએ, વાચીએ, યાદ કરીએ, કે ખીજો અનુભવ લઈએ, તે પ્રત્યેક અનુભવ આપણા શરીરના જ્ઞાનતત્ત્વોમાં ક્રિયા ઉત્પન્ન કરી તે દ્વારા ચિત્ત ઉપર સરકાર પાડે છે એવો પ્રત્યેક સમકાર આપણા શરીરના કાર્મિક ભાગમાં વળતી પ્રતિક્રિયા ઉત્પન્ન કરે છે પ્રત્યેક સમકાર એક જાણુથી દયા-કૃતા, લોભ-ઉદારતા, ક્ષમા-વૈર, શૌર્ય-કાયરતા ઇત્યાદિ કાર્મિક ગુણ નિર્માણ કરે છે અને ખીજી જાણુથી કાર્મિક શારીરિક ફેરફાર કરે છે

૨ એ સમકારો આનુવશિક થાય છે ચિત્તના અશુદ્ધ તેમ જ સશુદ્ધ સરકારોનો વાગસો ઊતરે છે અને ભાવિ પ્રજ્ઞની આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ કે અવનતિમાં તે એક મહત્ત્વની ભૂમિકા ભજવે છે પૂર્વજ્ઞેએ કેળવેલા સરકારોને સિદ્ધ કર્યા અનુજ્ઞેને એટલો જ પ્રયત્ન કરવો પડતો નથી, પણ તેનું દિગ્દર્શન થયા બાદ તેમનામાં તે મ્થાનથી પણ આગળ ઉત્ક્રાંતિનો ક્રમ ચાલે છે

૩ એ સરકારોના કૃણ પણ કેવળ પોતાને જ નહીં પણ પાછલી પેઢીનેયે ભાગવવા પડે છે ભાગ્યવર્ષની ભૂતકાળની પ્રજ્ઞએ જે કર્તવ્ય-બ્રહ્મના, બુદ્ધિબ્રહ્મતા, અજ્ઞાન કે દ્રુડી દૃષ્ટિ દાખવ્યા તેના માફા કૃણ, અને જે ઉચ્ચ આદર્શો અને સમકારો કેળવ્યા તેની સરકારિતા, આપણે આજે પામીએ છીએ, અને આપણે જે પ્રકારની ચિત્તની સરકારિતા નિર્માણ કરીશું તેના કૃણ ભવિષ્યની પ્રજ્ઞને મળશે જ એ વિષે ખાતરી છે

જે ટ્રેયાથી ગૃહસ્થવિદિન બ્રહ્મચર્ય ગાળી સતતિ મૂકી જવાની આશા નામે છે, તેને સત્ત્વસશુદ્ધિ માટે પ્રયત્નશીલ રહેવાને આ પ્રત્યક્ષપણે અનુભવમાં આવી શકે એવું પ્રેરક કાગળ છે *

૪ પણ, ચિત્તના સમકારોની અસર કેવળ વર્તમાનને જ થાય છે એવું નથી મનુષ્યના સદ્ગુણો તેમ જ દુર્ગુણો, એની સશુદ્ધિ તેમ જ અશુદ્ધિ એવી છે, એનોયે આપણને સારી પેઢે અનુભવ થાય છે ચિત્ત ઉપર ચિદ્રત્વની નક્ષિતઓની અસર થાય છે, અને તે પોતે ખીજાઓ ઉપર અસર ઉપજાવે પણ છે, અને આમાં પ્રત્યક્ષ સબધમાં આવે તો જ

* -મા બાળ્યના ‘કે’ શબ્દોના પાયા’માંથી ‘દત્તિદામ વિષે દત્તિ’ એ પ્રકરણમાં વિગત રચ્યા છે એ વાંચી જવા હજી થશે

એકના ચિત્તની ખીજના ચિત્ત ઉપર અસર થાય છે એવુયે નથી મેસમેરિઝમ, હિપ્નોટિઝમ, તથા માનસિક શક્તિઓના ખીજ પ્રયોગો દ્વારા ખીજના ચિત્ત ઉપર એ માણસ પોતાનું જન્મસિદ્ધ વ્યક્તિત્વ બૂલી જાય એટલે મુઘી એનો કબજો થઈ શકે છે, — એટલે કે એક જાતનો પગ્ગેદપ્રવેશ થઈ નકે છે એવું આપણે જોઈએ છીએ એકાતમા પોષેલી સદ્વૃત્તિઓ કે દુર્વૃત્તિઓ, એકાતમા કરેલા સત્કર્મો કે દુષ્કર્મો પણ કેવળ કરનારના જ ચિત્ત ઉપર અસર નથી ઉપજાવતા પણ જગત ઉપર પણ અસર પાડે છે

“ મનુષ્ય ભલેને માને કે મારું અમુક કૃત્ય સ્વતંત્ર છે, એથી સમાજને કશી હાનિ નથી, પણ કુદરતનો નિયમ જ, એવો છે કે આનંદશય ગુપ્તમા ગુપ્ત અને અગતમા અગત કૃત્યનો પડથો દર દર મુઘી પહોંચે છે પાપ ગુપ્ત રહેતું નથી, પણ વમળના મોજની જેમ પાપનો પયરો આખા સમાજને વિષે પોતાના મોજ દેલાવે છે એટલે કહેવાતું ગુપ્ત પાપકૃત્ય પણ સમાજને પારાવાર હાનિ પહોંચાડનારું થઈ પડે છે ”*

૫ વર્ણી ખીજ પણ કેટલાક અનુભવો બતાવે છે કે, ચિત્તનું અસ્તિત્વ શરીરના અસ્તિત્વ ઉપર જ નભેલું છે અને શરીરના નાશ સાથે એનો તુરંત જ વિલય થઈ જાય છે એમ કહી શકાતું નથી અન્ય દેહમા પ્રવેશ કરવાની એની સિદ્ધ શક્તિ, અન્ય દેહ ધારણ કરવાની શક્તિ ચિત્તને છે, એવી માન્યતાની પ્રતીતિ ઉપજાવે એટલી જખરી ન હોય તોયે અનુકૂળ થઈ શકે તેવી છે અને જો એનો તુરંત વિલય ન થતો હોય તો, ન્યા સુધી એ ચિત્ત પોતાનું વ્યક્તિત્વ અખડ જાળવી રહે છે ત્યાં સુધી, એ શરીરી હોય કે અશરીરી હોય, ક્રાંતિનો નિયમ એને લાગુ રહેવાનો જ અને એનો ઉત્કર્ષ તેમ જ વિલય અથવા મોક્ષ કોઈક એવા જ નિયમથી થવાનો એ દેખીતું છે

આગળ, ‘જ્ઞાન, ભક્તિ અને કર્મ’ના પ્રકરણમા જે ચર્ચા થઈ છે તે ઉપરથી એ પણ જણાશે કે, કોઈ પણ જ્ઞાન અને ભાવનાનું કર્મયોગમાં પર્યાવસાન થાય નહીં ત્યાં સુધી ક્રાંતિનું એક ચક્ર પૂરું થતું નથી અને ખીજનું પગથિયું મળતું નથી આમાંથી, જ્ઞાનમાંથી ભાવનામા જવા માટે

* ગાંધીજીકૃત ‘નીતિનાશને માર્ગ’માંથી એમણે ટાકેલો મો બ્યૂરોનો અભિપ્રાય, પા ૧૬ જે પાપ વિષે તે જ પુણ્યને પણ લાગુ પડે છે

શારીરિક સાધનની જરૂર ન હોય તોયે, લાવનામાથી કર્મયોગ માટે જવા શારીરિક સાધન આવશ્યક થાય.

જેમ, પ્રાણી જ્ઞાનસ્વરૂપ હોવા છતાં, તેની જેવા સાબળવાની શક્તિ આપ, કાન વગેરે સાધનોની મદદ વિના વિક્ષણ રહે છે, તેમ ચિત્તને (નિદાન કેટલીક આખતમા) પોતાની ઉત્ક્રાંતિ અને અસિદ્ધ રહેલા સકલ્પોની સિદ્ધિ માટે ખીજા શરીરની આવશ્યકતા લાગે એ અમભવિત નથી ખીજા કામના શરીરમાં અવતરીને એ કેટલાક સકલ્પો સિદ્ધ કરી શકે એમ બને અને તેટલા પૂરતી ખીજા શરીરની અપેક્ષા ન રહે, પણ કેટલાક મંકલ્પો એવા હોય છે કે જેની સિદ્ધિ માટે એને પોતાનું જ સ્વતંત્ર શરીર જોઈએ એવો સભવ છે આપણે આ શરીર સાથે જેટલું વિચારી શકીએ છીએ તે ઉપરથી આ અથા તર્કો અભવિત કારીના કહી શકાય

વળી, ‘આત્મા સત્યકામ, સત્યમકલ્પ છે — એ વચનમા ‘હું અમુક વસ્તુ સિદ્ધ કરવા ખીજે જન્મ લઈશિ,’ તેમ જ ‘હું જન્મમગ્નુનો અન આણીશ’ એ સકલ્પોને સિદ્ધ કરવાનુયે જણ રહેલું છે, એમ કા ન કલ્પાય? એ ઉપરથી, નિદાન, જે ફરીથી જન્મ લેવાના સકલ્પો નિર્માણ કરે તેને માટે તો પુનર્જન્મ તેમ જ મોક્ષ એ બંને અત્ય થઈ શકે. પુનર્જન્મ એ જગતનો કાયદો જ હોય તો એ નિયમ પુનર્જન્મમાં ન માનનારને ન લાગુ પડે એમ નહી, પણ તેમા એનો પ્રગાપાપૂર્વક સકલ્પ ન થય એટલું જ બને વળી, ‘હું કચામન સુધી કબરમા કે અતરીક્ષમા જ ગઈશ અને ત્યાર બાદ નવો દેહ ધારણ કરીશ’ — એ એનો સકલ્પ પણ એ નિયમ (હોય તો) એના અમલમા કેટલોક લાગ લગવે

જેમ તેમ હો, પુનર્જન્મનો વાદ અત્યાર સુધી શ્રેયાર્થાને શ્રેય માટે પુરુષાર્થ કરવામા જબરુ પ્રેરકબળ આપનારો થઈ પડ્યો છે, એને વિષે સમાયિત રહેનારમાયે એ સન્કારની કેટલીક અસર અજાતપણે કામ કરી એને ઉપકારક થાય છે, એને વિષે પ્રતીતિદાયક ન હોય તો વિરુદ્ધ પ્રતીતિ કોપનારા પ્રમાણો પણ નથી, અને એનો સ્વીકાર ઉત્ક્રાંતિના તત્ત્વને પ્રતિરૂઢ નથી આટલી બાબતો ખ્યાલમા રાખીએ તો પુનર્જન્મની વિરુદ્ધ મનનું પણ ધવામા એક જ કારણ જણાય છે, તે, મનમા એ બાબતમા શકાનું ખીજા નિર્માણ થયું છે તે જ આવું હોવાથી, પુનર્જન્મને અભવનીય વસ્તુ

તરીકે સ્વીકારી તેનું પ્રેરકબળ સ્વીકારનાર મનુષ્ય દોષ કરે છે એમ નહીં કહી શકાય વિજ્ઞાનમાયે એવા વાદો પરની શ્રદ્ધા જ અનેક પ્રકારના પ્રયોગો અને ઉપચારોની પ્રેરક થાય છે

આથી, જે બ્રહ્મચારી છે અથવા સતતિ મૂઢી જવાની ઇચ્છા કે આશા રાખતો નથી, તેને માટેયે મરણ પછી ઉત્ક્રાંતિના ક્રમનો છેડો આવતો નથી, અને તેણે કરેલી પોતાની સત્ત્વસશુદ્ધિ પોતાને કે જગતને નિરુપયોગી થતી નથી

૬ પણ જેને પુનર્જન્મવાદનો સસ્કાર નથી અથવા શિથિલ થયો છે, તેને માટેયે આ બધા કરતાયે શ્રેયપ્રાપ્તિ માટેના પ્રયત્નનું વિશેષ કારણ તો શ્રેયાર્થીને પોતાને અલ્પ શાંતિ, સમાધાન અને કૃતાર્થતાની પ્રાપ્તિ છે સદાચાર અને સદ્કર્મનું પાલન એનામા એવા ગુણોના સસ્કારો નિર્માણ કરે છે, અને એવા પ્રકારની સાત્ત્વિક પ્રસન્નતા, અને પ્રસન્નતા ન હોય ત્યારે પણ શાંતિ અને સમાધાન એને અર્પણ કરે છે કે, તેની આગળ જગતના બીજા સર્વે સુખો એને ગોણુ લાગે છે, અને દુઃખો માટે તૈયાર રાખે છે વળી એ સસ્કારોની ખિલવણી જેટલે અશે યરાંયર થઈ હોય છે તેટલે અશે એના જ્ઞાન અને કર્મમા વ્યવસ્થિતતા અને કુશળતાને તે પ્રાપ્ત કરે છે, અને તે પ્રમાણમા તે સત્ય અને સત્યકર્મ અને છે

જન્મમરણમાથી દૃષ્ટવાની અભિલાષા એ શ્રેય માટેના પ્રયત્નોનું પ્રેરકબળ હોય તોયે તે ગોણુ બળ છે, અને અશન અનુમાન ઉપર રચાયેલું છે એ અનુમાન સાચું હોય કે ખોટું હોય, પુનર્જન્મનો તર્ક ખોટો હોય કે પુનર્જન્મ હોય છતાં એમાથી મોલ મેળવવાની આશા ખોટી હોય તોયે શ્રેયાર્થીને શ્રેયને માટે પ્રયત્નશીલ રહેવા માટે પૂરતાં કારણ છે તે કારણો એ કે જે જીવન પ્રાપ્ત થયું છે તેમા જ ચિત્તચૈતન્યની તાદાત્મ્યસિદ્ધિ, ચિત્તનું સમાધાન, અને સશુદ્ધિના પ્રમાણમા પ્રસન્નતા અને શાંતિની પ્રાપ્તિ અને જગતનું હિત આ કારણોમા એ સભવનીય લાગતા તર્કથી ઊપજતું આલંબન ઉમેરે નહીં તોયે ચાલે એમ છે

પોતાને માટે પ્રાપ્ત જીવનમા જ સમાધાન મેળવવાની અભિલાષા ઉપરાંત ભાવિ પ્રજાને માટે અમૂલ્ય વારસો મૂકી જવાની આશા, જન્મ-મરણમાથી દૃષ્ટવાની અભિલાષા, તેમ જ મનુષ્યની ઉત્ક્રાંતિના શિખરે

પદોચ્ચવાની અભિલાષા, એ અધા વિચારોના મૂળમાં જે એક શ્રદ્ધા અડગ રહી છે અને જે શ્રદ્ધા સત્યમૂલક અને અનુભવસિદ્ધ છે તે એ કે,

न हि कल्याणकृत् कश्चिद् दुर्गतिं तात गच्छति ।

—‘ત્રેયાર્થીને પગ્તાવું પડતું જ નથી’ — આ સિદ્ધાન્તમાં નિષ્ઠા હોય અને એ સિદ્ધાન્ત સત્પુરુષાર્થ માટે પ્રેરકબળ પૂરું પાડી શકતો હોય તો કયા ગમે એ સિદ્ધાન્તમાં શ્રદ્ધા ઉપજાવી એ મહત્ત્વનું નથી

જે સત્ય ઐતન્યમાથી પોને વ્યક્ત થયો છે તેને ઓળખી તે સાથેની એકરૂપતા જોવી, એને માટે સત્ત્વસશુદ્ધિ અનિવાર્ય છે, સત્ત્વસશુદ્ધિ માટે ત્રેયાર્થી થવું અનિવાર્ય છે, અને આથી, ત્રેયાર્થીની દુર્ગતિ નથી એ સિદ્ધાન્ત સત્યમૂલક છે

ઉપસંહાર

હવે આ વિષયનો ઉપસંહાર કરીએ

પુરાતન કાળથી બુદ્ધિ અને શ્રદ્ધા વચ્ચે ઝગડો ચાલ્યા કર્યો છે, અને કદાચ લાગ્યા કાળ સુધી ચાલશે આ વિવેચનથી એ ઝગડાનો અંત આવી જશે એમ આશા રાખવી એ મનુષ્યસ્વભાવનુ અજ્ઞાન ગણાશે

છતાં, એ ઝગડામા પડવુ અનિવાર્ય થાય છે, અને પક્ષા પક્ષી એનાં બે જાતનાં પરિણામો આવી શકે છે કા તો, ઇરાદાપૂર્વક બુદ્ધિના દ્વારો વાસી દેવાનો નિર્ણય કરવાનુ, અથવા શ્રદ્ધાહીન બની કેવળ ભૌતિકવાદી બનવાનુ પહેલુ સત્યને વિરોધી છે, અને બીજુ અનેક સહસ્રાવેલી ખિલવણીને ધાતક છે ત્રેયાર્થીને એય પરિણામો અનિષ્ટ છે બુદ્ધિ અને શ્રદ્ધા વચ્ચે મેળ ન જ બેસી શકે એવુ ન હોવુ જોઈએ

બુદ્ધિને મર્યાદા હોય તોયે તે શોધવી જ જોઈએ, અને શ્રદ્ધાને મર્યાદા હોય તો તેયે આકવી જ જોઈએ

પણ, શ્રદ્ધાને પોષવા ઇરાદાપૂર્વક બુદ્ધિચક્ષુને ફેડવુ પડે, અથવા બુદ્ધિવાદી થવાથી ભાવહીન થવુ પડે, એ વિપરીત જ કહેવાય

આ દૃષ્ટિએ આ પ્રકરણોમા આત્માપરમાત્મા વિષેનો વિચાર કર્યો છે. એનો સાર આ પ્રમાણે છે

૧ જ્ઞાન નામે પુરુષાર્થનો — વેદાંતનો — અંતિમ નિર્ણય એ છે કે, પ્રાણીમાત્રમા સ્ફુરતુ જે ચૈતન્યતત્ત્વ છે, તેનાથી પર, તેની ઉપર સત્તા ધરાવનારુ, કોઈ બીજુ તત્ત્વ નથી તેને આત્મતત્ત્વ કહો કે બ્રહ્મતત્ત્વ કહો, તે એક જ ચૈતન્યતત્ત્વ વિશ્વના મૂળમા છે એ નિષ્ઠામા રહેવુ તે ‘નિરાલય સ્થિતિ’ છે

૨ એ ચૈતન્યતત્ત્વ છે જ એ વિષે શંકા નથી પણ એ પ્રમાણાતીત છે, પરતુ પ્રમાણાતીત છે એટલે કેવળ શ્રદ્ધેય છે એમ નહી, પણ

સ્વયંસિદ્ધપણે એની દરેકને પ્રતીતિ થઈ શકે છે. આ વેદાન્તની પ્રતિજ્ઞા છે. એ પ્રતીતિ એનું જ નામ આત્મજ્ઞાન

૩. આત્મતત્ત્વ છે જ, મારે એ સત્ છે, એ ચિત્ છે, એટલે કે જ્ઞાનક્રિયારૂપ છે ખીજા શબ્દોમાં જે કાર્ત્ત 'છે' એમ લાગે છે, તેનું મૂળ તેમાં રહેલા ચૈતન્યની સત્તા છે. 'છે' તેમાં જે કાર્ત્ત ક્રિયા કે જ્ઞાન જણાય છે તેનું મૂળ તેમાં રહેલું ચૈતન્યતત્ત્વ જ છે

૪. પ્રાણીઓમાં જણાતું ચિત્ત એ આત્મતત્ત્વમાધી નિર્માણ થયેલી વિશેષ પ્રકારે ઉત્ક્રાંતિ પામેલી એક શક્તિ છે. એ શક્તિ પણ પ્રાણીઓમાં એક જ સરખી વિકાસ પામેલી નથી, પણ વિકાસ પામતી રહે છે મનુષ્યદશા સુધી ઉત્ક્રાંત થયેલું ચિત્ત 'હું છું,' 'હું જાતા છું,' 'હું કર્તા છું,' 'હું બોલના છું,' 'હું સકામ છું,' 'હું વિવેચક (પાપ-પુણ્ય, સુખદુઃખનો વિવેક કળ્યાણો) છું,' 'હું વિકારશીલ છું,' 'હું મર્યાદિત છું' વગેરે ભાવનાઓ છે સામાન્ય રીતે એવી રીતના વિકારી ચિત્તમાં જ મનુષ્યોની આત્મભાવના હોય છે

૫ ચિત્તનો વિકાસ મનુષ્યદશા પ્રાપ્ત થવાથી પૂર્ણ થયો એમ સમજવાનું નથી એક જાડને જેમ જેમ મોટું થતું જાય તેમ તેમ શુદ્ધિવાન થતું જાય છે એમ કૃપી શરીરોએ, અને પોતે કૃપી રીતે અગ્નિતત્ત્વમાં આવ્યું એની જિજ્ઞાસા કરતું કૃપી શરીરોએ તો બ્યારે એમાં ખીજા નિર્માણ થાય, ત્યારે એ પોતાની ઉપત્તિના અશ્રુ કારણને જાણી શકે અને એ સ્થિતિમાં એમ રીતે તો તે કૃતાર્થ થતું એમ કહી શકાય એ જ રીતે ચૈતન્ય-શક્તિમાધી નિર્માણ થયેલું ચિત્ત છવનના મનુજલેવાને લેતું લેતું, સંશુદ્ધ થઈ, પોતાનો જેમાધી ઉદભવ થયો તે ખીજરૂપ ચૈતન્યશક્તિની પ્રતીતિ કરી લે, તથા એ પ્રતીતિને અનુરૂપ ભાવના તથા કર્મયોગ સિદ્ધ કરી લે, ત્યારે એનો વિકાસમગ્ન એક રીતે પૂર્ણ થયો એમ કહી શકાય

૬ ત્યાં નથી ચિત્તની સરહદિ થઈ નથી ત્યાં સુધી તેને કાર્ત્તક પણ આલમ્બન આલમ્બક લાગે છે અને હોતું યોગ્ય છે એ આલમ્બન કાર્ત્તકનિષ્ઠ નહીં પણ અત્ય હોતું જોઈએ જલે તેની અન્યના વિષે આત્મપ્રતીતિ ન હોય

૭. પરમાત્મા એ જ એવું આલબન છે. પણ, પરમાત્માનું સ્વરૂપ સમજવામા અનેક ભ્રમણાઓ વસે છે, અને તેને લીધે જ્ઞાન અને ભાવેની સંશુદ્ધિમા ખામી આવે છે, તથા અભ્યુદય અને પુરુષાર્થમા વિઘ્ન આવે છે

૮ આલબનની શુદ્ધતાનો વિચાર કરતાં પરમાત્માનું આ પ્રમાણે કરેલું અનુસંધાન યોગ્ય લાગે છે

(૧) તે સત્ય, જ્ઞાન તથા ક્રિયાસ્વરૂપ છે

(૨) તે જગતનું ઉપાદાન-કારણ છે

(૩) તે સર્વવ્યાપક અને વિભુ છે.

(૪) અમુક જ એના નામ, આકાર કે ગુણ છે એમ ન કહી શકાય પણ, એ નામ-માત્ર, આકાર-માત્ર અને ગુણ-માત્રનો આશ્રય છે

(૫) તે કારણરૂપે સત્ય સંકલ્પનો દાતા અને કર્મકળપ્રદાતા છે

(૬) તે અલિપ્ત છે અને સાક્ષીરૂપે પ્રતીત થાય છે

(૭) તે મહાન, અનંત અને અપાર છે.

(૮) તે સ્થિર અને નિશ્ચળ છે

(૯) તે જગતનો તત્ત્વીય અથવા સૂત્રધાર છે

(૧૦) તે ઋત છે

(૧૧) તે ઉપાસ્ય, એષ્ય, વરેણ્ય, શરણ્ય, અને સમર્પણીય છે

(૧૨) જગતમા જે કાર્ષ્ણિક શુભ-અશુભ વિભૂતિ છે તે તેના જ વડે છે, માટે તે સર્વ શક્તિઓના ભંડારરૂપ છે પણ તેમાથી જે શક્તિઓ ત્રેયાર્થી માટે શુભ અને અનુશીલન કરવા યોગ્ય છે તેનું જ અનુસંધાન કરવું ઘટે છે એની અનુશીલન અને અનુસંધાન કરવા યોગ્ય વિભૂતિઓ, દ્વંકામા, જ્ઞાન, પ્રેમ અને ધર્મને અનુરૂપ ક્રિયાશક્તિઓ છે

૯ સત્ત્વસશુદ્ધિનું ફળ પ્રત્યક્ષ જીવનમા યુદ્ધિ અને ભાવનાના ઉત્કર્ષ વડે મરણ તથા મરણોત્તર સ્થિતિ વિષે નિર્ભય કરી શાંતિ અને સમાધાન આપવાનું છે સત્ત્વસશુદ્ધિ એ જીવનની સાધના તેમ જ સાધ્ય છે

જીવનશોધન

[શોધક એટલે ન જાણેકુ જાણકુ અને જાણેકુ સુધારકુ]

ખંડ ૩ જો

ભક્તિશોધન

પ્રાસ્તાવિક

લક્ષિત શબ્દ આપણી ભાષાઓમાં વિવિધ અર્થોમાં વપરાયેલો છે. જાન, ખીજા ખડમાં પરમાત્મા વિષે પૂજ્યતા, કૃતજ્ઞતા, અને પ્રેમની લાગણીઓ વ્યક્ત કરવા માટે જે જાતનું પરમાત્માનું ચિંતન વર્ણવ્યું છે તે સામાન્ય ભાષામાં લક્ષિત તરીકે જ કહેવાય છે.

એ જ પ્રમાણે નામસ્મરણ, પૂજા આરતી, ધૂન, પ્રાર્થના, નમાજ ઇત્યાદિક પ્રકારે પણ 'લક્ષિત' કહેવાય છે.

લક્ષિતના આ બે પ્રકારનો આપણે અહીં વિચાર કરવો નથી એવાના પહેલા પ્રકારની અર્થા ખીજા ખડમાં થઈ ગઈ છે ત્યાં આપણે એને સગુણુ પ્રત્નનો વિચાર કહ્યો છે પણ એ સગુણુતાને આકાર સાથે સંબંધ નથી એ ખ્યાલમાં ગણવાનું છે.

ખીજો પ્રકાર આરાધનાનો છે તેનો જરૂર જોગો વિચાર એક ખીજા પ્રકારનું થશે.

આપણે આદી જે વિચાર કરવાનો છે તે સાકારની લક્ષિતનો છે.

એવાર્થી માણસ પોતામાં રહેલી પૂજ્યતા, કૃતજ્ઞતા તથા પ્રેમની લાગણીઓ વ્યક્ત કરવા માટે, પોતાના સુખ, શાંતિ અને ધૈર્ય માટે, અને પોતાનાં કર્મોના સમર્પણ માટે કેવળ નિરાકાર, સર્વવ્યાપી, પરમાત્માના આલંબન અને ચિત્તન સ્વીકારે અને એટલાથી સંતોષ માને એમ હમેશા જોવામાં આવતું નથી એનામાં રહેલો પ્રેમભાવ એ કોઈ નામરૂપધારી દેવ અથવા વ્યક્તિ અથવા ચિદ્ત પર દોળવા ઝખે છે.

એ નામરૂપધારી કોઈક વાર એક કેવળ કારપનિક સ્વરૂપ કે તેની પાપાગાદિની મૂર્તિ હોય છે, કોઈ વાર કોઈ ભવ્ય કલ્પનાનું કે સ્વરૂપનું નાનકડું પ્રતીક માનેલું ચિદ્ત હોય છે, કોઈ વાર કોઈ ઐતિહાસિક વ્યક્તિ હોય છે, અને કોઈ વાર કોઈક પ્રત્યક્ષ વ્યક્તિ હોય છે.

એ નામરૂપધારી પ્રત્યે એના ભક્તની ભાવના અત્યંત પ્રેમની હોય છે એને તે જીવનનું સર્વસ્વ અને જગતનું સાર લાગે છે તારણહારની અથવા જીવનની સિદ્ધિરૂપે જે કાંઈ ઉચ્ચમાં ઉચ્ચ સ્થિતિ એને પ્રાપ્ત કરવા જેવી લાગતી હોય તેની પ્રાપ્તિ એના તરફથી એને થઈ શકશે એવી એના પ્રત્યે એને શરૂઆતમાં શ્રદ્ધા બધાયેલી હોય છે, અને એ સ્થિતિની ધ્રુવજ્ય એ ભક્તિ થવામાં કારણભૂત બને છે એ ખરું, છતાં, વખત જતા એનો પ્રેમ એવું તીવ્ર સ્વરૂપ પકડે છે કે પેલી પ્રાપ્તિ કા તો ગૌણ લાગે છે, અથવા એ ભક્તિમાં જ પ્રાપ્તિ સમાઈ ગયેલી લાગે છે, એની ભક્તિ એને કોઈકે ઉચ્ચ દશા પ્રાપ્ત કરવાના સાધનરૂપે નહીં, પણ જીવનના સાધનરૂપ જ બની જાય છે

‘ભૂતળ ભક્તિ પદારથ મોટું, બ્રહ્મલોકમાં નાહી રે,

x

x

x

x

‘હરિના જન તો મુક્તિ ન માગે, માગે જન્મોજન્મ અવતાર રે’

(નરસિંહ મહેતો)

પરમાત્માશક્તિ વિષે નિષ્ઠા અને તેનું દૃઢ આલબ્ધન અને તેને માટે મહિમાયુક્ત પ્રેમ — એથી આ ભક્તિ જે બાળ્યમાં ખાસ જુદી પડે છે તે એની એકદેશીયતા અને સાકારનિષ્ઠા છે

‘તમારા તો હરિ સઘળે રે, અમારા તો એક સ્થળે,

‘તમો રીઝો આદરણે રે, અમો રીઝુ ચ દ્ર મળે’

(દયારામ)

‘મુકુન્દમાલા’ના કવિએ કહ્યું છે તેમ —

દિવિ વા ભુવિ વા મમાસ્તુ વાસો નરકે વા નરકાન્તક પ્રકાસમ્ ।

અવધીરિતશારદારવિન્દૌ ચરણૌ તે મરણેડ્નુચિન્તયામિ ॥

(હે નરકનો નાશ કરનારા, સ્વર્ગમાં, પૃથ્વીમાં કે નરકમાંય મારો વાસ ભલે થાઓ, પણ એટલું કરો કે બ્રહ્માદિકે ધારણ કરેલા તારા અરણ્યકમળનું મરણસમયે હું ચિંતન કરું.)

મનુષ્યમાં રહેલી આવા પ્રકારની ભક્તિની ભાવનાનું યોગ્ય અને વિવેકયુક્ત સ્વરૂપ કયું, એનો આપણે આ પ્રકરણમાં વિચાર કરવો છે

ભક્તિ અને ઉપાસના

કાઈક વાર કાઈ માણસની ખોટી બીકને દૂર કરવાનો એક જ ઉપાય ગ્રહે છે, તે એ કે એને એકલા ભયમા મૂકી દૂર ખમી જવું પહેલા તો એ ગભરાય છે, પાગુ થોડી વાગમા જોઈ લે છે કે એનો ભય નકામો હતો, અથવા એટલા ભયની સામે ધવાની એનામા શક્તિ છે તે પ્રમાણે એક પરમતત્વનો નિશ્ચય ગંખી તથા તેના જ આલયન પર દૃઢ રહી, બીજી રીતે પોતાના પુરુષાર્થ વડે જ ધીરજથી, વ્રમથી અને ખતથી પોતાની દબાવેલી વસ્તુ પ્રાપ્ત કરવાનો પ્રયત્ન કરવાને બદલે જે માનુષ્ય કાઈ વસ્તુની કામનાથી કે કાઈ ભયના નિવારણ માટે દેવ-દેવીઓનું આલયન માને છે અને તેમની આગધના કરે છે, તેમને માટે તેમનું એ આલયન દૂર કરવું એ જ એક ઉપાય હોય એમ સંભવિત છે પણ આ કાણે આપણે એવા સકામ ભક્તોનો વિચાર કરતા નથી

આત્મ પ્રજ્ઞતા, એમને 'ભક્ત' કહેવું એ ભક્તિ શબ્દ મરોડવા જેવો છે જેમ ખુરામતિયાને એમનું આત્મ સ્વરૂપ માલૂમ ન પડે ત્યા સુધી જ મિત્ર તરીકે માનવાની ભૂલ થાય છે, તેમ કામનાવાળા આગધકોનું સ્વરૂપ સમજાય નહીં ત્યા સુધી જ એમને ભક્ત કહેવાની ભૂલ થાય

પણ, આપણે તો એવા ભક્તોનો વિચાર કરીએ છીએ કે, જે પોતાના પ્રેમભાના ચિત્તના સમાધાન સિવાય કાઈ પણ વ્યવસ્થા સાચા કે માતૃપતિ કે સુખ કે કૃષ્ણની દેખાડ ગંખતા નથી, છતાં, તાજા જેમ ગાય માટે બ્રાહ્મણ થાય તેમ પોતે સ્વીકારેલા દૃષ્ટિવેને માટે — કેવળ એમના પ્રેમના પ્રેમની સ્પર્શવતતાને લીધે — તન્કરે છે 'મુકુન્દમાલા' સ્તોત્રમા રસભા રમણે એમની મનોદશા એવી છે કે —

નાસ્થા વર્મે ન વસુનિચયે નૈવ કામોપમોગે
 યદ્વાવ્ય તદ્ભવતુ ભગવન્પૂર્વકર્માનુરૂપમ્ ।
 એતત્પ્રાર્થ્ય મમ બહુમત જન્મજન્માન્તરેऽપિ
 ત્વત્પાદામ્ભોરુહ્યુગગતા નિશ્ચલા ભક્તિરસ્તુ ॥
 વદ્દેનાજ્જલિના નતેન શિરસા ગાત્રૈ સરોમોદ્રમૈ
 ક્ષણેન સ્વરગદ્ગટેન નયનેનોદ્ગીર્ણવાષ્પામ્બુના ।
 નિત્ય ત્વચ્ચરણારવિન્દયુગલવ્યાનામૃતાસ્વાદિના-
 મસ્માક સરસીરુહાક્ષ સતત સંપદ્યતા જીવિતમ્ ॥
 ત્યજન્તુ બાન્ધવા સર્વે નિન્દન્તુ ગુરવો જના ।
 તથાપિ પરમાનન્દો ગોવિન્દો મમ જીવનમ્ ॥

આવા પ્રકારનું અહૈતુક (કાઈ પણ કામના વિનાનું શુદ્ધ પ્રેમવાળું
 હૃદય હોવું એ માણસની અમૂલ્ય સપત્તિ છે નિરતિશય અને અહૈતુક
 પ્રેમાર્દ્રતા એ જ ભક્તિનું હાર્દ છે

પણ એમ મનાય છે કે, એ ભક્તિ ક્યાં ઢળે તથા એ ભક્તિમા
 પોતાના ધૃષ્ટ સ્વરૂપ પ્રત્યે કેવા પ્રકારના સબ્ધનો ભાવ હોય એ મહત્ત્વનું
 નથી પણ, મને લાગે છે કે, આ અવગણના કરવા જેવી બાબત
 પણ નથી

આ કારણસર, પહેલા, ઉપાસના અને ભક્તિ વચ્ચેનો ભેદ સમજવાની
 જરૂર છે, અને આરાધના એટલે શું તે પણ સમજવું આવશ્યક છે.

ત્યારે પહેલા ઉપાસના

* મને ધર્મમાં આસ્થા નથી, ધનના ભંડારમાં નથી, સુખોપભોગમાયે
 નથી મારા પૂર્વકર્મને અનુસરીને, હે ભગવાન, જેમ મારું થવાનું હો તમ
 થાઓ મારે મતે તો આ જ માગણી બહુ મહત્ત્વની છે કે જન્મજન્માતરમાં
 પણ તારા ચરણકમળની જોડીમાં મારી ભક્તિ નિશ્ચળ હો

જોડેલે હાથે, નમતે માથે, રોમાચિત ગાત્રો વડે, ગદ્ગદિત સ્વરે, આસુ
 ટપકતી આંખોથી, નિરતર તારા ચરણકમળની જોડીના ધ્યાનરૂપી અમૃતને
 ચાખતા ચાખતા, હે કમળનયન, અમારું જીવન હમેશાં (દરેક જન્મમાં)
 પૂરું થાઓ

ભલે બધુંઓ છોડી જાય, વડીલો નિદ્રા કરે, તોપણ પરમાનંદ ગોવિંદ
 એ જ મારું જીવન છે

મારી સમજ પ્રમાણે, જેને તમે તમારા જીવનમાં ઉતારવા ઇચ્છતા હો, જેની સમીપ તમે પહોંચતા હો,* જેનો તમે જાણે ખીજે અવતાર થઈ રહેવા ઇચ્છતા હો, તે જ તમારો ઉપાસ્ય દેવ છે જેનું તમે વાણીથી ભજન કરતા હો, જેની પૂજાપ્રાર્થના કરતા હો, તે નથી ઉદાહરણાર્થ, સ્વામી રામદાસના સાંપ્રદાયિકો સ્વામી રામદાસને અને ગોસ્વામી તુલસીદાસના અનુયાયીઓ તુલસીદાસજીને રામના અવતાર નથી માનતા, પણ હનુમાનના કે વાલ્મીકિના અવતાર માને છે એમની અત પ્રતીતિ એવી છે કે સ્વામી રામદાસ કે તુલસીદાસનું સામ્ય હનુમાન કે વાલ્મીકિ સાથે વિશેષ છે આથી એ બંને સતોને હું રામના ઉપાસક ન કહું, પણ હનુમાન કે વાલ્મીકિના ઉપાસક કહું એમના ઉપાસ્ય દેવ રામ નહીં, પણ હનુમાન કે વાલ્મીકિ હતા.

એ જ પ્રમાણે નરસિંહ મહેતા, ચૈતન્ય, દયારામ વગેરેની ઉપાસના કૃષ્ણની નહીં પણ રાધાની હતી

આ ઉપાસનાની દૃષ્ટિએ

પણ મક્તિની દૃષ્ટિએ તો, કદાચ રામદાસ અને તુલસીદાસજીને રામભક્ત અને નરસિંહ મહેતા વગેરેને કૃષ્ણભક્ત કહેવા જોઈએ કારણ, જેના જેવો માણસ થવા ઇચ્છે છે તેનો તે ઉપાસક છે, જેને માટે પોતાનું જીવન સમર્પણ કરવા ઇચ્છે છે તેનો તે ભક્ત છે દા ત, દાસભાવ, નૈષ્ઠિક પ્રહસ્યર્થ, શૌર્ય, પરાક્રમ ઇત્યાદિ ગુણોના હનુમાન ઉપાસક હતા, પણ એમનું જીવન એમણે રામને સમર્પણ કર્યું હતું, એટલે એ ભક્ત હતા રામના રામ-ઉપાસક હતા શૌર્ય, આસાધીનતા, સત્યપ્રતિજ્ઞતા, સ્વાભિમાન, રાજકૌશલ્ય, યુદ્ધકૌશલ્ય વગેરે ગુણોના, એ ભક્ત હતા એમના માતાપિતા, બધુઓ અને પ્રજાના કારણ કે, એમને માટે એ પોતાનું સર્વસ્વ અર્પી દેવા તૈયાર હતા.

પણ ભક્તિ અને ઉપાસના વચ્ચે આટલો જ ભેદ નથી માણસ ઉપાસના એકાદ ભૂતકાળની વ્યક્તિનીયે કરી શકે, પોતાના સમકાલીનનીયે કરી શકે, એકાદ કાલ્પનિક પાત્રનીયે કરી શકે, અને એકની જ નહીં પણ જીવનનાં જુદા જુદા ક્ષેત્રોમાં જુદી જુદી વ્યક્તિઓને પણ ઉપાસ્ય કરી

* ઉપાસના = પાસે જઈને બેસવું તે (અપ પાસે, આસન બેઠક)

શકે વળી, તે પોતાના ઉપાસના જીવનના એકાદ ગુણ પૂરતી જ તેની ઉપાસના કરે દા. ત, હનુમાન કોઈને બળ માટે, કોઈને દાસત્વ માટે અને કોઈને અલ્પચર્ચ માટે જ ઉપાસ્ય લાગે કોઈને ગૃહજીવનમાં રામ, બાપાગમાં, કહો કે નાતા, ગજકાગણમાં લોકમાન્ય તિલક, સમાજસેવામાં ગાંધીજી, નગરકાર્યમાં કોઈ બીજો — એમ જુદા જુદા ઉપાસ્ય હોય, અને એમ વિવિધ ઉપાસ્ય હોવામાં (જો પસંદગીમાં અવિવેક ન હોય તો) કોઈ અડચણ જેવું ન ગણાય.

પણ ભકિતનું સાક્ષ્ય તો પ્રત્યક્ષ જીવનમાં જ છે હનુમાનને નામ પ્રત્યક્ષ હતા, રામને એની પ્રજા પ્રત્યક્ષ હતી સીતાને રામ પ્રત્યક્ષ હતા, નામને મીના પ્રત્યક્ષ હતા કૃષ્ણઅર્જુનનો મિત્રસબંધ કે ગુરુશિષ્યસબંધ પ્રત્યક્ષ જીવનમાં હતો તેમ તમને જો હનુમાનનો દાસભાવ ઉપાસ્ય લાગતો હોય તો તમારા સ્વામી રામ તમારા પ્રત્યક્ષ જીવનમાં જ તમારે શોધવા જોઈએ તમે નીતાના ઉપાસક હો તો તમારા પ્રત્યક્ષ પતિ તરફ જ તમારું પતિવ્રત્ય ધર્મ શકે તમે રામના ઉપાસક હો તો તમે જ્યાં વસો છો ત્યાંની જ પ્રજા, તમારી પોતાની પત્ની, તમારા પ્રત્યક્ષ માબાપ, તમારા પ્રત્યક્ષ નેકર તમારા પ્રત્યક્ષ ગુરુ, ત્યાં જ તમારી સર્વે ભકિત ઢળવી જોઈએ એમને જ માટે તમે તમારું સર્વસ્વ અર્પણ કરી શકો.

તમે અયોધ્યામાં યદ્યપિ રામની કે ગોકુળમાં ઊછરેલા કૃષ્ણની પુનઃભાવે દાસભાવે, પતિભાવે, પત્નીભાવે કે બીજો કોઈ ભાવે ભકિત કરો, પણ તેમાં તમારી દૃઢપણને તમારે ખૂબ ખેંચીને, તેઓ પ્રત્યક્ષ છે એવી ભાવના કમ્પી પડે છે તમારું જીવન સહજપણે પ્રાપ્ત થયેલા કર્મયોગથી અલગ કરી અસ્વાભાવિક માર્ગે વાળીને જ તમે તેમ કરી શકો.

જો ઉપાસના અને ભકિત વચ્ચેનો આ ભેદ બરાબર સમજાયો હોય, તો આપણા દેશમાં રામ કે કૃષ્ણની કેટલી ઉપાસના થઈ છે તે વિચાર કરવા જેની આગત છે ચૈતન્ય, નરસિંહ, દયાગમ વગેરેએ કૃષ્ણનો નામે કેવી ઉપાસના કરી? પોતે કોની સમીપ જઈને પહોંચ્યા? ઉપાસનાનો આવો નાખા કે ગોપીભાવનો આદર્શ કેટલો અશે વિવેકયુક્ત કહી શકાય? આ પ્રશ્નોના ઉત્તર વાચક પોતે આપી શકે એમ પોતામાં સ્ત્રીભાવ (અને તેમણે જનસમક્ષ સ્ત્રીભાવ) લાવવાનો મિથ્યા પ્રયત્ન એ, મારી નજરમાં,

નથી એમના પોતાના ઉત્કર્ષની દૃષ્ટિએ યોગ્ય કે નથી દાખલો લેવાની દૃષ્ટિએ યોગ્ય

એ સર્વે જખરદસ્ત ભાવનાવાળા અને પવિત્ર વૃત્તિના સાધુપુરુષો હતા એમા શકા નથી, પણ એમના જીવનનો મોટો ભાગ એક વ્યક્તિની રમ્ય કદપનાતે ખજે ખજે પોષી તેમા રમમાણ રહેવામા ગયો ।

ઉપાસના પ્રત્યક્ષની જ જોઈએ એવું નથી એ સાચું, પણ ઉપાસ્ય પસદ કરવામા વિવેક કરવો જોઈએ, નહીં તો ઉપાસના જીવનને વિકૃત માર્ગે વાળે કારણ, જીવન યોગ્ય માર્ગે વધશે કે અયોગ્ય દિશામા કે ટાશે તેનો આધાર ઉપાસ્યની પસદગી પર છે

દરેક મનુષ્યે પોતાનો ઉત્કર્ષ સાધવા અમુક પ્રકારની લાયકાત મેળવવી જોઈએ યોગ્ય પ્રમાણમા અને પરિસ્થિતિ તથા શક્તિ મુજબ એણે માણસાઈનાં જુદા જુદા ગુણો, યમો અને શક્તિઓ ખીલવવા જોઈએ આ વિકાસનું સાધન એની ઉપાસના છે

પણ ગુણ, શક્તિ, યમ ઇલાદિની પ્રાપ્તિ એમા જ ઉત્કર્ષ સમાતો નથી એનું હૃદય શુદ્ધ ભાવનાઓથી પણ ભરેલું હોવું જોઈએ એનું હૃદય પ્રેરણતા, સૌજન્ય, સરળતા વગેરેથી ભીંજાયેલું હોવું જોઈએ એ વિના એના જ્ઞાન અને ગુણો મૂલ્ય વિનાના થવાનો સંભવ છે. આનું સાધન ભક્તિ છે જે માણસ એક પણ ખીજા જીવ પર પ્રેમ કરતો કરતો તેનો એટલો ઉત્કર્ષ કરી શકે કે, કાંઈ પણ સ્વાર્થ વિના અથવા કાંઈ પણ અગત સુખની અપેક્ષા કર્યા વિના, અહૈતુક પ્રેમથી તેને અત્યંત ચાહી શકે તે માણસ, જો તેનો ભજનીય પુરુષ એવી જ વિભૂતિયુક્ત અને લાયક વ્યક્તિ હોય તો, કેવળ તેની ભક્તિને લીધે જ જીવનની ઉત્કૃષ્ટ સફળતા પ્રાપ્ત કરી શકે એમા શકા નથી ચૈતન્ય વગેરેની પૂજનીયતા એમના સંધાભાવમા કે કૃષ્ણને એમણે ઇષ્ટદેવ તરીકે સ્વીકાર્યા તેમા નથી; એ તો ભૂલ પણ ગણાય પણ એમની નિરતિશય અને અહૈતુક પ્રેમાર્દ્રતામા છે, અને એ જ ભક્તિનું તત્ત્વ છે

ઘટની લાયકાતનો વિચાર, આ રીતે, તદ્દન ગૌણ ન હોવાથી ઘણી વાર એવું બને છે કે, પ્રત્યક્ષ જીવનમાં જેમને માટે લક્ષિત ઊપજવી જોઈએ એવા માતા, પિતા, ગુરુ, નેતા, રાજા વગેરેનું જીવન જ એવું હોય કે, હૃદય લાવનાશાળી હોય છતાં, એમને માટે એને પ્રેમ ઊપજી જ ન શકે, અથવા, એમના પ્રત્યે લક્ષિતભાવ હોવા છતાં, તેઓની અપૂર્ણતાનુયે ભાન હોવાને લીધે, તેમની બધાનીયે પ્રત્યે લક્ષિતભાવ રાખ્યા છતાં, હૃદયમાં પૂર્ણ કૃતાર્થતા ન લાગે, અને કોઈ એક પૂર્ણ વ્યક્તિ સાથે શુદ્ધ પ્રેમથી બધાવા એનું હૃદય તક્ષસતું હોય એના લક્ષિતભાવને ઉત્તેજિત અને પુષ્ટ કરી શકે એવું એને કોઈ ઐતિહાસિક કે કાલ્પનિક પરોક્ષ વિભૂતિનું જ જીવન લાગતું હોય એ એને પોતાનો આદર્શ — ઉપાસ્ય — કરી શકે એમ પણ ન હોય, પણ એનો એ આશક હોય, આવે પ્રસંગે એના હૃદયમાં એ વિભૂતિને માટે એક પ્રકારની તીવ્ર પૂજ્યતાની વૃત્તિ સ્થિર સ્થાન કર્યા વિના રહેતી નથી એ પૂજ્યભાવને પ્રગટ કર્યા વિના પણ એ રહી શકે નહીં એવી રીતે કોઈ પરોક્ષ વિભૂતિ માટેનો પૂજ્યભાવ પ્રગટ કરવાની રીતને ‘આરાધના’ કહીએ તો તે આરાધનાનું યોગ્ય સ્વરૂપ કયું તે સમજવું જરૂરનું છે

યોગ્ય મર્યાદામાં રહીને ખીલેલા કોઈ પરોક્ષ વિભૂતિ માટેના આવા આદરના મૂળમાં રહેલા ભાવો તપાસીએ તો તેમાં એવી વિભૂતિને પ્રત્યક્ષ જીવનમાં જોવાની અને તેની જોડે પોતાનું જીવન જોડવાની ઝંખના રહેલી છે એમ માલૂમ પડશે જો કોઈ હિંદુને રામ, કૃષ્ણ કે શિવાજી મહારાજ પ્રત્યે અત્યંત પૂજ્યભાવ હોય તો (જો તેનો સવિવેક વિકાસ થયો હોય તો) એનો અર્થ એ કે, જો પ્રત્યક્ષ જીવનમાં રામ, કૃષ્ણ કે શિવાજી જેવી કોઈ પ્રતાપી વ્યક્તિને એ જુએ તો તેની સાથે એ પોતાનું જીવન ખુશીથી સાંધી દે રામ, કૃષ્ણ કે શિવાજી થવાનું એનું પોતાનું એ ગજું જોતો નથી એ રીતે રામાદિક એના ઉપાસ્ય નથી, એમનો ભક્ત પણ નથી, પણ પૂજક છે, એટલે કે એમના જોવાનો ભક્ત થવાની ઇચ્છા રાખે છે, પ્રત્યક્ષ જીવનમાં એને રામાદિક ન મળે ત્યાં સુધી એ તે પરોક્ષ વિભૂતિઓના ગુણાનુવાદ ગાશે, એમની કીર્તિ ફેલાવવામાં લાગ લેશે પણ, એટલેથી એને કૃતાર્થતા નહીં લાગે એ એમને પ્રત્યક્ષ માની લેવાની ભૂલ નહીં કરે

જો પ્રત્યક્ષ જીવનમાં એને એવો પુરુષ મળી આવશે તો પરોક્ષ માટે જે એનો આદર અને પ્રેમ હતો તેથી અતિશય વધારે આદર અને પ્રેમથી એ તે પ્રત્યક્ષ પુરુષને વળગી પડશે અને ત્યારે જ પૂર્ણ કૃતાર્થતા અનુભવશે આવી રીતની કાઠકિ પરોક્ષ વિભૂતિની આરાધના — એનું શ્રવણ, કીર્તન અને સ્મરણ — દરેક ભાવનાવાન માણસ કરે જ છે અને એ અયોગ્ય છે એમ નહીં કહેવાય

આ રીતે ઉપાસના એટલે કાઠના જેવા થવાની ઇચ્છાથી ચિતન અને અનુકરણ, ભક્તિ એટલે કાઠ પ્રત્યક્ષ પુરુષ માટે પોતાનું જીવન અર્પણ કરવું તે, અને આરાધના એટલે જેના સરખા પુરુષને પ્રત્યક્ષ જીવનમાં પ્રાપ્ત કરવાની ઝખના રાખી તેનું પૂજન, ચિતન વગેરે

પણ જ્યારે એ આરાધના એવું સ્વરૂપ પકડે કે, જેમાં પ્રત્યક્ષ જીવનમાં એવી વિભૂતિને મળવાની ઝખના રહે જ નહીં, પણ એ પરોક્ષ વિભૂતિને જ કાઠ રીતે ‘સાક્ષાત્’ મળવાની ઝખનાનું સ્વરૂપ લે, એની મૂર્તિ કરી એ મૂર્તિની ષોડશોપચાર પૂજનપ્રાર્થના કરી એમાં જ કૃતાર્થતા મનાવે, અને, ધીમે ધીમે, કલ્પનામાં કે મરણ પછી એને મળવાની આશામાં સમભાણ રહેવાની ટેવ નિર્માણ કરે. ત્યારે એ આરાધના વિકૃત થયેલી છે એમ કહેવું જોઈએ એ આરાધના અત્યંત શ્રદ્ધાયુક્ત હોય તોયે તે સત્યની નથી, એમાં અભ્યુદયનો એક મહત્ત્વનો અંશ રહી જાય છે અને, જો સત્ય જ્ઞાન તરફ એનું કદી પણ પ્રયાણ થવાનું હોય તો, એને એ આરાધનાની પાર જવું જ પડે છે

ભક્તિ અને ધર્મ

ઉપરનાં પ્રકરણોમા આપણે જોયું કે

૧ ભક્તિ અને આલયનનિષ્ઠામા તેમ જ ભક્તિ અને ઉપાસનામા ભેદ છે

૨ ઉપાસના અનેકની હોઈ શકે, ભૂતકાળના પુરુષની હોઈ શકે, કલ્પનાની હોઈ શકે, સત્ય, દયા, અહિંસા ઇત્યાદિક ગુણો કે ભાવોનીયે હોઈ શકે

૩ ભક્તિ — પ્રેમયુક્ત સર્વસ્વાર્પણ — એક પ્રત્યે જ થઈ શકે પ્રત્યક્ષને અભાવે પરોક્ષ, કાલ્પનિક કે ઐતિહાસિક સાકાર વ્યક્તિની આરાધના કે ઝખનાનું સ્વરૂપ એ ભલે પકડે, પણ જીવનનો કેટલોક ભાગ પણ પ્રત્યક્ષની ભક્તિમા ઢળ્યા વિના એ કૃતાર્થ ન થાય

૪ પ્રત્યક્ષની ભક્તિમાયે ઇષ્ટ પુરુષની પસંદગી વિચારવા જેવી વસ્તુ છે જો ઇષ્ટ પુરુષ વિભૂતિમાન અને લાયક વ્યક્તિ હોય, તો જ તેની અનન્ય ભક્તિથી ભક્ત પોતાનો પરમ ઉત્કર્ષ સાધી શકે, અને તે ભક્તિ જ જગતની 'સેવાનો સહજ માર્ગ' અને

આ છેલ્લી બાબતને આપણે જરા વધારે વિસ્તારથી વિચારવી જોઈશે

ગીતાના ૧૮મા અધ્યાયમા (શ્લો ૦ ૬૬)મા કહ્યું છે કે,

સર્વધર્માન્ પશ્યિજ્ય મામેક શરણ વ્રજ ।

અહ ત્વા સર્વપાપેભ્યો મોક્ષયિષ્યામિ મા શુચ ॥

(સર્વ ધર્મેતિ છોડીને તું મારું જ એક શરણ લે, હું તને સર્વ પાપોમાથી છોડાવીશ, તું ચિતા કર મા)

આ શ્લોકનું સામાન્ય રીતે એમ રહસ્ય અમજવામા આવે છે કે, ધર્મ એવો સૂક્ષ્મ અને અગ્રપ્રયો છે કે, સામાન્ય બુદ્ધિનો માણસ ધર્માધર્મનો

નિર્ણય કરવા એસે તો એની બુદ્ધિ મૂઝાઈ જાય અને એ કદી ચિત્તની શાંતિ ભોગવી શકે જ નહીં, માટે શ્રેયાર્થીએ ધર્માધર્મનો સ્વયંનિર્ણય કરવાની ખટપટ છોડી દેવી અને કાયા-વાચા-કર્મણા સદ્ગુરુને શરણે રહેવું, અને એ જેમ આજ્ઞા કરે તેમ નિઃશંકપણે વર્તવું તો એ અમુક ધર્મ આચરવો રહી જવાથી કે અમુક અધર્મ કરવાથી લાગતા પાપમાંથી છૂટી જશે.

આ શ્લોકનું આવી રીતે રહસ્ય સમજવામાં હરકત ન આવે, જે એની પાછળ ગૃહીત રહેલી બાબતો લક્ષમાં રાખવામાં આવે તો એ ગૃહીત રહેલી બાબતો આ.

૧ જેનું શરણ લેવામાં આવે તે પુરુષ એવી અસામાન્ય અને જાણે ધર્મની મૂર્તિરૂપ વ્યક્તિ હોવી જોઈએ કે તેની આજ્ઞા એ સદૈવ ધર્માનુકૂલ જ હોવાની. આથી, જેમ રોગના નિવારણ માટે સામાન્ય દર્દી કુશળ વૈદ્યની આજ્ઞાએને અનુસરવામાં, અથવા કાયદાના પ્રશ્નોમાં સામાન્ય જન કુશળ વકીલની સલાહને માન્ય રાખવામાં જ, પોતાની સલામતી જીએ, તેમ ધર્માધર્મના મૂળનારા પ્રશ્ન ઉત્પન્ન થતા સામાન્ય શ્રેયાર્થી એવા પુરુષની આજ્ઞાને અનુસરે, તો તે ભૂલમાંથી બચી જાય, કારણ કે, જેનું એણે શરણ લીધું છે તેણે ધર્મનો વિશેષ સૂક્ષ્મ વિચાર કરેલો છે.

૨ જેમ કોઈ વિદ્યાર્થીને આખો જન્મારો શિષ્યત્વ કર્યા કરવાનું હોતું નથી, પણ બહુ બહુ તો શિક્ષકના જેટલી લાયકાત પ્રાપ્ત કરે ત્યાં સુધી શિષ્ય થઈ રહેવાનું હોય, અને શિક્ષક જ્યારે કહે કે ‘હવે મારી પાસેથી તું વધુ પ્રાપ્ત કરી શકીશ નહીં,’ ત્યારે એનું એ ગુરુ પ્રત્યેનું શિષ્યત્વ પૂર્ણ થયું ગણાય, તેમ જ્યાં સુધી શ્રેયાર્થીને જાતે ધર્માધર્મનો નિર્ણય કરવાનો આત્મવિશ્વાસ નથી ઉદ્ભવ્યો, ત્યાં સુધી જ એને એવા મહાપુરુષને શરણે રહેવાપણું હોય. આનો અર્થ એ થયો કે, સ્વબુદ્ધિને ચલાવવાની ખટપટમાંથી છૂટવા માટે, અથવા બીજાની બુદ્ધિને કુદિત કરી મૂકવા માટે, અથવા તેને પોતાને અધીન રાખી મૂકવા માટે શિષ્યપણું કે ગુરુપણું બાધવાનું નથી, પણ શિષ્યની બુદ્ધિને વિશેષ કુશાગ્ર કરવી, સાચી દૃષ્ટિવાળી કરવી, અને સ્વતંત્ર બને એવી તેનામાં લાયકાત આણવી એ છે. આ સુધી એ સ્થિતિ નથી થઈ ત્યાં સુધી જ શરણ લેવું કે દેવું યોગ્ય છે.

બીજા ખડના જ્ઞાન, લક્ષિત અને કર્મ વાળા પ્રકરણમાં આપણે જોયું કે, “જ્ઞાનપ્રાપ્તિ, ત્યાર બાદ ભાવનાનું અનુશીલન, અને ત્યાર બાદ કર્મયોગની પૂર્ણતા, એવો વિકાસનો ક્રમ જ જણાય છે” ત્યાં આપણે સર્વવ્યાપી પરમ ચૈતન્યના આલબ્ધ વિષે વિચાર કરતા હતા પરંતુ, સાકાર ઇષ્ટદેવ કે ગુરુ વગેરેની લક્ષિતનું પણ એ જ પર્યાવસાન થવું જોઈએ એટલે કે, લક્ષિતને પરિણામે લક્ષતની નિષ્ઠા એવી દૃઢ થવી જોઈએ કે, જેથી તે ધર્મનો સૂક્ષ્મ વિચાર કરી તેને અનુરૂપ જીવનના કર્મો કરી શકે અનેક સપ્રદાયો આ છેલ્લા વાક્યની સામે વાધો નહીં લે પણ ‘ધર્મ’ એટલે શું એ સ્પષ્ટ કરવાની જરૂર છે દા ત, સામાન્ય રીતે સપ્રદાયોમાં પોતાના ઇષ્ટદેવ, ગુરુ વગેરેના મંદિરો બાંધવા, તેમની અને તેમના અન્ય લક્ષતોની સેવાચાકરી કરવી, તેમને અર્થે બાગબગીચા, નાના પ્રકારના નૈવેદ્ય, બ્રહ્મભોજન, સતભોજન વગેરે કરાવવા, તથા વર્ણાશ્રમ સબંધી સાપ્રદાયિક ભરણદ પાળવો, એ ધર્મનિષ્ઠાનું લક્ષણ ગણાય છે, અને એ જાતની ધર્મનિષ્ઠા હોય તો લક્ષિતનું પોષણ યોગ્ય રીતે થયેલું મનાય છે એથી આગળ વધી કુટુંબધર્મ, સમાજધર્મ, માનવધર્મ પ્રત્યે લક્ષતની દૃષ્ટિ વળવી જોઈએ, એવું આવશ્યક મનાયું નથી, એટલું જ નહીં પણ લક્ષિતમાં એ વિદ્યરૂપ મનાયું છે, અને એ ધર્મો પ્રત્યેનો આગ્રહ ઘટે તો જ લક્ષિત વિશેષ સિદ્ધ થાય એમ પણ મનાયું છે

આ ખેદજનક ભૂલ છે, અને લક્ષિતમાર્ગ ખોટે રસ્તે વળ્યાનું ચિહ્ન છે વાસ્તવિક રીતે, કર્મ અને ધર્મ વચ્ચે જો કોઈ ભેદ કરવો હોય તો એટલો જ કરી શકાય કે, અશુદ્ધ ચિત્તવાળા, લક્ષિતઆદિક કોમળ વૃત્તિઓથી રહિત, પોતાનાં જ સુખોપભોગ અને સ્વાર્થો પ્રત્યે સાવધાન રહેનારા માણસો જે જે સાસારિક કર્મો કરે છે તે કર્મ, અને શુદ્ધ ચિત્તવાળા, લક્ષિતભાવવાળા, બીજાના સુખ અને સ્વાર્થને વિચારનારા, કર્મના આવી શકે એવાં સર્વ પરિણામોનો વિચાર કરી તેની અને તે કરવાની રીતની નૈતિક દૃષ્ટિએ ચાળણા કરી કર્મોને સાવધપણે કરવાવાળા માણસો જે જે સાસારિક કર્મો કરે છે તે ધર્મ - કર્મ સાસારિક ગણાય એવું છે કે પારલૌકિક અથવા કોઈ સપ્રદાયે માન્ય કરેલું છે, તે ઉપરથી ધર્મ છે કે અધર્મ, અથવા પ્રવૃત્તિ ધર્મ છે કે નિવૃત્તિ ધર્મ એ દરાવી શકાતું નથી પણ એ કર્મ કર્તવ્યરૂપ

છે કે અર્કતવ્યરૂપ, ન્યાયી છે કે અન્યાયી, સમાજને એક દરે સુખકર છે કે કલેશકર, વિવેકયુક્ત છે કે વિવેકહીન, એ બધા પરથી તે ધર્મ છે કે કર્મ છે તે ઠરાવી શકાય દરેક મનુષ્યની બુદ્ધિ અમુક કર્મ ધર્મ છે કે અધર્મ એનો નિર્ણય કરવા શક્તિમાન અને એ સર્વ અનુગમોનો, ભક્તિનો, કેળવણીનો ઉદ્દેશ હોવો જોઈએ જ્યાં સુધી બુદ્ધિ એવી નથી થઈ ત્યાં સુધી માણસ કોઈ અનુગમનો અનુયાયી, કોઈ ગુરુનો ભક્ત કે કોઈ શાળાનો શિષ્ય રહે એ ઠીક છે પણ, જ્યારે અનુગમો, સદ્ગુરુઓ કે શિક્ષકો તેની બુદ્ધિને બિલટી વિશેષ પગુ અને ઝાખી બનાવી દે, શરણુનો એવો અર્થ સમજાવી દે કે શરણુ એ જ મહત્વનું છે અને ધર્માધર્મનો વિચાર એ અહંકાર અથવા દેહાભિમાન હોવાથી નાશ કરવા યોગ્ય છે, અથવા જે માણસ શરણુનો મહિમા સમજ્યો છે તેણે ધર્માધર્મના દોષ થાય તેથી અનુતાપ કરવાનો નથી, ત્યારે, જેમ કોઈ સુતાર ગોળાર્ધ લાવવા જતા આખું લાકડું જ છોલી નાંખે, અથવા જે લાકડામાંથી વસ્તુ બનાવવાની હોય તે પોતાના વાસલાનો હાથો બનાવવામાં જ ખપાવી દે, તેના જેવું થયું કહેવાય

વિવેકી, વિચારી અને શ્રેયાર્થી મનુષ્યનું છેવટનું શરણુ કે પરમભક્તિનું સ્થાન કોઈ સાકાર, પરોક્ષ કે પ્રત્યક્ષ વ્યક્તિ નથી, પરંતુ આત્મા કે પરમાત્માના આલબનયુક્ત તથા ભૂતપ્રાણીઓ પ્રત્યે પ્રેમયુક્ત પોતાનો ધર્મ એ જ એનું અંતિમ શરણુ અને એની ઉત્કૃષ્ટ ભક્તિનું અંતિમ લક્ષ્ય છે

રામ, કૃષ્ણ, બુદ્ધ, મહાવીર વગેરેએ પ્રસંગોપાત્ત માતૃભક્તિ, પિતૃભક્તિ, ગુરુભક્તિ, પ્રજાભક્તિ વગેરે કરી તે ભક્તિને પ્રસંગે તેમને માટે પ્રાણાર્પણ કરવાનીયે તેમની તૈયારી હતી જે એ રીતે એમને મરવાનો પ્રસંગ આવ્યો હોત, તો તેને માટે એમને ખેદ ન થયો હોત એ દૃષ્ટિએ મે બીજા પ્રકરણમાં રામને પોતાના માતા, પિતા, ગુરુ તથા પ્રજાના ભક્ત કહ્યા છે જતા, એમની તે તે વ્યક્તિ કે સમૂહ પ્રત્યેની ભક્તિ બિનશરતી હતી એમ ન કહી શકાય એ ભક્તિને મર્યાદા હતી અને તે મર્યાદા ધર્મની હતી જે રામ પિતાની આજ્ઞાથી રાજ્યાધિકારનો ત્યાગ કરી વનમાં જવા તત્પર થયા, તે રામે પિતાની કે ગુરુનીયે આજ્ઞાથી પિતાને કેદમાં નાખી રાજ્યાશ્ઠ થવાનો ધનકાર કર્યો, વનમાંથી પાછા વળવાનોયે ધનકાર કર્યો એટલે ‘ભક્તિ

શીશ તાણુ સાદુ' એ સાચુ, છતાં એ લક્ષિતની માગણીઓ ધર્મની મર્યાદાનો ભંગ કરનારી ન હોવી જોઈએ, પણ, ઊલટી એવા પ્રકારની હોવી જોઈએ કે, ધર્મની સ્થૂળ મૂર્તિ બનાવી હોય તો એ પોતાના ઇષ્ટ સ્વરૂપના ચરિત્ર જેવી જણાય, અને તેથી એના શરણમાં રહેવું એ ધર્મને અનુસરવાનો રાજમાર્ગ થાય એવું બને એમ લાગવું જોઈએ.

બૌદ્ધધર્મમાં 'બુદ્ધને શરણે જાઉં છું' એ ભલે 'ધર્મને શરણે જાઉં છું' એની પહેલાં બોલાયું છે, પરંતુ એ બુદ્ધ કયા બુદ્ધને શરણે હતા ? એ તો ધર્મને જ શરણે હતા, અને એમના સમકાલીન અનુયાયી માટે જ એમનું શરણુ એ સલામતીનો માર્ગ હતો એમ કહી શકાય એમના મરણ પછી એમના અનુયાયીઓને બુદ્ધને શરણે જવાનો યોગ્ય અર્થ એટલો જ થઈ શકે કે, 'બુદ્ધે ઉપદેશેલા અને આચરેલા ધર્મને અને એમના જીવનને માગદર્શક કરું છું.' પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ કોઈ વિભૂતિ કે વ્યક્તિ વિષે આથી વિશેષ લક્ષિતનિષ્ઠા હોવી કે તે લક્ષિતમાં તારકપણાની કે ધર્મહાનિમાયી મુક્તિ મેળવવાની શ્રદ્ધા રાખવી, એ અયોગ્ય અને દોષરૂપ છે.

જેમ કેટલાક જળપ્રવાહો અદમ્ય વેગવાળા હોય છે અને કેટલાક શાતવેગવાળા હોય છે, તેમ કેટલાક પુરુષોના ચિત્તનો ઢાળો એવા પ્રકારનો હોય છે કે, એમનામાં પ્રેમ કે દ્વેષના જે કાઈ ભાવો ઊઠે તે એવા વેગથી ઊઠે છે કે એ તેમને વિવશ કરી મૂકે છે અને જ્ઞેનારને આજી દે છે ચૈતન્ય, રામકૃષ્ણ પરમહંસ વગેરે એવા પ્રકારના અદમ્ય ભાવવાન પુરુષો કહેવાય એ ભાવોએ. લક્ષિતનું સ્વરૂપ લીધું, એથી તે આપણને પૂજ્ય અને આર્દ્રારૂપ લાગે છે એ લક્ષિત પૂજ્યતાને યોગ્ય છે એમાં શંકા નથી, પણ એ આદર્શ જ છે એમ ન કહેવાય ભાવો માણસમાત્રમાં ઊઠે જ છે સારા ભાવો ન ઊઠે તો ખરાબ ભાવો ઊઠવાના પણ સારા કે ખરાબ ભાવોનો વેગ એટલો બળવાન થાય કે આપણે વિવશ બની જઈએ, કર્તવ્યકર્તવ્યનો વિચાર કરવા અને કર્તવ્ય હોય તે બજાવવા સાવ નાલાયક બની જઈએ, તો તે કાઈ યોગ્ય સ્થિતિ નથી કેટલાક માણસો પ્રિયજનના મદનાડવી કે મરણવી એવા ખેંચાકળા બની જાય છે કે, તે પરિસ્થિતિને અંગે ઉપન્યથતા કર્તવ્યો તેમને સંજી શકતા નથી, મુઝાડવામાં આવે તોયે તે બજાવવા તેઓ શક્તિમાન થતા નથી, અને ઊલટી તેમની જ

ખીજનને ચિતા કરવી પડે એવી સ્થિતિ થાય છે આ કાંઈ એમની વખાણવા જેવી સ્થિતિ ન ગણાય. તેમ પોતાના ઇષ્ટદેવ કે ગુરુનું સ્મરણ ઊઠતા કે નામ સાલળતા કે દર્શન થતા જ જે વિવશ બની જાય, દેહભાન ભૂલી જાય, તથા તેમના કર્તવ્યો બાબુએ રહી જાય અને ઊલટી એમની જ ચિતાજનક સ્થિતિ થાય, એમા અતિશય ભક્તિ રહેલી હોય છતાં, ભક્તિની એ માત્રા આદર્શયોગ્ય નથી આપણો કર્તવ્યપથ સ્પષ્ટ કરવા માટે અને તેને પ્રેરવા તથા સ્થિર રાખવા માટે ભાવો ઊઠે તો તે આવકારલાયક કહેવાય; પણ જે ભાવો—પછી તે ભક્તિના હોય કે ક્રોધના હોય—આપણને પગુ અને અધ બનાવી દે, આપણને વિવશ કરી મૂર્છિત બનાવી દે, તે આદર્શરૂપ નથી

આ રીતે આપણે આ પ્રકરણમા ભક્તિની વિશેષ મર્યાદાઓ જોઈ; તે આ —

૧. ભક્તિ એ ધર્મભાવનાને સ્પષ્ટ કરવા માટે છે અને છેવટે, ધર્મ માટે સર્વસ્વર્પણ એ જ ભક્તિને પરિણામે ઊપજતું નવનીત (માખણ) છે.

૨ જ્યાં સુધી એ ધર્મભાવના સ્પષ્ટ નથી થઈ, ત્યાં સુધી ધર્મની મૂર્તિરૂપ લેખાય એવી કોઈ પ્રત્યક્ષ વિભૂતિને અતિશય પ્રેમથી પોતાનું સમર્પણ — એવી ભક્તિ જીવનના ઉત્કર્ષમા એક મહત્ત્વનું સાધન છે

૩ ભક્તિનો આવેશ આપણને બેબાકળા તથા કર્તવ્યાકર્તવ્ય વિષે વિચારશન્ય કરી મૂકે એ ઇષ્ટ દશા નથી, પણ ધર્મમા સ્થિર કરે અને પ્રેરે તે એની આવકારલાયક સ્થિતિ છે

આ દષ્ટિએ, ગુરુભક્તિ વગેરે પ્રત્યક્ષની ભક્તિના કેટલાક પ્રકારોનો આપણે હવે વિચાર કરીશું.

ગુરુ

મનુષ્યને ક્રિયામાં કે વિચારમાં કોઈ જાતની ગૂચ્છ હોય, કોઈ ન બિઠકતા પ્રશ્નો ઘોળાતા હોય, એ પ્રશ્નોનું નિરાકરણ થયા વિના એને જીવનમાં કોઈ અટકી પડ્યા જેવું કે અડચણ જેવું લાગતું હોય, તો એ જાગૃતતા કોઈ અનુભવી પુરુષને એ શોધે એ સમજી શકાય એવી વસ્તુ છે

જે પુરુષ એની એવી ગૂચ્છો ઉકેલી આપે અને એનો માર્ગદર્શક થાય, તેને એ પોતાના ગુરુ તરીકે સ્વીકારે એ સમજી શકાય એવી વસ્તુ છે

આમ સર્વ જાતની વિદ્યાઓના ગુરુઓ વિષે કહી શકાય

જે મનુષ્યને પોતે અને જગત શું, પોતાનાં તેમ જ જગતના આદિ અને અંત શું, જીવનનું ધ્યેય શું, શી રીતે જીવન ગાળીએ તો જીવન સારામાં સારી રીતે સફળ થયેલું ગણાય — એ જ સૌથી મહત્ત્વની ગૂચ્છ હોય અને એનો ઉકેલ જ શોધતો હોય, તે જેવા ગુરુને શોધે છે તે સામાન્યજાણે સદ્ગુરુ કહેવાય છે

આવો ગુરુશિષ્યનો સબધ ખાનગી અથવા અગત છે. જેને એ પ્રશ્નો મૂઝવે છે તેને જ સદ્ગુરુની જરૂર ગણાય જેને એવા પ્રશ્નો બિઠ્યા નથી, બિઠ્યા હોય તોયે તેને એનું આજ્ઞે એટલું મહત્ત્વ ભાસતું નથી કે એના વિના એને જીવનમાં અધારું થઈ જતું હોય, તેને સદ્ગુરુની આવશ્યકતા નથી ન

* 'આવશ્યકતા નથી' એનો અર્થ એવો નથી કે, એ કોઈ સત્પુરુષના મનાગમનો કે ઉપદેશનો ભાલ મળી શકે એમ હોય તો ન ઉઠાવે કે એમને વિષે આત્મભાવ ન રાખે પણ એ એમને પોતાના સદ્ગુરુ તરીકે સ્વીકારે અને ગુરુશિષ્યના સબધમાં જે અગત, કૌટુંબિક સબધ જેવો ભાવ રહેલો છે, તે ખારે એવી આવશ્યકતા નથી

વળી, એ ગૂચોનો એને જ્યારે ઉકેલ મળે ત્યારે જ એનો ગુરુ-શિષ્યસંબંધ પૂરો થયો ગણાય ‘પૂરો થયો’ એમ એ અર્થમાં કહ્યું છું એનું સમાધાન થયું ન હોય ત્યાં સુધી એનું શિષ્યત્વ સાપેક્ષ અથવા ઉમેદવારીનું છે. એ સમાધાન થયા બાદ એ શિષ્યત્વ, એક દૃષ્ટિએ, દૃઢ બને છે, અને બીજી દૃષ્ટિએ જોઈએ તો, રહેતું જ નથી એમ કહીએ તો ચાલે *

પણ સામાન્ય રીતે શિષ્યોમાં એવું બને છે કે, હજી પોતાની ઉમેદવારી ચાલુ છે, પોતાની ગૂચો હજી પૂરી રીતે ઊકલી નથી, હજી જીવન વિષે માર્ગદર્શન થયું નથી, ગુરુના શબ્દો હજી ડાનમાં જ ઝીંટ્યા છે, પણ એ કઈ રીતે સાચા છે એ હજી સ્પષ્ટ થયું નથી, ગુરુ જ્યાં દૃષ્ટિ પહોંચાડાવવા ઇચ્છે છે ત્યાં દૃષ્ટિ પહોંચી નથી, તે પહેલાં તો ‘ગુરુકૃપા’ શબ્દનો અનર્થ કરી એ કૃતાર્થ થઈ જાય છે, પોતાનો સત્પ્રશોધનનો પ્રયત્ન ઢીલો કરે છે, અને જ્યાં દૃષ્ટિ પહોંચ્યાડી શકતો નથી ત્યાં ગુરુ સાક્ષાત્ પહોંચ્યાડી દેશે એ શ્રદ્ધાને પોષ્યા કરવી અને ગુરુમહિમાના ગાન ગાવા એને જ બાકીના જીવનનું કાર્ય માને છે

જેનામાં ભાવોનો વેગ બળવાન હોય તેવા માણસને જેણે પોતાને નવી દૃષ્ટિ આપી જીવન વિષેના દૃષ્ટિબિંદુમાં જ પલટો કરી નવજીવન રેડ્યું હોય, તેની કૃપાને એ અમૂલ્ય પ્રાપ્તિ ગણે, અને તેથી એના ગુણગાન ગાતા એ ધરાય જ નહીં એ અસ્વાભાવિક નથી, જો એ પ્રગટ કરવામાં અવિવેક કે વેવલાપણું ન હોય તો એવો પુરુષ એવી રીતે ગુરુગાન અને ગુરુકૃપાનો મહિમા ગાય એ વિષે હું અહીં કહેતો નથી પરંતુ, તે પણ જો જીવનની શેષ ફરજ તરીકે ગુરુગાનને પોતાનો વ્યવસાય કરી મૂકે તો

* જેનું ગુરુ દ્વારા પોતાનું કાર્ય પૂરું થઈ ગયું હોય તેની ગુરુ પ્રત્યે કેવા પ્રકારની ભક્તિ રહે? આપણા વિદ્યાર્થી અવસ્થાના માનીતા શિક્ષક સાથેનો સંબંધ પાછલા જીવનમાં ચાલુ રહે તો કેવો હોય છે? મારી દૃષ્ટિએ, જીવલગ-પણું, કોઈ પણ બીજી વ્યક્તિ પ્રત્યે લાગી શકે તેથી અતિશય વધારે આદર અને કૃતજ્ઞાબુદ્ધિ, છતાં ભયનો અભાવ, અને એ રીતે એ પોતાના સાચા આશ્રયન છે એવી ભાવના સાથે ‘એ દેહમાં એક જીવ’ જેટલે અંશે કહી શકાય તેટલા નિકટ સંબંધનો એમને ઉપયોગી થવાની અભિલાષા એ સંબંધનું સહજ જ પરિણામ છે

તેમા વિવેક નથી જ એમા જ સપ્રદાયોની ઉત્પત્તિનું ખીજ રહેલું છે આમ છે તો, ગુરુશોધનનો મૂળ ઉદ્દેશ જેનો હજી પાર પડ્યો નથી, જેને હજી ગુરુકૃપાપણ કયા બોધમા આવ્યું તે સ્પષ્ટ થયું નથી, જે હજી પોતે કલ્પનામા જ છે, તે જીવનની શોધ ફરજ તરીકે ગુરુગાનને પોતાનો વ્યવસાય કરે તો તે તો એથીયે વિશેષ અવરૂઢિત છે ગુરુ પ્રત્યેની કૃતજ્ઞતા એ મનમા સમજવાનો ભાવ છે, વારંવાર બોલ્યા કરવાની વસ્તુ નથી

વળી, શિષ્યો જે પોતે પ્રાપ્ત કર્યું નથી તે જગતને પ્રાપ્ત કરાવવા અધીરા થઈ પોતાના ગુરુનું શરણ લેવા જગતને નોતરે છે

આવી રીતે બધા જ અધૂરી જિજ્ઞાસાવાળા શિષ્યોનું એક ટોળું ગુરુની પાછળ ભેગું થઈ જાય છે અને એમાથી એક પથ નિર્માણ થાય છે ગુરુ પોતે પણ કેવળ શબ્દજાની જ હોય, અથવા જીવન વિષે એણે પૂરો વિચાર ન કર્યો હોય, અથવા કોઈક પ્રકારના મોહમા રહ્યો હોય, તો એ પથ સ્થાપવામા જગતનું કલ્યાણ માની કે મનાવી એ પ્રયત્નને ઉત્તેજન આપે છે આમાથી આગળ જતા ગાદીઓની પરપરા ચાલે છે ગાદીની પરપરાને ગુરુપરપરા માની લેવાય છે અને ગુરુપરપરાની અખ-ડિતતા જળવાયથી જ્ઞાન પણ અખડ જળવાયું હોય એમ માની લેવાય છે એવા પરપરાગત ગાદીપતિમા ગુરુભક્તિ કરવાથી સદ્ગુરુપ્રાપ્તિના સર્વે લાભો મળે છે એમ માની લેવાય છે *

વાસ્તવિક રીતે, જેમ જેને ભૂખ નથી તેને ખવાડનારની જરૂર નથી, તેમ જેને આધ્યાત્મિક પ્રશ્નોની ગૂચ ઊભી થઈ નથી તેને સદ્ગુરુની જરૂર નથી અને. હું એક જાણુંને મારા ગુરુ તરીકે સ્વીકારું, તેથી મારા

* ચિત્ત તેમ જ જગત વિષેનું આપણું અવલોકન અને અવલોકનશક્તિ એટલા અધન છે કે, અનેક વિચારકો એ વિષે જુદી જુદી દૃષ્ટિએ વિચાર કરે એવું અને વાસ્તવિક રીતે 'જુદી દૃષ્ટિએ વિચાર' એ અવલોકનમા ક્યાયે નોંધાવિના છે એમ સૂચવે છે પણ જ્યાં મુઘી એવું અધગપણ છે, ત્યાં મુઘી તત્ત્વવિચારમાં જુદા જુદા સંપ્રદાયો (schools of thought) રહેવાના આના તત્ત્વસંપ્રદાયો અને હજાર કલા તેવા પયો વચ્ચે સૂક્ષ્મ ભેદ છે, જોકે સ્વચ્છાત્મના તત્ત્વસંપ્રદાયોમાથી પયો વારંવાર ઠપણ આવે છે ખગ્ન દેવેક પરત્તિ અને વૃત્તિ યોગ્ય મર્યાદામા હપયોગી અને આવશ્યક હોઈ શકે છે આખા ૧૧ ફેગકાળને અનુમતી એ મર્યાદાને શોધવી એ જ વિચારી પુરુષે કરવાનું છે

કુટુમ્બીઓએ કે મિત્રોએ પણ તેમનું શિષ્યત્વ સ્વીકારવું કે એમ કરવા મારે એમને આગ્રહ કરવો એ ભૂલ છે

. મારા જેવા ખીજાઓએ સ્વતંત્ર રીતે મારા ગુરુને પોતાના ગુરુ તરીકે સ્વીકાર્યા હોય તેમના પ્રત્યે ગુરુઅધુત્વ હોવું એ સ્વાભાવિક વસ્તુ છે એ સંબંધ ઉપજવવામા મારો પ્રયત્ન નથી પોતાની મેળે નિર્માણ થયેલી સ્થિતિને હું કેવળ સ્વીકારું છું

મને એ ગુરુથી કાઠક લાલ થયો છે એમ જોઈ ખીજા પણ એવો લાલ લેવા આકર્ષાય અને એમની પાસે પહોંચે, મારી સાથે સંબંધ હોવાથી એમ પહોંચવામા મારી મધ્યસ્થી થાય, એ પણ સમજી શકાય એવી વસ્તુ છે

‘સમજી શકાય એવું’ અથવા ‘સ્વાભાવિક છે’ — એનો અર્થ એટલો જ કે, યોગ્ય મર્યાદામા રહી આવા સંબંધો નિર્માણ થાય તે અનિવાર્ય છે અને એમા દોષ નથી પણ મર્યાદાનો ભંગ થાય, અને બને તેટલાની પાસે મારા ગુરુનું શિષ્યત્વ સ્વીકારાવવાનો મારો કે મારા ગુરુ-ભાઈઓનો વ્યવસાય બની જાય, કે ગુરુના પ્રત્યક્ષ સંબંધ અને નિકટ સહવાસથી થનારો લાલ ગુરુના દેહાન્ત પછી પણ કાયમ રહે છે અને એના નામની, ગાદીની કે મૂર્તિની ભક્તિથી મળી શકે છે એવી શ્રદ્ધાનું પોષણ કરવાની પ્રવૃત્તિ ચાલે ત્યારે એ અયોગ્ય અને માલ વિનાની વસ્તુ થાય છે

‘ગુરુ બિન કૌન બતાવે બાટ’ — એમા ઘણું સત્ય છે પણ જેને પોતાની વાટ ખોવાયેલી લાગતી નથી, જેને ગુરુ બતાવે તે વાટે જવાની આકાંક્ષા ઉત્પન્ન થઈ નથી, તેને ગુરુની જરૂર નથી અને, એવી જરૂર ઊભી થઈ ન હોય તોયે, ‘દરેકે કોઈને પણ ગુરુ કરવો જોઈએ’ — એ ખીજા વહેમોના જેવો જ એક વહેમ છે

તેમ જ ગુરુની જરૂર ઊભી થયેલી જણાય તેથી ગમે તેને ગુરુ તરીકે સ્વીકારી લેવાથી વાટ સ્પષ્ટ થઈ જશે — એ પણ અનેક અધ-શ્રદ્ધાના જેવી એક અધશ્રદ્ધા જ છે

સદ્ગુરુશરણુ

એક બાબુથી, ઉપનિષદકારોથી માડીને અનેક જ્ઞાનમાર્ગી લક્તોએ —

‘તે જાણવા માટે તેણે હાથમા* સમિધા લઈને શ્રુતિસ પન્ન અને બ્રહ્મ-
નિષ્ઠ એવા ગુરુ કને જ જવું’

‘મદ-ગુરુશરણુ વિના અજ્ઞાન તિમિર ટળશે નહીં કે’ (કેશવકૃતિ)

— એવા ઉદ્દગારો કાઢ્યા છે

ખીજી બાબુથી, પોતાના જ પુરુષાર્થથી અને કોઈની સહાય વિના જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું એવો મહાવીરનો આગ્રહ હતો છુદ્ધે એવો આગ્રહ રાખ્યો નહોતો, છતાં કોઈ ગુરુ એનું પૂરું સમાધાન કરી શક્યા નહોતા અને એમને સ્વતંત્રપણે જ પોતાની શાંતિ શોધવી પડી હતી ગાંધીજીએ પણ વારંવાર કહ્યું છે કે, પોતે ગુરુની શોધમાં છે, પણ એમનું હૃદય સ્વીકારે એવા કોઈ ગુરુ હજી તેમના જોવામાં આવ્યા નથી આથી ગુરુપ્રાપ્તિની ધમ્મજા છતાં, ગુરુ વિના પોતાનો માર્ગ શોધવાની એમને આવશ્યકતા ગહે છે

વળી રાજપ્રકરણી અનેક શાહીઓની માફક અધ્યાત્મમાર્ગમાં ગુરુ-
શાહીએ પણ એટલા અનર્થ અને પાખડ કર્યા છે કે ‘ગુરુ’ ગમ્મદ આજે અનેકને અળખામણો થઈ પડ્યો છે

મને તરતા આવડતું ન હોય, છતાં હું તરવાનો ઉસ્તાદ હોવાનો ડોળ કરું, તો મારું પોકળ એક દિવસ પણ ટકી શકશે નહીં કારણ, પાણીમાં પગ મૂકતા જ મારી લાયકાતની પરીક્ષા થઈ જશે પણ, હસ્તાકરના કે મસ્તકવિદ્યાના કે વારંવાર વ્યવહારમાં જેનો ખપ પડતો ન હોય અને જેનું કઈ સ્વૃણ પારખું ન હોય તેવી વિદ્યાનો હું ઉસ્તાદ થઈ ગેમુ, અને ધધામરીઓમાં પોતાનો માલ ખપાવવા માટે ધાધલ મચાવવાની જેવી

‘તદ્વિજ્ઞાનાર્થ મ ગુરુમેત્રાભિગચ્છેત્સમિત્પાણિ ધ્રોત્રિચ વ્રહ્મનિષ્ઠમ્’

(મુઢકોપનિષત્ ૧-૨-૧૨)

આવડત હોય છે તેવી આવડત ધરાવતો હોઉં, તો મારુ પોકળ વધારે દિવસ ચાલી શકે અને કદાચ યાવન્જીવન પણ ચાલે કારણ, જે વિપયોમા ધણા માણસોને બહુ ગમ પડતી ન હોય, જેની સામાન્ય માણસોને બહુ જરૂર પણ પડતી ન હોય, અને જે વિપયોને બહુ ગહન તરીકે લોકોએ માની લીધા હોય, તેના ઉસ્તાદ થવું વધારે સહેલું છે વિષયો જેમ વધારે ગૂઢ અને ઓછાઓને પરિચિત તેમ તેના ઉસ્તાદ ગણાવું વધારે સહેલું.

આ રીતે, બ્રહ્મનિષ્ઠ સદ્ગુરુ કહેવડાવવું એ એક રીતે સહેલો ધંધો છે, અને આપણા દેશમા ધણાઓએ તે સફળતાપૂર્વક ચલાવ્યો છે, અને આજે પણ ચલાવતા જણાય છે શિષ્યોને મોક્ષ (૧) અને પોતાને ભોગ પ્રાપ્ત કરાવનાર એ ધંધો બહુ લાભદાયી થાય એવો છે

ગુરુઓના આવા કડવા અનુભવને લીધે ‘ગુરુ’ શબ્દ અને કોઈકના ગુરુ તરીકે ઓળખાતા પુરુષ અવિશ્વાસ અને તિરસ્કારને પાત્ર આજે ધણાને લાગે છે, અને ‘હું મારો માર્ગ મારી મેળે જ શોધીશ, કોઈને પણ હું ગુરુ તરીકે સ્વીકારીશ નહીં’—એવો નિશ્ચય કરનારા કેટલાક શ્રેયાર્થીઓ જેવામા આવે છે

સદ્ગુરુની આવશ્યકતા શાસ્ત્રોમા બતાવેલી છે ખરી, છતાં, તેનો અર્થ એમ તો ન જ કરી શકાય કે, કોઈ પણ માણસ પોતાની મેળે સત્યને ન જ શોધી શકે કારણ, એમ કહીએ તો જેણે પ્રથમ આત્મતત્ત્વ શોધ્યું હશે, તેણે કયા ગુરુનું શરણ લીધું હશે ? છતાં, વિકટ જગલમાથી માર્ગ કાપનાર કોઈ માણસ ‘હું કોઈ ભોમિયો મળશે તોયે તેને પૂછીશ નહીં’ એવો આગ્રહ રાખે, તે જો સહીસલામત બહાર આવે તો તે આશ્ચર્યકારક લેખાય, પણ તે જો અથડાઈ મરે તો નવાઈ નહીં લેખાય આથી, જો તે સફળ થાય તો આપણે તેનું ગૌરવ કરીશું, છતાં, એ સાહસમાં ડહાપણ જ હતું અને મિથ્યાભિમાન નહોતું એમ નહીં કહી શકીએ તેમ, કોઈને ગુરુ તરીકે ન જ સ્વીકારવાનો આગ્રહ, જેને સત્યને માટે વ્યાકુળતા હોય તેને ગોથા ખવડાવનારો, અને એના દુરભિમાનને લીધે જ એને સત્યથી વચિત રાખનારો થાય એમ સભવ છે

‘પોતાને શોધવા માટે પોતાને ભૂલવું જોઈએ’ એ વાક્યમા યોગા ાસની દૃષ્ટિએ જ નહીં પણ વ્યાવહારિક દૃષ્ટિએ પણ ઘણું રહસ્ય રહેલું

છે જીવનશોધનની શરૂઆત હુપણાના ત્યારગથી થાય છે અને એનું પર્યા-
વસાન પણ હુપણુ દીણુ થવામા થાય છે

“જખ મેં થા તખ રામ નહી, અખ ગમ હૈ હમ નાહી,
“પ્રેમગદી અતિ સાકરી, તામે દો ન સમાઈ”

પણ, અહકાર એ એવા પ્રકારનો પ્રકૃતિધર્મ છે કે તે સાવ ગળી
જઈ શકતો નથી એ ગળવો એટલે શુદ્ધ થવો એટલુ જ જેવી રીતે,
દોરી જેમ વધારે ઝીણી હોય, તેમ તેની ગાઠ વધારે સખત થાય, તેમ
પ્રકૃતિના ધર્મો એવા વિલક્ષણ છે કે, જેમ એ સૂક્ષ્મ થતા જાય તેમ તેમનો
દામ વધારે અગવાન છતા પારખવો કઠણ થાય, અને દેખીતો નિરહકાર
એ વસ્તુત તીવ્ર અહકાર અને

બુદ્ધિની સૂક્ષ્મતા એ અહકારને વધારે સૂક્ષ્મ બનાવે છે પરોપકારની
વૃત્તિ કે નમ્રતા કે વિનય એ ઘણી વાર એ અહકારનુ જ ગુપ્ત સ્વરૂપ
હોય છે એટલે બુદ્ધિની સૂક્ષ્મતાથી પોતાને ભૂલવાનો અભ્યાસ કરી
શકતો નથી

વ્યાવહારિક જીવનમા પોતાને ભૂલવાનો માર્ગ કેવળ પ્રેમનો જ એક
ભાસે છે ખીજી વ્યક્તિ પ્રત્યેના પ્રેમને લીધે પોતાની જાતનુ વિસ્મરણુ
થવુ એ અહકારશુદ્ધિનો એક માર્ગ દેખાય છે, કર્તવ્યરત માણસો પોતાના
કર્તવ્યમા, અભ્યાસરત માણસો પોતાના અભ્યાસમા પોતાની જાતને ભૂલી
જાય છે એ ખરુ, પણ એ વિસ્મરણુ થોડા વખતનુ હોય છે એથી ચિત્તના
સ્વભાવમા કાયમ ફરક પડતો નથી, અને એ છેવટે અહકારનુ પોષક જ
થાય છે જેઓ બુદ્ધિમાન છતા ચેતન પ્રત્યેના પ્રેમથી ભગેલા હોય છે,
તે જ વધારેમા વધારે નિરહકાર થઈ શકે છે

આ રીતે સત્પુરુષનુ શરણુ એ જીવનના અભ્યુદયમાં એક મહત્ત્વનુ
સાધન થાય છે પતિપત્ની કે બે મિત્રો ન્યારે પ્રેમથી એકબીજાને અધીન
નહેતા હોય છે, એકબીજાની સેવા કરતા હોય છે, એકબીજાને માટે
ન્યાર્પણ કરતા હોય છે, ત્યારે જે પ્રકારનુ અદ્વૈત સાધે છે, તે આની
મર્ષિક આખી કગવે છે પરંતુ પતિપત્નીના સબંધમા વિકારો અને પરસ્પર
સ્વાર્થો અને મોહો ભળેલા હોય છે. માટે તેથી અપૂર્ણ ચિત્તશુદ્ધિ થઈ
શકે છે એમ ન કહી રાકાય મિત્રોની મિત્રતાના ખીજ ધણી વાર તદન

શુદ્ધ નથી હોતા, તેમાયે સ્વાર્થી લજેલા હોય છે પરંતુ, એક નિ સ્વાર્થી, ઉદાત્ત, અને જ્ઞાની સજ્જન સાથે ખીજા કેવળ શ્રેયની જ ઇચ્છા કરનાર પુરુષને મૈત્રી બધાય, ત્યારે તેનું પરિણામ અત્યંત કલ્યાણકર થાય એમાં શકા લેવાનું કારણ નથી

છતાં, સદ્ગુરુની શોધમા ભૂલ થાય તો શિષ્યને ખમવું પડે એ પણ એટલું જ સાચું છે માટે ભોળપણથી ગમે ત્યા વિશ્વાસ મૂકી દેવો એ કદી સલાહભર્યું ન કહી શકાય શાસ્ત્રોમા સદ્ગુરુના અનેક લક્ષણો આપેલા છે, એ વિચારવા જેવાં છે પરંતુ નીચેની બાબતો ખાસ લક્ષમા લેવા જેવી છે

૧ સદ્ગુરુનું વર્તન વિવેકપૂર્ણ હોવું જોઈએ બ્રહ્મનિષ્ઠ પુરુષ સદાચારના નિયમોથી પર છે, અથવા સામાન્ય વિવેકી અને સદાચારી ગૃહસ્થ જે સદાચારના નિયમો પાળે છે તે એને માટે બધનકાગક નથી — એવા ખ્યાલો ભૂલભરેલા છે ઊલટું, એનું વર્તન ખીજાને ઉદાહરણરૂપ હોવું જોઈએ આથી જો સામાન્ય લોકાચારનો એ ભગ કરે, તો તે પોતાની કોઈ વિશેષતાને બહાને નહીં, પણ લોકાચાર જ ભૂલભરેલો જણાતો હોય અને તેમા સુધારો કરવાની જરૂર હોય તેથી

૨ સદ્ગુરુની શિષ્ય પરત્વે વૃત્તિ અનુગ્રહ કે ઉપકારની ન હોય, પણ સામાન્ય મનુષ્યધર્મ બજાવતો હોય તેવી જ હોય. જેમ રસ્તે જતા કોઈ માણસ એકાદ ડોસીને એનો ભારો માથે ચડાવી દે, પણ પોતે કંગેલા એ ઉપકારને નિગતર ગણાવ્યા કરે, અથવા કોઈ સમર્થ પડિતે કોઈ બાળકને સરવાળો કરતા શીખવ્યો હોય તે વાત હમેશા જણાવ્યા કરે, તો તેમા એની નાલાયકી જ ગણાય તેમ જો કોઈ પુરુષ એમ માનતો હોય કે, અમુક અમુક મારા શિષ્યો છે, એમને મારી કૃપાથી આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું છે, તો એ બ્રહ્મનિષ્ઠ સદ્ગુરુના લક્ષણ નથી પોતાને જો કોઈ પ્રાપ્ત થયું હોય, તો તે ખીજા બોળનારને પ્રેમપૂર્વક આપવું, અથવા પોતાને પડેલી મુશ્કેલી ખીજાને ન વેઠવી પડે અને તેને ઓછા ફાકા મારવા પડે તેમ કરવું એ, એણે જો ખરેખર કોઈ મનુષ્યના શ્રેય માટે મહત્ત્વનું પ્રાપ્ત કર્યું હોય તો, તેની એક સ્વાભાવિક ફરજ જ થાય છે અને એ મળવતાં નામા કોઈ પણ ઉપકાર કર્યાની વૃત્તિ ન હોવી જોઈએ

આ સદ્ગુરુના હૃદયની વૃત્તિ શિષ્યની વૃત્તિ, પોતાની આખા જીવનની મૂળયજ્ઞ દર થઈ હોય તેવી, અતીવ કૃતજ્ઞતાની જ રહે એ પણ એટલું જ સ્વાભાવિક છે. જ્યાં એક બાબુ બહો કાર્ષ વિશેષ કર્યું ન હોય એવી સદ્ગત્તા અને પ્રેમયુક્ત મિત્રભાવ અને બીજામાં અત્યંત કૃતજ્ઞતા અને પ્રેમયુક્ત શરણ હોય, ત્યાં જ યોગ્ય ગુરુશિષ્ય સમ્બંધ કહેવાય.

૩ ધણા એવા માણસો જોવામાં આવે છે, જેઓ વાસનાઓને ક્ષીણ નથી કરી શકતા, પણ તેમની અનેક વાસનાઓમાં પરમપદને શોધવાનીયે એક તીવ્ર વાસના રહેલી હોય છે, અને તે વાસનાના જોરમાં તેઓ બીજા બધી વાસનાઓને કેટલોક કાળ દાખી દઈ ઈશ્વરપ્રાપ્તિને માર્ગે લાગે છે. માણસ જેની પાછળ ખતપૂર્વક લાગે તેને પ્રાપ્ત કરે તેમાં નવાઈ નથી, અને એ રીતે, અનેક અશુદ્ધ સસ્કારો ચિત્તમાં ગુપ્ત વાસ કરી રહ્યા હોય, છતાં તેને પરમતત્ત્વ વિષે એક પ્રતીતિયુક્ત સિદ્ધાંત બધાઈ જાય એમ બને છે.

પણ પહેલા ભાગમાં જણાવ્યું છે તેમ, ‘પોતાની નિરાલય સત્તા જોવી એ એક વસ્તુ છે, અને એવી નિરાલય સ્થિતિમાં રહેવું એ જુદી જ વસ્તુ છે, અને એ પાછલી સ્થિતિ — બ્રહ્મનિષ્ઠા — એ સત્ત્વસશુદ્ધિ વિના શક્ય નથી.

આમ બ્રહ્મપ્રતીતિ અને બ્રહ્મનિષ્ઠા એ બે જુદી વસ્તુઓ હોવાને લીધે, બ્રહ્મપ્રતીતિ યવાથી જીવનની પૂર્ણતા થઈ કે સદ્ગુરુત્વ પ્રાપ્ત થયું એ માન્યતા ભૂલભરેલી છે. શુદ્ધ નિષ્ઠાવાળા પુરુષને બ્રહ્મપ્રતીતિ એ ત્યાગ્યાદની ચિત્તશુદ્ધિની સાધનામાં બળવાન મદદગાર થઈ શકે, પાપ્યડીને એ પાપ્યડ કરવામાયે સાધનરૂપ થઈ શકે.

ત્રેયાર્થી અને પાપ્યડી બ્રહ્મવાદી વચ્ચે મોટો ભેદ આ છે. ત્રેયાર્થી પોતાને બ્રહ્મપ્રતીતિ થયેલી હોવાથી પોતે ‘સિદ્ધ’ થયો છે એમ નથી માનતો, એ પોતાની સાધના છોડી નથી દેતો, એ પોતાને સાધક જ માને છે. પાપ્યડી પુરુષ બ્રહ્મવાદી થઈ પોતે પોતાને સિદ્ધ પુરુષોમાં ઓળખાવે છે, સાધના અને સદાચારને છોડી દે છે.

બ્રહ્મપ્રતીતિ થયેલો — અથવા નિઃસંશય ત્રેયાર્થી — અને સંશયયુક્ત ત્રેયાર્થી વચ્ચે જો ભેદ હોય તો તે એટલો કે, નિઃસંશય ત્રેયાર્થીની

પાછળની સાધનામા અધીરાપણુ, અકળામણુ, કે પરિણામ વિષે શંકા નથી
 એક વેલ તરી જાઈને માહેરા । વહુ જન્મફેરા જાલ્યા વરી ॥
 ચિત્તા હે વૈસલી અવિટ આવઠી । પાલટ તી ઘઢી નેવે એકી ॥
 કરાવેં તે કરી કારણ શરીર । અતરીં ત્યા ધીર જીવનાચા ॥
 તુકા મ્હણે તરી હોઈલ વિલવ । પરી માઝા લાભ खरा જ્ઞાલા ॥*

જે સશયગ્રસ્ત શ્રેયાર્થી છે તે અધીરો અને છે, અકળાય છે. એની
 સાધનામા અનેક પ્રકારના ફાફા હોય છે, એકને છોડે છે, બીજાને પકડે
 છે, વળી તેને છોડે છે, એમ થયા કરે છે

“ માધ્યતુ આકલન સ્પષ્ટ ન્હોયે યદા, સાધનાસાધ્યનો મેળ ન્હોયે,
 “ અધશ્રદ્ધા થકી છોડતા, ગ્રાહતા, અધીર મનને સદા દુ ખ હોયે
 “ ઘોર અરણ્યમા અધ ન્યમ તરફડે, ચિત્ત ત્યમ આકળુ દીન થાણુ,
 “ જ્ઞાનતીપકધર સદ્ગુરુ પામતા, નિમિષમા શાંતિને માર્ગ જણુ ”

હવે શ્રેયાર્થી બ્રહ્મવાદી હોય કે બ્રહ્મશોધક હોય, બધાના સસ્કારો,
 ગૂંચો પ્રશ્નો, સરખા નથી હોતા હું જે ઠેકાણેથી સીધો મુશ્કેલી વિના
 ચાલ્યો ગયો હોઉ, ત્યા બીજો કોઈ અટકી પડ્યો હોય અને અટવાયા
 કરતો હોય ભૂલ જરા જેટલી થતી હોય, પણ એટલી જરા જેટલી ભૂલ
 એની પ્રગતિને અટકાવી રહી હોય એટલી એક ભૂલમાથી કોઈ એને કાઢે
 તો પછી આગળ એ સીધો સડસડાટ ચાલ્યો જાય એમ અને એ ભૂલમાથી
 જેણે એને કાઢ્યો હોય, તેણે એના ઉપર મોટામાં મોટો ઉપકાર કર્યો
 એમ એ માને અને તેને પોતાનો ગુરુ ગણે તેમા શી નવાઈ? પણ
 બીજાને એની ભૂલ કદી થઈ જ ન હોય, એટલે એ માર્ગદર્શક માટે એને
 ગુરુનિષ્ઠા ન થઈ શકે તેમાયે શુ આશ્ચર્ય? આ કારણથી એકનો ગુરુ તે

* એક દિવસ તો નક્કી હું ૧૨ પહોંચીશ જ, (ભલે) બહુ જન્મના
 ફેરા લેવા પડે

ચિત્તમા આ વાત દઢપણે ચોટી ગઈ છે, એક ઘણુ પણ તેમા ફરક
 પડતો નથી

કારણ ગંભીરને હવે જે કરણ હોય તે કરે, મને તે જીવનની અતરમા
 ધીરજ છે

તુકારામ કહે છે કે કદાચ વિલખ થશે, પણ મારો લાભ હવે ચોક્કસ
 થયો છે.

ખીજી ગોધકતો ગુરુ નથી થઈ શકતો એમ બને છે પરંતુ, આમ ખીજાને બ્રહ્મથી કટનાર દરેક જણ 'સદ્ગુરુ' શબ્દને કાયદ છે એમ માનવું ન જોઈએ સદ્ગુરુમાં અલ્પાનિષ્ઠા ઉપરાંત અનેક ખીજા ગુણો તથા સમ્પદોની પૂર્ણતા હોવી જોઈએ અમુક ગુણ કે સમ્પદોની યોગ્ય કિંમત કેટલી તે આકાશમાં ભૂલ થાય, તેમ જ તેને પારખવામાં અણ થાય એમ બને, અને તેને કીધે હાથમાં આવેલો ચિતામણિ ચાલ્યો જાય એમ પણ બને. એ કદાચ એ સાધકનું દુર્ભાગ્ય હોય પણ તેથી કેવળ અલ્પાનિષ્ઠ એ જ ગુરુમાં જોવાનું લક્ષણ છે એમ ન માનવું જોઈએ.

આ બાબતમાં જે ભૂલો થાય છે તે ચાર પ્રકારની છે.

૧ વણી વાર ચમત્કાર કરી બતાવવાની શક્તિ એ અલ્પાનિષ્ઠાનું આવશ્યક વલણ મનાય છે આ ભૂલ છે એટલું જ નહીં, પણ જ્યાં ચમત્કારો ઉપર ભાર મુકતો હોય ત્યાંથી દૂર રહેવામાં મક્કામતી છે એમ કહેવામાં લગ્ન નથી.

૨ વાહ્ય પૂર્ણતા — જેવી કે શરીરની, નિદાની, હૃદયોગની, કવિત્વની, અંગશક્તિ વગેરેની આ બધી કે એમાંની કેટલીક બાબતોમાં અસાધારણ પારંગતતા હોવી જોઈએ એવું મનાય છે આ પણ ભૂલ છે.

૩ વિભૂતિ — વણી વાર સદ્ગુરુલક્ષણ અને વિભૂતિમાન પુરુષના લક્ષણની મેળબેળ કરવામાં આવે છે તમ દૃષ્ટુ, ગંગે પ્રતાપી પુરુષો થઈ ગયા એમનું કર્તૃત્વ જગપ્રસિદ્ધ હતું એમનામાં અનેક મદાન ગુણો હતા એ ગુણોને કીધે એ જગતને પૂજ્ય મન્યા તેઓ અલ્પાનિષ્ઠ હશે કે નહીં એ તો કોણ કહી શકે ? પણ એની વિભૂતિને કીધે તેઓ અવતાર લેખાયા જો કોઈ માણસ અલ્પજ્ઞાની હોય તો એમના જેવું એનું અસ્તિ પ્રતાપી પણ હોવું જોઈએ એમ માનવાની ભૂલ થાય છે, કાણ વિભૂતિમાન પુરુષ અને સદ્ગુરુ એક નથી.

૪ આ જ સેજબેજ સદ્ગુરુમાં નવા ગુણોને પારખવામાં ભૂલ કરાવે છે મનગુણોની સપત્તિ એ સદ્ગુરુમાં અવગણ્ય નોંધવા જેવું લખાય છે. પણ જો તેને ખાતરના બાનથી નોંધવો ન્યાય નાખવામાં આવે, તો તેમાં નિગણ થવાનો સ્વભાવ છે મનુષ્યના ગુણોને, એ ને ગુણોથી કેવા મોટા તોર્ણ કરી બતાવે છે, તે બધી દુર્ભાગ્ય કે

રીત છે મોટા કાર્યો કરવા એ એક પ્રકારની શક્તિ છે, તે શક્તિ ધરાવનાર પુરુષ વિભૂતિ છે તે શક્તિ સદ્ગુરુમાં નયે હોય, છતાં, જે સદ્ગુણોથી પ્રેરાઈને પેલા પુરુષે મોટાં કાર્યો કર્યાં, તે સદ્ગુણો સતપુરુષમાં પૂર્ણપણે વિકસેલા હોય, અને વધારે શુદ્ધ સ્વરૂપમાયે હોય એમ બંને પેલાના જગતને આજી નાખે એવા ગુણપ્રકાશનું કારણ કાઠક અશુદ્ધિયે હોય સતમા તે વિશેષ શુદ્ધ સ્વરૂપમા હોવાને લીધે જ તે સૂક્ષ્મપણે જોનારને જ જણાય એમ હોય એટલે, ગુણોની પરીક્ષા એના કાર્યોના મોટા પરિણામ પરથી નહીં, પણ, એનાં કાર્યો નાના હોય કે મોટા હોય, તે કાર્ય કેવી રીતે કરવામાં આવે છે, તેમાંથી જ કંઘી જોઈએ

આનો અર્થ એમ પણ ન થવો જોઈએ કે, જગદ્દષ્ટિએ જે મહાન વિભૂતિ છે તેમાં બ્રહ્મજ્ઞાન હોય જ નહીં આ જણાવવાનું પ્રયોજન એટલું જ કે, સદ્ગુરુ એ વિભૂતિમાન પણ હોય જ એમ ન કહેવાય પણ ત્યાં કોઈ પુરુષમાં બ્રહ્મનિષ્ઠ સદ્ગુરુના લક્ષણ હોવા ઉપરાંત તે પ્રતાપી વિભૂતિ હોય, જેના પોતાના કાર્યો અને યોજનાઓ ધર્મયુક્ત તેમ જ જગદ્વ્યાપી હોય, તે પુરુષ એવી વિભૂતિ વિનાના સદ્ગુરુ કરતા શ્રેષ્ઠ છે એને આપણે સાચા અર્થમાં ‘જગદ્ગુરુ’ કહીએ તો નિરતિશય ભક્તિથી પોતાનું જીવન સમર્પણ કરવાથી વધારેમાં વધારે કૃતાર્થતા એવા જગદ્ગુરુની સાથે જીવન જોડાવાથી જ લાગી શકે ધંતર સદ્ગુરુઓ, જગદ્ગુરુની ભક્તિ માટે કહો અથવા સમ્યક ધર્મના પાલન માટે કહો (અન્ને એક જ થાય), પોતાના શિષ્યને તૈયાર કરે ત્યાં સુધી જ તેમનું કાર્ય યોગ્ય છે એ જગદ્ગુરુ એટલે શકારાચાર્ય કે બીજા કોઈ આચાર્યો નહીં એ જગદ્ગુરુ પ્રાપ્ત થવા કરતા અપ્રાપ્ત અને કલ્પનાગમ્ય જ રહે એવો સભવ છે. અને તેથી, ત્યાં સુધી ગુરુભક્તિનું ક્ષેત્ર માતૃભક્તિ, પિતૃભક્તિ ઇત્યાદિના ક્ષેત્રો જેમ મર્યાદિત છે, તેમ મર્યાદિત જ ગણવું જોઈએ જેમ માતાપિતાથી ધર્મ પર છે, તેમ સદ્ગુરુથી પણ ધર્મ પર અને વિશેષ છે

ગુરુલક્ષિ અને પૂજા

હવે ગુરુની લક્ષિ અને પૂજા કેવી રીતે કરવી એ આખત વિચારીએ

એમ ધારી લઈએ કે, અમુક પુરુષ સદ્ગુરુ અથવા જગદ્ગુરુ કહેવડાવવાને લાયક છે. તો પછી તેના શિષ્યે અમુક મર્યાદામાં જ એમના પ્રત્યે લક્ષિલાવ રાખવો એમ કેમ કહી શકાય? એ લક્ષિલાવની નિશાનીકે એ ગુરુની જે શુશ્રૂષા કે પૂજા કરે તેમાં ‘હવે બસ’ એમ કાઈ ત્રીજો કેમ કહી શકે?

એટલે ગુરુ પ્રત્યે નિરતિશય પૂન્યબુદ્ધિ અને એમની ઝીણામાં ઝીણી અને મોટામાં મોટી-સર્વ પ્રકારની શુશ્રૂષા કરવાની વૃત્તિની રીકા કરવાનો આશય નથી

પણ ગુરુ એટલે શું એ વિષેની સમજણમાં રહેલા ભ્રમને વિષે અને એ ભ્રમને લીધે પેપાતા ગુરુપૂજના ખોટા આદર્શ વિષે જ કહેવું છે

સામાન્ય રીતે જેઓ ગુરુલક્ષિ બન્યા છે તેઓ, ધણુખરુ, ગુરુપ્રાપ્તિ પહેલાં કાઈ દેરાદિકના લક્ષ્ય હોય છે, અને દેરાદિકની પૂજાઓનાં જે વિધિ આપણા સમાજમાં ચાલતો આવ્યો છે તેનું જ અનુકરણ એ ગુરુપૂજામાં કરતા પ્રયત્ન કરે છે. દા. ત., દેવને ગાન, વાદ્ય વગેરેના નાદપૂર્વક જગાડવામાં આવે છે, એમની આરતી ઉતારવામાં આવે છે, પંચમૃતસ્નાન વગેરે કરાવવામાં આવે છે, એ પાણી પ્રસાદી તરીકે બેવામાં આવે છે, વસ્ત્ર, ઘરેણા, પુષ્પમાળ, ચંદનાદિકની અર્ચા વગેરે ચણવવામાં આવે છે, આ યાજ્ઞ ધગરી તેનો પ્રસાદ વહેની લેવામાં આવે છે, અને એ પ્રસાદીની વસ્તુઓમાં કાઈક ચમત્કારિક શક્તિ રહેલી છે એવો મતિમાં પસંદગીથી, તેને પ્રાપ્ત કરતા ખેચતાણુ વાય છે, તથા તેને માટે કદરવાનું (ફેની) કિંમતો આપવામાં આવે છે અને તેની કિંમત પ્રાપ્ત કરવા લેવાનું કરવામાં આવે છે

આવો પૂજાવિધિ કેટલેક અંશે યજ્ઞના વિધિઓમાથી અને કેટલેક અંશે એક કાળના રસિક અને શ્રીમત પુરુષોના કે રાજાઓના જીવનમાંથી ઊતરેલો છે

આમ પૂજાવિધિ કરવામાં ભક્ત પોતાની જ લાગણીઓ પ્રગટ કરવા પ્રત્યે દૃષ્ટિ રાખે છે આ સર્વે પૂજાવિધિ દેવને કેવો લાગે એનો વિચાર કરવાની જરૂર ઊભી થતી નથી

પણ આ જ વિધિનું જ્યારે ગુરુદેવની પૂજામાં અનુકરણ થાય ત્યારે ભક્તની ભાવનાઓએ અયોગ્ય સ્વરૂપ લીધું છે એમ કહેવું જોઈએ

ગુરુ એ જ શ્રેષ્ઠ દેવ છે એમ માનતા માનતાં, જ્યારે ભક્ત એમ પણ માનવા લાગે છે કે, દેવ જેમ જડ પાપાણુનો કે ચિત્રનો બનેલો છે અને તેથી એની જેવી ઇચ્છા હોય તેવી પૂજા કરી શકાય, તેમ ગુરુને પણ સચેતન પાપાણુ માની એવી જ રીતે પૂજા કરવી જોઈએ — તો એ ગુરુની પૂજા નહીં પણ વિડબના કહેવાય

આવો પૂજાવિધિ સહન કરનારા જ નહીં, પણ એમ જ થવું જોઈએ એવું માનનાર ગુરુઓ પણ છે એ હું જાણુ છું તેઓએ કા તો આ બાબતમાં ઊંડો વિચાર કર્યો નથી, પણ કેવળ શ્રદ્ધિને વળગી રહેલા છે, અથવા બીજા પ્રકારના સ્વાર્થ સાધવા માટે આવી વિડબના સહન કરી લે છે, એમ કહેવું જોઈએ

ધારો કે ગાંધીજી બ્રહ્મનિષ્ઠ હોય, અને, તેથી, આજે એમના અનુયાયીઓ જેટલે અંશે એમના પ્રત્યે ગુરુબુદ્ધિ રાખે છે તેથી તેમના વધુ પૂર્ણ ગુરુદેવ બને, અને પંજી એમની ઉપર રોજ કે વારતહેવારે એવી ફરજ આવી પડે કે, કોઈ ભક્ત ઘટા વગાડી, ‘જાગો, મોહન પ્યારે’ ગાય ત્યાર પંજી જ એમનાથી ઉઠાય, એમના ઉપર કોઈ શિષ્ય દૂધ, દહી, ઘી, મધ, સાકર અને છેવટે પાણી દોળે તેવું જ સ્નાન એમનાથી કરાય, દિવસમાં ઓછામાં ઓછું, પાંચ વાર (અને ઉપરાત બીજા શિષ્યો પ્રસાદી કરાવવા માગે એ) નૈવેદ્ય તેમણે આખીને પ્રસાદી કરી આપવું પડે, એમનું સ્નાનનું પાણી પ્રસાદ તરીકે લેવા દેવું પડે, અને જે ભક્ત ઇચ્છે તેને ચરણોદક કરી આપવું પડે, દિવસમાં ત્રણ ચાર વાર આરતી ઉતારવા દેવી પડે, ભક્તોની થઈ ધરેણાગાહાં અને

જરીના કપડા, તથા આખે દિલે કે કપાળે ચદનની અર્ચા ચડાવવા દેવા પડે — તો એમનું જીવન કેટલું કૃત્રિમ બની જાય? એવું જીવન કોઈકને ઈર્ષ્યાપાત્ર બને એવો સભવ છે, પણ કર્મયોગી પુરુષને તો તે દયામણું અને બધનરૂપ લાગે

ગુરુ બન્યા પહેલા સામાન્ય માણસ તરીકે જે જાતનું જીવન ગુરુ ગણતા હોય, તેથી જુદા જ પ્રકારનું જીવન ગાળવાની અને જુદા જ પ્રકારની પ્રતિષ્ઠા દેખાડવાની એમના ઉપર ફરજ નાખવામાં આવે કે એમના તરફથી સ્વીકારવામાં આવે, તો તેમાં મને ગુરુશિષ્ય બંનેમાં વિચારની ખામી રહેલી લાગે છે

જે રીતે ગાંધીજીનું આરોગ્ય સચવાય અને એમને એમના જીવનના પ્રધાનકાર્ય માટે વધારેમાં વધારે સમય આપવાની તક મળે તેવી જાતની એમની સગવડો સાચવવામાં એમના પરિચારકોને જેટલી એમની શુશ્રૂષા કરી પડે, તે એમની યોગ્ય, સ્વાભાવિક અને પૂરતી પૂજા છે. અને એટલી પૂજા સદગુરુ ન ગણી શકાય એવા ગુરુજનોની કગ્વામાંયે હરકત નથી. પણ એ મર્યાદા વટાવી પૂજાનો સ્વીકાર એ જ એમના જીવનનો મુખ્ય વ્યવસાય બની જાય ત્યારે એ એમની વિડબના છે. મૂર્તિનીયે એવી જાતની પૂજા કરવાની જરૂર નથી, તો મનુષ્યરૂપમાં રહેલા દેવની તો શાની જ હોય?

પાપાણુ કે ચિતરામણના દેવથી અતૃપ્ત રહેલો ભક્ત ગુરુદેવને પ્રાપ્ત કરી એમની સાથે, જાણે એ પાપાણુના હોય, એવો જ વ્યવહાર કરવા માટે, તો એને થયેલી ગુરુપ્રાપ્તિ ન થયા જેવી જ ગણાય

પરિપૂર્ણ નહીં છતાં ગુરુપણાનો સારો ખ્યાલ આપી શકે એવું એક નિર્નિર્મલ દૃષ્ટાંત ગુરુ ગોવિંદસિંહનું ગણાય એ પોતાના શિષ્યોના ગુરુ, નેના તેમ જ રાજા હતા એમના પુત્રોને તે વળી પિતા હોવાથી એમની ભક્તિમાં એમને બધા ધર્મોનું પાલન સદબંધન આધ્યાત્મિક સંપૂર્ણતાની દૃષ્ટિએ ગુરુ ગોવિંદસિંહ પૂર્ણ ન ગણાય એ માયું; અને તેથી આ દૃષ્ટાંતને મેં સ્વદ્વંદુર કહ્યું છે પણ એમના શિષ્યોને અને જે સમાજમાં અને જે પ્રદેશમાં એમને જન્મ કરવું હતું, તેમાં એથી વિશેષ આધ્યાત્મિક સંપૂર્ણતાની બ્રહ્મ કે જરૂર ન હોવાથી, આ આગે ખ્યાલ આપનારું દૃષ્ટાંત છે. વિવરણ, રાજલક્ષિત, ગુરુલક્ષિતના મર્મ પ્રકારે ભક્ત પામે તે વખતના

સમાજધર્મનું જ પાલન કરાવે ત્યાં ભક્તિભાવ વધારેમાં વધારે કૃતાર્થતા અનુભવે. પુત્ર હોય, ગ્રામ હોય કે શિષ્ય હોય, એક જ રીતે એ પોતાની ભક્તિ દર્શાવી શકે, અને તે એમના જીવનનું ઉદ્દેશ્ય પારખી પાડીને

શા માટે ગુરુની શોધ? શા માટે ગુરુપ્રાપ્તિ? — આ બાબતની સ્પષ્ટ સમજણ ન હોવાથી, બીજા પથ નિર્માણ થવો જ ન જોઈએ ત્યાં પથો નિર્માણ થાય છે, ગાદીઓ ચાલે છે, પૂજનપધરામણીના આડબરો રચાય છે, અને ગુરુપણું વારસામાયે ઊતરે છે!

નોંધ

મૂર્તિપૂજા — આ ઠેકાણે મૂર્તિપૂજાની મર્યાદા વિષે નોંધ કરવી અનુચિત નહીં થાય.

પોતાના પૂજ્ય કે સ્નેહી જનોના સ્મારક તરીકે મૂર્તિ કે પ્રતિમા રાખવાની વૃત્તિ એવી અસ્વાભાવિક કે સદૃશ નથી, કે ધર્મભાવમાં કંઈએ છે તેવો એનો સાવ નિષેવ કરવો જોઈએ. મૂળ પુરુષ પ્રત્યે જે પૂજ્ય કે સ્નેહબુદ્ધિ હોય, તે અશન એની પ્રતિમા માટે પણ રહે એ સ્વાભાવિક છે પણ એ પ્રતિમા છે એ ભૂલી જઈ, એનામા એના છે એવી ભાવના કરી, એને ષડ્ભિવાળી કહી, જે પૂજાવિધિ રચવામાં આવે છે, અપાર શ્રમ લેવામાં આવે છે, આગ્રહ રાખવામાં આવે છે, અને તેને નિમિત્તે ઝગડાઓ કરવામાં આવે છે, એ વિવેકમર્યાદાનો અતિરેક છે

મૂળમાં, યોગાભ્યાસીને ધ્યાનના આલબન તરીકે મૂર્તિની ઉપયોગિતા લાગી હશે પછી, ચચળ ચિત્તને સદૈવ મૂર્તિનું અનુસંધાન રખાવવા, આખો દિવસ મૂર્તિને જ લગતી ક્રિયા કરવી પડે એવી ભાવના, સવારથી રાત સુધીનો મૂર્તિપૂજનો કાર્યક્રમ રચાયો હોય એમ સંભવિત છે એકાદ યોગાભ્યાસીને જે વ્યવસાય અભ્યાસદષ્ટિએ તે વખતના ખ્યાલથી આવશ્યક લાગ્યો, તે જતે દહાડે, યોગાભ્યાસ માટે જેનો સ્વપ્નેયે વિચાર ન હોય, તેનાયે જીવનનો મહત્ત્વનો વ્યવસાય બની ગયો જે સાધનરૂપ સ્વીકારેલો તે સાધ્ય બની ગયો, એમ મને લાગે છે ધીમે ધીમે એનું મહત્ત્વ એટલું વધી ગયું કે, મૂર્તિપૂજા એ ભક્તિમાર્ગનું આવશ્યક અંગ જેવી થઈ ગઈ, અથવા મૂર્તિપૂજાને ‘ભક્તિમાર્ગ’ એવું ઉન્નતિનું એક સ્વતંત્ર સાધન હોય તેમ, મોટું પદ મળી ગયું.

યોગાભ્યાસીનેય મૂર્તિપૂજાની ખટપટ આવશ્યક નથી, અને ખીન્નઓને તો એ માત્ર અધશક્તિ, વહેમ, અણુદ્ધિ, કૃત્રિમ દિયાકાંડ અને દૃશ્વિરના કે ધર્મના નામ નળે ઝઘડા વધાગનારી વર્ષ પડી છે

મૂર્તિપૂજા એ મનુષ્યગ્રહાવની સાથે જ જોડાયેલી વસ્તુ છે અને સ્થાનતર કરી પાછી ચર્ચાને લાભી નહેતે એમ ક્રેટલાક કહે છે પણ એમ તો અગ્રપૂજ્યતાની આત્મતા પણ કહેવામાં આવે છે પ્રશ્ન એ નથી કે એ સ્થાનતર કરીને આવશે કે નહીં પ્રશ્ન એટલો જ છે કે, આજે જે રૂપમાં આપણી સમક્ષ એ ખડી છે તે અનિષ્ટ છે કે નહીં ? વળી પાછી નવા વેપમાં જ્યાં એ આવશે અને અનિષ્ટતા નાશવશે, ત્યારે તે કાળના લોકો ઉપર તે વેપ ઝૂટવી લેવાની દૃઢ આવડા, આજે આજનો વિદ્યુત વેપ આપણે દર કરીએ તો યસ છે

સહભાવ અને સત્સંગ

ઉપર કહ્યું કે, જેને માટે આપણે આપણું જીવનસમર્પણ કરવા ઇચ્છીએ તેના આપણે ભક્ત છીએ, અને નિરતિશય અને અદ્વૈતુક પ્રેમ એ જ ભક્તિનું હાર્દ છે

ભક્તિ, પ્રેમ વગેરે ભાવોના મૂળમાં એક જીવનો ખીજ જીવ પ્રત્યે સહભાવ છે એ સહભાવના એક એકથી ચડિયાતા ઉત્કટ સ્વરૂપને આપણે પ્રેમ, ભક્તિ વગેરે નામે આપીએ છીએ આવા સહભાવના એક ખીજ પ્રકારને પણ જીવનમા સ્થાન છે, અને તેનું પણ યોગ્ય સ્વરૂપ તપાસવું ઘટે છે. એને માટે ઘણી વાર ભક્તિ શબ્દ યોગ્યતામા આવે છે, પણ ઉપર જે ભક્તિનું લક્ષણ કહ્યું તે દૃષ્ટિએ એને માટે ‘ભક્તિ’ શબ્દ ઔપચારિક સમજવો જોઈએ. આથી, એને આપણે અહીં સહભાવ કે સત્ભાવ કહીએ તો ઠીક

આ દાખલાથી સમજાવું : ધારો કે રામ સાથે હનુમાન રહ્યા હોય, અગદે રહ્યો હોય, ખીજાયે અનેક રહ્યા હોય હનુમાનની રામ પ્રત્યેની ભક્તિ અને પરાયણતા વિશિષ્ટ પ્રકારની હતી અગદથી એ કાટિએ ન પહોંચી શકાય એની પ્રકૃતિનો ઢાળો જુદા પ્રકારનો હોય તેથી, અથવા એનાં સંસ્કારો, શક્તિ કે પરિસ્થિતિ જુદી જાતના હોય તેથી, કાઠનીયે અગદ એ કાટિની ભક્તિ ન કરી શકે એમ બને આથી, હનુમાનને અનુસરવાનો અગદનો પ્રયત્ન ન હોય અને એથી, એ પોતાને હનુમાનનો ઉપાસક ન કહી શકે વળી, હનુમાનને જ માટે જીવનસમર્પણ કરવાનો એનો સકલ્પ ન હોવાથી, એ એનો ભક્ત પણ નથી છતાં, હનુમાનના ઉપર મુજબના વિશિષ્ટ શીલને લીધે એ અગદના હૃદયમાં એક એવા પ્રકારનો ભાવ જાગ્રત રાખે કે જેને લીધે એ એને હમેશા સપ્રેમ આદરણીય લાગે, એને માટે ધસાવા એ હમેશા ઉત્સુક રહે, અને એમ ધસાવાનો

પ્રસંગ આવે તો એને ધન્યતા લાગે. આ હનુમાનના વિશિષ્ટ પ્રકારના શીત્ર માટેનો ગદ્દભાવ છે, અને એ શીત્રની એને પ્રતીતિ રહે ત્યાં સુધી રહેનારો છે.

આ પ્રકારના સદ્ભાવમા રામ સાથે અંગદનોએ સંબંધ હોવો આવશ્યક નથી દાખવા તરીકે, ધારે કે, આગળ જતા રામની પોતાની સાથે અંગદનો વિશેષ ઉત્પન્ન થાય છતાં હનુમાન જે ભક્તિભાવથી રામને અનુસરતા હોય, તે ભક્તિભાવને લીધે એ હનુમાનને પૂજે અને એને માટે ઘસાવામા આનંદ માને એમ અને

એ જ પ્રમાણે, કોઈ માણસ પોતે માતાપિતાનો ભક્ત ન હોય, ન ઈર્ષ શકતો હોય, પોતે સાધુચરિત્ર ન હોય અને ઘરા હીક પ્રયત્ન પણ ન હોય, છતાં ખીજ કોઈ સત્પુત્ર માટે કે સાધુ પુરુષને માટે આદરભાવ રાખે અને એને માટે જે કરવું પડે તે કરવામા આનંદ માને, એ સત્ભાવ કે સાધુતા માટે કદર અને આદર છે

આમા પ્રકારની સંતભક્તિને જીવનમા ઉપયોગી ધ્યાન છે પણ એમાયે જે કોઈ કામનાની સિદ્ધિની ખોટી બ્રમણા પેમે છે, અથવા એ દર્શાવવાનો પ્રકાર અવિવેકી થાય છે, તો તે સદોષ થાય છે

જેના પ્રત્યે આપણને સદ્ભાવ હોય, તેના યોગ્ય અને ન્યાય્ય કાર્યમા મગ્ન કરી, અને યોગ્ય મર્યાદામા રહી એનું આનંદ્ય વગેરે કરી એના પ્રત્યે પ્રેમ દર્શાવો, એ બરાબર છે પણ એની ભક્તિ જે કેવળ અસ્થિત મદિમા કે વહેમનું સ્વરૂપ પડે, એની પાછળ કોઈ કામનાની સિદ્ધિની કે સુખપ્રાપ્તિની આશા હોય, તો તે સદોષ છે

કોઈ વાર સત્પુત્ર દર્શાવવાની રીત તે માણસ જે ગિદ્દાનો પર પોતાનું જીવન ચલાવવા મથતો હોય તેનો ભગ ધાય એવું સ્વરૂપ પડે જે આ રીતમા અવિવેક રહેલો છે દા ત, હું મામાદાર કે દારૂપાન કરી માનું જીવન દરજવા ન ઇન્જોતો હોઉં, અથવા અમુક નિદાનને અમલમા મૂકવા ઇન્જોતો હોઉં અને તેથી માન ઉપર કોઈ નબળા કે અમાન્ય તન્દ્રથી કામ થવાનો અભાવ હોય, ત્યારે મારે જીવ બચવા માને છેતરીને દારૂમાસ અપનામાં આવે, અથવા મને આપત્તિમાંથી ઉગરી લેવા લાગરણ ચલાવવામા આવે—તો સત્ભાવ દર્શાવવાની એ રીત અવિવેકી છે. કારણ એમા જે

સિદ્ધાંતોને હું પાળવા ઇચ્છુ છું તે સિદ્ધાંતોનો જ ઉચ્છેદ થાય છે, અને તેથી મારા પ્રત્યે એ સખાકૃત્ય થતું નથી. આવી રીતે સદ્ભાવ દર્શાવનારના મનોભાવોનું પૃથક્કરણ કરીએ તો જણાશે કે, એમા મારા સિદ્ધાંતો માટે એની અનાસ્થાને લીધે એ મને કૃપાપાત્ર સ્થિતિમા આવેલો કલ્પે છે, પણ મારી સાધુતા માટે આદર હોવાથી મને કોઈ પણ રીતે બચાવી લેવા પ્રેરાય છે. આ ભાવમા સતભાવ ગૌણ છે, કૃપા વિશેષ છે એ કૃપા માટે મારી ઇચ્છા ન હોવાથી એ દર્શાવવામા અવિવેક થાય છે.

સાધુચરિત જનોના સહવાસમા જે પ્રસન્નતા કે શાંતિ લાગે છે, તેનું કારણ એમની સાથે જેટલો સમય જાય તેટલો સમય આપણા પોતાના હૃદયમા ઉદાત્ત અને કામળ ભાવનાઓ તરવરે છે તે છે તે વખતે શુભ પ્રત્યે આપણા જીવનને વાળવાના સકલ્પો ઊઠે છે અથવા પોષાય છે. આ લાભ પ્રત્યક્ષ છે, અને જેમને એમને માટે આદર હોય અથવા જે એમની સાધુતા નેઈ શકતા હોય તેમને જ મળે છે પણ, એમના પગલાંથી ધરમા સંપત્તિ આવશે, સટ્ટો સીધો ઊતરશે, પગાર વધશે, એમના ચગ્ગુસ્પર્શ કરાવ્યાથી વડી ગયેલો છોકરો, એના હૃદયમા એ સાધુપુરુષ વિષે આદર ન હોય તોયે, સુધરી જશે, અથવા કોઈ સ્ત્રીને સતાનપ્રાપ્તિ થશે કે માદુ માણસ સાળુ થઈ જશે, અથવા આખું જીવન ગમે તેમ વિનાશ્યુ હોય તોયે મરણસમયે બેશુદ્ધ સ્થિતિમા કરાવેલી એમની પૂજ્ઞથી એની ‘સદ્ગતિ’ થશે—આવા પ્રકારની ભક્તિની કે શ્રદ્ધાની નિષ્ઠા ભૂલભરેલી છે. આવી સિદ્ધિઓ કોઈ પાસે હોય તોયે એનો ઉપયોગ કરી લેવાની લાલસા અશુદ્ધિને પોષનારી હોવાથી, એવા પ્રકારની સતભક્તિ ઉત્તેજન આપવા યોગ્ય નથી.

સતસમાગમનું એક બીજું પણ અવિચારી સ્વરૂપ બેવામા આવે છે કેટલાક માણસોને જે કોઈને બે માણસ સાધુ, સદ્ગુરુ, ઓલિયા તરીકે પૂજતા હોય, તેમની પાછળ પડવાનું એક વ્યસન જેવું જ થઈ ગયું હોય છે એકેના ઉપદેશનો વિચાર કરી તેને પોતાની વિવેકશુદ્ધિથી તપાસવાનો એ પ્રયત્ન કરતો નથી; યોગ્ય લાગે તેને અનુસરવાનો કે તે પ્રમાણે પ્રયત્ન કરવાનો વિચાર કરતો નથી એકે પર પૂરો વિશ્વાસ મૂકતો નથી, એકેના અવિશ્વાસ કરવાની હિમત ધરાવતો નથી દરેકને આશ્ચર્યવત્ પેખે છે, આશ્ચર્યવત્ સાલબે છે, દરેક વિષે આશ્ચર્યથી બોલે છે, અને તે છતાં

પ્રાપ્તિનેયે કે દર્યાનેયે સમગ્રગતો પ્રગ્લ્ભ જ કરતો નથી આગાંતો મોટો વર્ગ તો કામનિક જ હોય છે, કેટલોક અન્યત્ર છુદ્ધિની હોય છે આ બન્ને વર્ગના માન્યો છેતગતા નહે એમા નવાઈ નથી વળી, કેટલાક દેવતા અભિપ્રાયોને પોષ્ટ પ્રમાણે, પોતાના મગજમા ભરી, છુદ્ધિને એવી ગચ્ચી મૂકે છે કે, તે પછી અષ્ટ વિચાર કરવાને ઘણી વાર લાયક જ રહેતી નથી આરા સ્વતંત્રમાગમની કશી દિમત નથી પરંતુ આ ભાગમા 'અદ્વાણુ નાગ્નિકતા' વાળા પ્રકરણમા જે વૃત્તિનું વર્ણન કરેલું છે, તેને મળતી જ આ વૃત્તિ છે

૨

ભક્તિપ્રકરણોનું તાત્પર્ય

અન્યાપદ્ધયમાં પોતા કરતા જે ગિરેય જગ્યાનું નેતા પ્રત્યે પચ્ચતાયુક્ત પ્રેમની ભાવના અને તેમને પ્રજ્ઞાની ઇન્દ્રિય રહેલી જ છે એ ભાવના અને ઇન્દ્રિય દ્વારા થાય નથી, એટલું જ નહીં, પણ એના વિના ચિત્તનો વિદ્વાસ અસાધ્ય છે

આ પ્રકરણોના ઉદ્દેશ ભક્તિની ભાવનાનો કે પ્રજ્ઞાની ઇન્દ્રિયો વિંધ કરાવો નથી પણ ભક્તિના રૂણો કેવી રીતે પ્રગ્લ્ભ હૃદયમા પ્રાપ્ત કરી શકાય, એ પ્રકારે કેવી રીતે મનુષ્યના સ્વજ હૃદયમા ઉપગમો શક્ય કૃતિમ રીતિઓ નિર્માણ કર્યા વિના કે હૃદયને સ્વજ પ્રાપ્ત થતા અભિપ્રાયો તોટીને કૃતિમ કે કાર્પનિક રૂપિમા શાળ્ય વિના કેવી રીતે એના ગર્ભે લાવ્યા હોવાથી શકાય — એનો જ વિચાર કરનારો ઉદ્દેશ છે

તે નિમ્ન રીતે લખતા આધીહર્યે ઉચ્ચારેલી ભાષાને અનુસરે તે રીતે કહી શકે —

જે શ્રદ્ધા, આદર, કામગતા અને પ્રેમથી માણસ જડ મૂર્તિ, કોસ કે કાળા આગળ નમે છે, તેની આરાધના કરે છે, તેને માટે જ ધણી વાર જીવન અર્પણ કરે છે, ખીજી અનેક રીતે એની પ્રતિષ્ઠા વધારવા પ્રયત્ન કરે છે, અને વળી ધણી વાર એને નામે સચેતન પ્રાણીઓનો સહાર પણ કરે છે, તેનો ત્યાગ કરી, તેનો એક દશાંશ પણ પ્રત્યક્ષ જીવનમાં ઉતારી, પોતાના મનુષ્યમધુઓ પ્રત્યે અને પ્રાણીઓ પ્રત્યે દાખવે, તો સસારનું સ્વરૂપ ધણું બદલાઈ જાય

સૂર્ય, અગ્નિ, પર્વત કે નદી લવ્ય છે ગગનગામી મદિરો અને મરિજ્ઞો લવ્ય છે પણ સચેતન નાની કીડી એમના કરતાયે વધારે વિભૂતિમાન છે, એ આપણે સમજી શકીયું ?

જે એ સમજી શક્યા છે એવા ગુરુપથીઓ એક જાતની જડતામાંથી ભગ્યા છે, પણ તે ખીજી જાતની, પાખડો અને અધશ્રદ્ધાઓની તથા કૃત્રિમ પૂજાઓ અને કર્મમાર્ગોની, જાળમાં સપડાય છે પરિણામે જડ, પિશાચ, ઉન્મત્ત, અધોરી, વિલાસી, વ્યસની, વ્યભિચારી સર્વે પ્રકારના માણસો આપણા દેશમાં ગુરુ સાક્ષાત્પરબ્રહ્મ થઈ શકે છે ગાંડાની ધરિપતાલમાં જોઈ શકાય એવી સર્વે પ્રકારની વિચિત્રતાઓ — જો એ સાથે વેદાંતની પરિભાષાની જોડ થાય તો — આશ્ચર્યવત્ પેખાય છે, સુણાય છે અને પૂજાય છે, અને મોટી મોટી પદવી ધરાવનારા અધ્યાપકો અને મહોપાધ્યાયો એમનું ઉચ્છિષ્ટ ખાવામાં ધન્યતા માને છે. આ કેવળ અબુદ્ધિ જ છે એમાં શક નથી એમ ગમે તેના શિષ્ય થઈ ખેસવા કરતાં, સદ્ગુરુ મળવો શક્ય જ નથી એમ માનનારા વધારે સલામત છે એમ કહેવું અયોગ્ય નથી

જીવનશોધન

[શોધન એટલે ન લાગેલું જોળણ અને લાગેલું સુધારવું]

ખંડ ૪ થો

પ્રકીર્ણ વિચારદોષો

ત્યા સુધી તેને પાળ્યુપોષ્યુ તેમાયે એનો અવિવેક નહોતો. પણ એ સ્વાવલંબી થયા પછીયે એને એના સ્વભાવ પ્રમાણે છૂટુ ન થવા દેવામાં અને એની આસક્તિયુક્ત ચિંતા કરવામાં એનો અવિવેક થયો. એટલી ભૂલ જોવાને બદલે, જડભરતે વિચાર કર્યો કે આટલી દયા કરી ત્યારે જ આસક્તિ થઈ ને? માટે હવે દયા, સ્નેહ વગેરે ભાવોને હૃદયમાં સ્થાન જ આપવું નહીં. પણ આયે બીજા છેડાનો અવિવેક જ હતો યોગ્યાયોગ્યતાની હદ — તારતમ્ય — સમજવા અને સાચવવાને બદલે એણે ઉન્મત્ત (ગાંડાના જેવી) વૃત્તિ ધારણ કરી.

પણ આ ચરિત્ર તો આપણા દેશમાં વૈરાગ્યનો આદર્શ બની ગયું છે. આજે પણ કોઈ માણસ સાધુ થવા પ્રત્યે વલણ બતાવે, તો શિષ્યમંડળ વધારવાની લાલસાવાળા સાધુઓ એને જડભરતનું આખ્યાન સભળાવી, ધરમાં બધાં એનાથી કટાણે એવું જાણી જાણીને વર્તન રાખવા ઉપદેશ આપે છે, એ મારી માહિતીની વાત છે.

વળી, જે કોઈ માણસ ધરમાં માઆપ કે બીજા કોઈ કુટુંબીનો અતિશય મદવાડ હોય છતાં તે તરફ દુર્લક્ષ કરી મદિરમાં કે સાધુઓ પાસે ખેસી રહે, જે એને મદવાડના કોઈ સમાચાર પૂછે તો એવો ઉત્તર આપે કે, ‘ખાટકાનો પાયો ભાગી જાય તો શું કરીએ? ચૂનામાં નાખીને બાળી જ નાંખીએ ને? તેમ આ હાડકાનો ખાટલો છે, ભાગી જશે તો ધણાયે જઈને બાળી આવશે એમની શીદ ચિંતા કરવી પડે? માઆપ અને સગાં તો ચોરાસી લાખ યોનિમાં જ્યાં જન્મ્યા ત્યાં મળ્યા છે અને મળશે પણ આવા સાધુનો સમાગમ કાંઈ ફરી ફરી મળવાનો છે?’—જે તે આવી જાતનો ઉત્તર આપે તો તેનો વૈરાગ્યનો ધંડો ભરચક ભરાયો છે એમ માનવામાં આવે છે, અને સાધુઓ આવા અવિવેકીને ઉત્તેજન આપે છે.

વિશાળ સમાજના હિતને માટે વ્યક્તિઓએ પોતાના ખાનગી અને પોતાના કુટુંબી જનોના સુખ, સગવડ, સ્વાર્થ અને જીવિતનોયે ભોગ આપ્યાના દાખલા દેશદેશમાંથી મળી આવે છે એમનાં નામ આદરથી સભારાતાં રહે છે પણ એ બધામાં બે ભિન્ન વર્ગ પ્રત્યેની ફરજોમાંથી કઈ ફરજને મહત્ત્વ આપવું એનો વિચાર રહેલો હોય છે.

ત્યા સુધી તેને પાણ્યુપોષ્ય તેમાંયે એનો અવિવેક નહોતો. પણ એ સ્વાવલંબી થયા પછીયે એને એના સ્વભાવ પ્રમાણે છૂટું ન થવા દેવામાં અને એની આસક્તિયુક્ત ચિંતા કરવામાં એનો અવિવેક થયો એટલી ભૂલ જેવાને બદલે, જડભરતે વિચાર કર્યો કે આટલી દયા કરી ત્યારે જ આસક્તિ થઈ ને? માટે હવે દયા, સ્નેહ વગેરે ભાવોને હૃદયમાં સ્થાન જ આપવું નહીં. પણ આયે બીજા છેડાનો અવિવેક જ હતો યોગ્યાયોગ્યતાની હદ — તારતમ્ય — સમજવા અને સાચવવાને બદલે એણે ઉન્મત્ત (ગાંડાના જેવી) વૃત્તિ ધારણ કરી.

પણ આ ચરિત્ર તો આપણા દેશમાં વૈરાગ્યનો આદર્શ બની ગયું છે આજે પણ કોઈ માણસ સાધુ થવા પ્રત્યે વલણ બતાવે, તો શિષ્યમણ વધારવાની લાલસાવાળા સાધુઓ એને જડભરતનું આખ્યાન સભળાવી, ધરમાં બધા એનાથી કટાણે એવું જાણી જાણીને વર્તન રાખવા ઉપદેશ આપે છે, એ મારી માહિતીની વાત છે

વળી, જે કોઈ માણસ ધરમાં માઆપ કે બીજા કોઈ કુટુંબીનો અતિશય મદવાડ હોય છતાં તે તરફ દુર્લક્ષ કરી મદિરમાં કે સાધુઓ પાસે બેસી રહે, જે એને મદવાડના કોઈ સમાચાર પૂછે તો એવો ઉત્તર આપે કે, ‘ખાટકાનો પાયો ભાગી જાય તો શું કરીએ? ચૂકામા નાખીને બાળી જ નાંખીએ ને? તેમ આ હાડકાંનો ખાટલો છે, ભાગી જશે તો ઘણાયે જઈ ને બાળી આવશે એમની શીદ ચિંતા કરવી પડે? માઆપ અને સગાં તો ચોરાસી લાખ યોનિમાં જ્યાં જન્મ્યા ત્યાં મળ્યા છે અને મળશે પણ આવા સાધુનો સમાગમ કાંઈ ફરી ફરી મળવાનો છે?’—જે તે આવી જાતનો ઉત્તર આપે તો તેનો વૈરાગ્યનો ધંડો ભરચક ભરાયો છે એમ માનવામાં આવે છે, અને સાધુઓ આવા અવિવેકીને ઉત્તેજન આપે છે

વિશાળ સમાજના હિતને માટે વ્યક્તિઓએ પોતાના ખાનગી અને પોતાના કુટુંબી જનોનાં સુખ, સગવડ, સ્વાર્થ અને જીવિતનોયે ભોગ આપ્યાના દાખલા દેશદેશમાંથી મળી આવે છે એમનાં નામ આદરથી સભારાતા રહે છે પણ એ બધામાં બે ભિન્ન વર્ગ પ્રત્યેની ફરજોમાંથી કઈ ફરજને મહત્ત્વ આપવું એનો વિચાર રહેલો હોય છે.

પણ ઉપરની વૃત્તિમા તો વૈરાગ્યને નામે બેજવાબદાર સ્વચ્છદ જ છે માણસ પોતાના મનનો એકાદ આવેગ પોપવા માટે થોડું શારીરિક કષ્ટ કે અગવડ સહન કરી લે એ કાર્થ વૈરાગ્ય નથી ધનનો, પ્રવાસનો, વિપયેચ્છનો, સાહિત્ય, સંગીત, કળા, વિજ્ઞાન વગેરે કશાનો પણ જેને છદ લાગી ગયો હોય છે, તે બધાએ એવા કષ્ટો અને એથી વધારે મોટા ભેખમે પણ રાજખુગીથી સહન કરે છે પણ એ બધાને કાર્થ વિરોગી કહેતુ નથી તેમ આને પણ એક ખીજ જનના સાહિત્ય, સંગીત, કળા કે વિજ્ઞાનનો શોખ લાગેલો છે, તેને સાધુઓ પાસે, મદિરામાં કે એકાતમા પોપણ મળે છે એટલુ જ

ત્યારે વૈરાગ્યનુ સ્વરૂપ શુ ?

સામાન્ય રીતે માણસ માને છે કે, પોતાના ધન, વૈભવ, અધિકાર, કુટુંબ, પરિજન વગેરેને લીધે પોતે મોટો અને મુખી થાય છે, એ આલી જાય તો પોતે નાનો અને દુ ખી થઈ જશે સામાન્ય રીતે માણસ વિપત્તિમાં ધીરજ રાખી શકતો નથી કુટુંબી જનોના વિયોગને શાંતિથી તે સહન કરી લઈ શકતો નથી

પણ વિચારશીલ માણસ એમ જુએ છે કે, ધન, વૈભવ, અધિકાર વગેરે એની આસપાસ વીટળાયેલા છે, કેન્દ્રરથાને એ પોતે છે. એ છે તો બધુ છે, માટે એ બધુ એને આધીન છે. એ ધન, વૈભવ, અધિકાર વગેરેથી શોભતો નથી, પણ એમને રોભાડે છે. વળી, જે વિચારશીલ માણસ એમ જુએ છે કે, ધડપણ, મરણ, રોગ, પ્રિયનો વિયોગ અને અપ્રિયનો યોગ—એ પાંચ વિપત્તિઓ અનિવાર્ય છે; ક્યારેય પણ એ વિપત્તિઓનો મુકાબલો કર્યા વિના છટકો જ નથી થતો; આમ જોઈ એવી વિપત્તિઓ આવે ત્યારે પોતાની ધીરજ ડગે નહીં એવી રીતે જે પોતાના ચિત્તને દૃઢ કરી મળે છે, તેનામા વૈરાગ્ય છે એમ કહી શકાય

* વાગમૂર્તયા વૈરાગ્યની વ્યાખ્યા નામે મુજબ છે

દશાનુશ્રવિરુચિવિપત્તિવૃણ્ણસ્ય વક્ષીત્તરસદ્ગા વૈરાગ્યમ્ ॥ (૧-૧૫)

આનો અર્થ 'તુ આમ બેસાડુ છું. આ લોક કે પરલોકના વિષયો વિષે હદાર્થીન ધરેલા માણસને પોતાને એ વિષયો વશ છે એવુ જે લાગે છે તે વૈરાગ્ય કહેવાય

આ વૈરાગ્ય કર્તવ્યભ્રષ્ટ નથી, પ્રેમવિહીન નથી, એમાં ચિત્તભ્રમ થયો હોય એવો દેખાવ કરવાની જરૂર નથી એ વૈરાગ્ય મનનો કોઈ એવો આવેગ નથી કે જેને વશ થઈ માણસ પોતાનાં પરિજન કે પરિઘરને જોઈને મૂઝાઈ જાય અને ગમે તે રીતે એનો ત્યાગ કરવાને ઉતાવળો થઈ જાય કર્તવ્યને અગે જે પ્રાણી કે પદાર્થના પ્રાલન કે પરિઘરની આવશ્યકતા હોય તેને એ વૈરાગ્ય વિરોધી નથી; તેમ જ કર્તવ્યને અગે તેમનું બલિદાન આપવાની આવશ્યકતા થાય તો એ વૈરાગ્ય તેવા બલિદાનને અનુકૂળ છે એ વૈરાગ્ય ત્યાગ કરવા ઉતાવળો નથી, તેમ તેનો ત્રિયોગ થાય તો તેની ઝખનાયે કરતો નથી

જગત સાથે સંબંધ

એક ખોટી કલ્પના આપણા દેશમાં ધર કરી બેઠી છે તે એ કે, શ્રેયાર્થી પુરુષને જગતના વ્યવહારો સાથે કાઈ લેવા દેવા નથી. ‘જગત પોતાનું ફેડી લેશે,’ અથવા “જેણે જગતને રચ્યું છે તે એને સલાખવા બેઠો છે, એમાં —

‘હું કંઈ હું કંઈ એ જ અજ્ઞાનતા, ગમ્મતો બાર જેમ શ્યામ તાણે’” —
આવી ભાવના કેળવવા તરફ શ્રેયાર્થીઓનું વલણ થાય છે

ઋષિમુનિ એ આપણા દેશમાં આદર્શ પુરુષ ગણાય છે, અને ઋષિમુનિ તો સમાજને છોડીને જગલમાં વસનારો હોય એવી આપણી કલ્પના છે

આવી મનોદશાને પરિણામે જે પુરુષો ઉચ્ચ આશયોવાળા હોવાથી સમાજનું હિત કરવા સૌથી વધારે લાયક હોય છે, તેમના જ જ્ઞાન, અનુભવ, ચારિત્ર્ય ઇત્યાદિના લાભથી વચિત રહેવાનું સમાજનું દુર્ભાગ્ય થાય છે અને પવિત્ર વૃત્તિવાળા માણસોનું આવા પ્રકારનું વલણ લાખા કાળથી લોકોએ અનુભવેલું હોવાથી, લોકોની પણ એવી કલ્પના બંધાયેલી છે કે, પવિત્ર વૃત્તિવાળા માણસોએ સમાજના વ્યવહારોમાં મથુ મારવું નહીં, અને જો કાઈ તેમ કરતા જણાય તો તેમના પ્રત્યે તેઓ શકાની નજરે જુએ છે

પણ આ કલ્પના વિચાર કરવા જેવી છે

‘શ્રેયાર્થી’ અથવા, સાદી ભાષામાં કહીએ તો, તીવ્રપણે પવિત્ર વૃત્તિવાળા માણસોની અન્ય લોકો કરતા કંઈ બાબતમાં વિરોધતા છે ?

વિચારશીલ પવિત્ર વૃત્તિના માણસમાં આપણે સામાન્ય જનો કરતા વધારે નિસ્વાર્થ વૃત્તિ, સત્યપ્રિયતા, ન્યાયવૃત્તિ, કરુણા, મહેનતુ સ્વભાવ વગેરેની અપેક્ષા કરીએ; અને ઘણુંબધું, તેમનામાં તે ગુણો વધારે હોવાથી

જ જગતમા ચાલતાં નીચ સ્વાર્થ, દલ, અન્યાય, નિર્દયતા, આળસ વગેરેથી તેઓ કટાણે છે કટાણીને સમાજનો ત્યાગ કરવા તેઓ પ્રયત્ન કરે છે 'પ્રયત્ન કરે છે' કહી છુ કારણ કે સમાજનો સાથે જ ત્યાગ કાણુ કરી શકે છે? એકદમ જગતમાં નવલિયાતા પાનકળ ઉપર, નવસ્ત્રો રહેનારો પુરુષ સમાજનો ત્યાગ કરીને રહે છે એમ કદાચ કહીએ પણ એ હદે થોડા જ શ્રેયાર્થી જઈ શકે છે વળી, એ જીવન આત્મોન્નતિ માટે આદર્શરૂપ નથી એ પણ આપણે આગળ જોઈશું ૯

ઘણાખરા શ્રેયાર્થીઓ તો સમાજનો સર્વથા ત્યાગ કરી શકતા જ નથી પોતાના અન્ન, વસ્ત્ર અને વાસ માટે ઘણાખરું તે સમાજ પર જ આધાર રાખે છે એ બધાની વ્યવસ્થા કુટુંબી કરે, મિત્રો કરે, કોઈ દાનશીલ ગૃહસ્થ કરે, કે કોઈ દાનશીલ ગૃહસ્થના અન્નસત્ર, મદિર કે ધર્મશાળા કરે, પણ, સમાજના જ કોઈ ભાગ ઉપર તેમના જીવનનો ભાર પડે છે એટલે, પોતાના ભરણપોષણ પૂરતો તો સમાજનો ત્યાગ તેઓ કરી શકતા જ નથી

ત્યારે, સમાજનો ત્યાગ એટલે સમાજ સાથેના કયા સંબંધનો ત્યાગ થાય છે? સમાજ સાથેના સ્વાર્થના સંબંધનો તો નહીં જ, કારણ એમનો સ્વાર્થ તો સમાજ દ્વારા જ સિદ્ધ થાય છે સમાજના પ્રપચ્ચ, કૂડકપટ વગેરેનો? તે પણ નહીં, કારણ, જે ધનમાથી તેમનો નિર્વાહ થાય છે તે કેમ રળવામા આવે છે તે તપાસવાની તેમને તક જ રહેતી નથી અને તે તપાસાતીયે નથી ત્યાગ થાય છે માત્ર તેમની પોતાની સમાજ પ્રત્યેની ફરજોનો જે સમાજમા પોતે જન્મ્યો-જિજ્ઞૈ, થોડીઘણી વિદ્યા મેળવી, અને જ્યાં સુધી આસક્તિ હતી ત્યાં સુધી વિષયોનો ઉપભોગ કર્યો, તે સમાજ પ્રત્યેની સર્વે જવાબદારીનો, તે ઋણ અદા કરવાના કર્તવ્યનો, પોતાના અગત સુખની આસક્તિ ઓછી થના, તે ત્યાગ કરે છે જેમ દેવાદાર પોતાનું દેવું ચૂકવવાનો ઇનકાર કરે, લેણદારોની ઓળખાણ પણ કપૂલ રાખે નહીં, તેમ આ પ્રકારનો શ્રેયાર્થી કહે છે કે, 'જગત સાથે મારો શો સંબંધ છે? જગત પોતાનું ફોડી લેશે'

વિચારીને જોઈશું તો માલૂમ પડશે કે, કોઈ પણ વ્યક્તિ આત્મોન્નતિને કે કોઈ બીજે બહાને સમાજથી કાયમ માટે અલગ પડવાનો

વિદ્યા ન્યાય રીતે કરી શકે નહીં. ગાળત આજપણમા વિદ્યાર્થી વિદ્યાભ્યાસના કાળમા, અપગ વ્યગ હોય ત્યાં સુધી, ગેગી મદો હોય ત્યાં સુધી, વદ્દ વૃદ્ધાવસ્થામા સમાજ પદ નમે પણ કોઈ માણસ કાયમ મોટે સમાજની અલગ ચર્ચા જઈ શકે નહીં કે તેમાથી ઊપજતી જવાબદારીના પ્રતિકાર કરી શકે નહીં.

વ્યક્તિ અને સમાજ વચ્ચેનો સબધ યાવજીવન છે એ દરેકે અને ત્રેયાથીએ વિગેરે મગજવુ જોઈએ આપણા દેશમા કમનસીબે, સમાજ પ્રત્યેની ત્રણગુણિનો સરકાર ખલુ લીગ છે તેમા વળી શ્રેયાર્થી પ્રતાવાથી દોગઈ, સમાજ પ્રત્યેના પ્રેમને લીધે અને ઉચ્ચ સરકારને લીધે જે ન્યાયારિક ત્રણગુણિ તેનામા મલી હોય, તેને પણ નિર્મૂળ કરવા પ્રયત્ન કર છે પગિણમે. વ્યવહારમા સામાન્ય રીતે શ્રેયાર્થીનો સાદો અર્થ એવો થઈ ગયો છે કે, સમાજને ખર્ચે, સમાજના જીવન સાથે સબધ ન ધરાવતી પોતાની કોઈ રમ્ય કલ્પના પાછળ જીવનનો સાગમા સાગે કાળ ખર્ચી નાખનાર વ્યક્તિ તે શ્રેયાર્થી એ પછી કેટલાક શ્રેયાર્થી એવી રમ્ય કલ્પના સાથે એકરમ થયા બાદ વળી પાછા સમાજમા ભળે છે ગાગ પણ તે સમાજના જીવનને કોઈ રીતે વધારે સરળ કે આર્થિક જ ઉદાત્ત કરવા નહીં, પણ પોતાની રમ્ય કલ્પનાનો કેટલાકને એપ લગાડી તેટલા પ્રગ્તા તેમને મદજ જીવનથી અલગ કરવા.

‘જગત પોતાનું કોઈ લેએ’ એ વૃત્તિ જગત પ્રત્યેના ત્રણનો પ્રતિકાર કનાયાળી છે તેથી એ વૃત્તિમા અન્યાય નહોતો છે, અને કોઈ પોતાને ત્રેયાર્થી કહેવડાવનાર પુરુષ એવી વૃત્તિ ધાંણુ કરે, તો તે કલ્યાણના માર્ગથી પડે છે. એમ હું નમ્રપણે કહું છું.

એ જ પ્રમાણે, “જોજો જગત રચ્યું છે તે એને સભાળવા એકા છે. તેના ‘હું કહું, હું કહું, એ જ અજાનતા’” — એ વિચારમાયે દોષ નહોતો કે જગતની રચના અને સભાળ જગતના પ્રાણીઓ અને પચમૂતો માં ફોતે જ થઈ શકે છે એવો જગતનો નિયમ આપણે તેના આવ્યા ગીએ મનુષ્યમનુષ્યોમા કે અન્ય પ્રાણીઓમા જે કોઈ સુધારે, વિદાસ, ઉત્થાને કે સુખ થયા છે, તે ઉચ્ચ અભિજ્ઞાયાના પુરુષોના પુરુષાર્થ દાગે જ થયા છે જગતનો ‘રચના’ કે સભાળનાર’ મનુષ્યમનુષ્યો એ

વરસાદની માફક આકાશમાંથી નથી નાંખતો આથી શ્રેયાર્થી પુરુષમાં તો સામાન્ય જન કરતાયે વધારે તીવ્રપણે એ શોધવાની વૃત્તિ હોવી જોઈએ કે, એવું શ્રેય વધારવામાં તેનો પોતાનો ઉપયોગ શી રીતે થઈ શકે એમ છે પોતાથી એવું કાઢી બની આવે તો તેનો ગર્વ ટાળવા ‘હું કરું, હું કરું, એ જ અજ્ઞાનતા’ એ સૂત્રનો આધાર લે, અને જે થયું તેનું શ્રેય ‘રચનાર કે સંભાળનાર’ને આપે તે જીવી વાત થઈ પણ, એ સૂત્રને એ પોતાની જન્મમદારીઓમાંથી છટકવાના બહાના તરીકે વાપરે તો તેમાં દોષ રહેલો છે અને તેટલે અશે પોતાનું શ્રેય કરવાની ઇચ્છામાંયે ખામી રહેલી છે

ઉપાધિ

જીવનની કોઈ આકાંક્ષામાં નિષ્ફળતા મળવાથી કે ખીજા કોઈ કારણથી જે માણસ જન્મળથી કટાળવા માડે છે, રોજના જીવનના કાર્યોમાં ઉપાધિ માનવા લાગે છે, તે માણસને, આપણા દેશમાં, પોતે શ્રેયાર્થી થયો છે અને નિર્વાસનિક થતો જાય છે એવો ભાસ થવા માડે છે અને, એક વાર એવો ભાસ થવા માડ્યા પછી એને માથે જે ફરજ આવી પડે તેમાં એ માયા, ઉપાધિ, બધન વગેરે જીએ છે અને તેનો ત્યાગ કરવા પ્રેરાય છે સમર્થ ગમદાસ જેવાએ પણ

— સમારે હુ સવલા । ત્રિવિધ તાપે પોલલા ।

તો ચિ ચક અધિકારી જાલા । પરમ થોસિ ॥ (દાસવોવ ૩-૬-૭) ।

‘જે સસારથી દુઃખ પામ્યો છે, ત્રિવિધ તાપથી દાઝ્યો છે, તે જ એક પરમાર્થનો અધિકારી થાય છે,’ એમ કહ્યું છે

જેમ બને તેમ નિરુપાધિક હોવું, કોઈ પ્રકારની માથે જવાબદારી ન હોય, ચિતા ન હોય, કોઈની સાથે કોઈ પણ રીતે ધર્પણમાં ન આવવું પડે એવી રીતે જીવન ગાળવું, એ ધણા શ્રેયાર્થીઓને આદર્શ સ્થિતિ લાગે છે

એવી નિરુપાધિક થવાની ઇચ્છા એટલી હદ મુઠી પહોંચે છે કે, રાજ્યની ઉપાધિ કરતા ભિક્ષા માગી લેવી સારી, કપડા પહેન્વાની અને ચોખ્ખા રાજ્યની ખટપટ કરવા કરતા કોપીનભર કે દિગ્બર જ રહેવું સારું, મહેવાની જગ્યા સ્વચ્છ ગામ્પી પડે તેના કરતા એકાદ ઝાડ તળે પડી મૈત્ર મૈત્રનું — એવું એને લાગ્યા કરે છે

કોઈ ખીજા જગ્યાએ ચિત્ત ચોટીતું હોય, કોઈ યોગાભ્યાસ કે ભજન-ભક્તિના રૂઝમાં હોય, અને તેટલો સમય માણસ નિરુપાધિવત્તા હવે ? એવો તે જુદી વાત છે એમાં નિરુપાધિવત્તાની હદ કઈ અને

નીકળી આવે છે પણ એથી કરીને. 'ઉપાધિથી નામો,' એવું વલણ ધરાવતા બહુ એવી છે.

દેવતાક્ર માણ્યોને પાંચાઈ લગાઈ પણ વહેંચી લેવાનો રસ હોય છે. એની હમેશા આસ્પદતા નથી પણ પોતે જે સમાજમાં અને જે સંસ્થામાં રહેવો છે અને દેવોદ્દેશ કાળ પોતાની પસંદગીથી જુઓ છે, તે સમાજમાં પોતાના દેના, ડાળા, વય, વિષ્ણુ, નર્તિ, નકિત, સન્દર્ભ, શિક્ષણ વગેરે અનુસરી જે જે જાતના કાર્યોની સ્વરૂપને એની પાસે અપેક્ષા ગળી નહાય, જે કોઈને ટાળવાની એની આલુશાલુના અમાજને બીડમાં રવા થવું પડે એમ હોય, તેના કાર્યોને, તેમાં આવતી ઉપાધિઓને, વિધોને, સાધને પ્રિયગીત આગમ છોડી નકે નહી તે કાર્યોની એ ન્યાયાન્યાયતા તપાસે, ધર્મપ્રમ્યતા તપાસે, તેની સિદ્ધિની નિશ્ચયકરતાનો ખ્યાલ કરે પોતાની લાયકાત જુએ, અન્ય કાર્યોની સ્વખામણીમાં એનું મ્યાન તપાસે, તેને આશ્રયમાં નિર્માણતા, પ્રામાણિકતા, ઉદારતા, સમાજતા રૂઢ અમાજગણમાંથી પડતા અને ભયની સમતોલતા જાળવવા તથા કુમળતા માળવરા જેટલા પાર્શ્વ પાડે તેટલો પ્રયત્ન કરે, વિદારને વરા ન વચાની સાવધાનતા ગળે નિરૂપતા જાણવાથી ધીરજ ખૂટે તબી એટલી દિમત કેળાવે - તથા પ્રવર્તનામાં એની વેચવાદના - 'મુમુક્ષુતા' - અભાવ છે કમના ત્રાજવી કે એનો આરબ વ ન કરવાથી સિદ્ધિ મળતી નથી.

સંન્યાસ

જે જમાનામા કર્મકાંડના અને ઉપનયનાદિક સરકારોના વિધિઓને એટલું બધું મહત્ત્વ આપવામા આવતું કે એને ન આચરનાર માણસ સમાજમાં નિદાપાત્ર કે શિક્ષાપાત્ર થતો, તે જમાનામા એવા કર્મકાંડ જીવનના સાચા ધ્યેયને પ્રાપ્ત કરવામા નજીવા કે નડતરરૂપ પણ છે એમ જોનાર, અને તેને લીધે તેને પાળ્યા કરવામા શ્રદ્ધા ન રાખી શકનાર પુરુષને સમાજથી અલગ પાડવાનો ઉપાય શોધવાની જરૂર હતી એથી કર્મકાંડના યથાવિધિ પાલનને જ મહત્ત્વ આપનાર સમાજની તેમ જ પેલા પુરુષની પણ સગવડ સચવાતી હતી સંન્યાસી પ્રોતાને સમાજ બહાર મૂકી દઈ પોતાનો માર્ગ સરળ કરી લેતો હતો અને સમાજને એને સનાતન પંથે ચાલવામા હરકત આવતી નહોતી.

આ રીતે સંન્યાસમાર્ગ આપણા દેશમા એક વખતે આવશ્યક હતો એમ કહી શકાય

પણ આજે જમાનો બદલાઈ ગયો છે આજે શિષ્યાસૂત્રનું ધારણ કે ખીજ સરકારના વિધિઓનું કે કર્મકાંડનું પાલન કે પક્તિભોજનનું એટલું મહત્ત્વ નથી રહ્યું કે સંન્યાસ લીધા વિના એનો ત્યાગ ન કરી શકાય

આજે તો સંન્યાસની પ્રથા ‘શ્રેયાર્થી’ને સમાજ સાથે કશી લેવાદેવા નથી’ એવો સરકાર કેળવવામા, તથા અનાવશ્યક કે અસત્ય લાગતી રૂઢિઓને તોડીને સમાજને આઘાત પહોંચાડી તથા સમાજની શિક્ષા સહન કરીને પણ સમાજની વચ્ચે રહી આખા સમાજને આગળ વધારવો — એ સત્યની ઉપાસનાનું એક મહત્ત્વનું સાધન અટકાવી દેવામા કારણભૂત થઈ છે

સમાજથી અલગ પડી જઈ કાંઈ માણસ પોતે જે સત્ય સમજતો હોય તે માર્ગે જાય, અને સત્યશોધકને સમાજથી દૂર થઈને જ સત્યને માર્ગે ચાલવા સમજાવે, તો એના સત્યાચરણનો સમાજને લાભ ન મળે.

જેમ લોકો અક્રિયતા અથવા ખાનગી રીતે થતા દુઃખાગ્ની ઉપેક્ષા કરે છે, તેમ આવા સદાચારીયે ઉપેક્ષા કરે છે — અને પોતાને માર્ગે આત્મા કરે છે. એથી સમાજની પુણ્યતા જળવાય છે, પણ પ્રગતિ અટકે છે

લગવાં કપડા અને નામજલ એ સન્યાસ સ્વીકાર્યાનાં માલ્ય ચિહ્નો છે પોશાક અન્નદ્રવ્યો અને દોહાદિદ્રવ્યો ત્યાગ એ એનો એક ઉદ્દેશ છે

ઉપલા ડાંગળગર, એ ઉદ્દેશ માટે લગવા ધારવાનું કે નામાતર કંવાનું કાર્ત્ત્વ યોગ્ય કે અગળ કારણ નથી

વળી, સન્યાસને અગે જે જીવનપરિવર્તન થાય છે તથા સામાન્ય રીતે એ લેનારમા આરિયની વિશેષ પવિત્રતાનું જે દર્શન વારંવાર થાય છે, તેને લીધે એ આશ્રમ અને વેપ પ્રત્યે આદરવૃત્તિ પોષાયેલી છે, અને એ આદરનો અન્નકાર એટલો જળવાન થયેલો છે કે, ઘણા ખરા શ્રેયાર્થીઓને ભગવા પ્રત્યે આકર્ષણ રહે છે

શુદ્ધિથી તો લગભગ બધા જ કબૂલ કરે છે કે, લગવામા જ પરિવર્તાનાં વાસ છે, કે એ વિના જ્ઞાન અને સાતિની પ્રાપ્તિ અશક્ય છે, કે એક સુદર અર્થવાળું નામ ધારણ કરવાથી ચિત્ત પણ શુદ્ધ અને સુદર બની જાય છે એવું કાર્ત્ત્વ નથી ભગવો વેશ, દડકમંડળ અને બ્રહ્મચાર્યક નામો ધારણ કરનારઓમા પણ પામરતા વગી શકે છે, અને સસારી લોકોના નામ ધનવત્તાઓમા પરિવર્તાનો વાસ હોવો અશક્ય નથી હતા, સાળા કાળના સરકારથી નામ અને વેગ એક પ્રકારનું એટ જાદુ ઉપજાવ્યું છે કે પરિવર્તિના લગભગ દરેક સ્વાર્થને એક વાર તો એમ લાગે જ છે કે, સન્યાસ ત્રીયા રેતા જાણે જીવનમા કાર્ત્ત્વ અધૂરું મહી જાય છે

નામ અને વેગ પ્રત્યેનો એ આદર આજે અન્યાય છે લોકોને એની અધ્યયન કરવાની ટેવ પડેલી છે, અને તેથી, માણસાઈ માટે જેઓ પૂજન ન પામે એવા હોય તેઓ પણ કપડાના રંગને લીધે પૂજ્ય થાય છે સાત્તી પરિવર્તિના પુરુષને એને ઉપયોગ નથી અને પાણી પુરુષને એ અનુભવ ગાંધીને છે

બન્ને એટલું કમાવાની ફરજ ઉઘમ કરી શકનારાઓ ઉપર આવી પડે છે. આ ઉપરાંત રાષ્ટ્રના નિર્વાહ માટે અને સામાજિક કાર્યો માટેની જવાબદારી પણ એમને ઉઠાવવી પડે છે આને અગે સીધી રીતે ઉત્પાદક શ્રમ ન કરનારાઓનો એક વર્ગ એમના ઉઘમ ઉપર જ નબે છે.

આ ઉપરાંત આપણા દેશમાં બ્રાહ્મણ, ચારણ, ભાટ વગેરે જાતિઓનો ભિક્ષા એ જ માનભર્યો ધધો થઈ બેઠો છે સાધુસન્યાસીઓ પણ ઉઘમ કરવામાં ધર્મબ્રજતા સમજે છે, એના પરિણામોથી મળતી સગવડો સ્વીકારવામાં કોઈ અધર્મ સમજતું નથી

આ ભાવનાઓને પોષણ આપવું એ આજના જમાનામાં ચોખ્ખો અધર્મ ગણાય

ભિક્ષાવૃત્તિ ઉપર નભનારા માણસો અપરિગ્રહી જ ગહે છે એવું કાઈ જોવામાં આવતું નથી શકરાચાર્યે કહ્યું છે કે, કૌપીનવન્તઃ સ્વલ્પ ભાગ્યવન્તઃ,* પણ સામાન્ય પ્રજા જે અર્થમાં ભાગ્યશાળીપણું સમજે છે, તે જ અર્થમાં કૌપીનધારીઓ પણ ભાગ્યશાળી બનવા પ્રયત્ન કરે છે

આગત્રા પ્રકરણોમાં જે આવી ગયું છે, સમાજ સાથેનો વ્યક્તિનો જે ઋણસંબંધ આગળ દર્શાવ્યો છે, તે ઉપરથી આ એટલું સ્પષ્ટ છે કે એને લખાવવાની જરૂર જોતો નથી જે પોતાના અભ્યુદયને ધ્વંસે છે તેણે ભિક્ષાવૃત્તિ કરવી એ હું પાપરૂપ સમજું છું

આનો અર્થ એમ ન કરવો કે, શ્રેયાર્થીએ કેવળ ઉત્પાદક શ્રમ જ કરવો જોઈએ, કે ખૂબ કમાવાનો જ પ્રયત્ન કરવો જોઈએ, કે એક વાર ગમે તે રીતે ધનને ભેગું કરી ગંભી પછી જેને એ શ્રેય સાધન સમજતો હોય તેમાં પડવું જોઈએ, કે કોઈ મિત્રની મદદ એ કદી ન જ લઈ શકે

એ કેવળ ઉત્પાદક શ્રમ જ કરે તો તેમાં દોષ નથી પણ એમ ન કરી શકે તોયે, સમાજજીવનના ધારણપોષણ અને સત્ત્વસશુદ્ધિમાં આવશ્યક હોય એવું કોઈ પણ કાર્ય ન્યાય રીતે કરી એમાંથી ન્યાય આજીવિકા મેળવે તો ચાલે

ઉઘમ કરતા છતાં ન્યાય કરતા વધારે બદલો ન મેળવવામાં, ધરાદાપૂર્વક ગરીબ રહેવામાં એનું શ્રેય સાધન રહેલું છે

* કૌપીનધારીઓ જ સાચા ભાગ્યશાળી છે

તે ધર્મ એમ વિચારે કે, હું આખો દિવસ ધધો કરું તો મહિને દસરૂં રૂપિયા કમાઈશ, પણ સૌ રૂપિયા મારે જમ છે, એટલે મેંજ એક ક્યાક કામ કરી સૌ રૂપિયા લઈજ, અને આછીનો વખત અમુક જાતની આધનામા ગાળીજ, તો આ દુઃખપૂર્વક ગરીબી છે, પણ ન્યાય નથી. કાગળ, એક ક્યાક કામ કરી એ રૂપિયા મેળવવાની અનુકૂળતા હોય, જતા એ અનુકૂળતા ન્યાય પરિસ્થિતિનું પરિણામ નથી.

પણ આખો દિવસ કામ કરના છતા, મો જ રૂપિયા સ્વીકારવાનું ધોગનું પકડનું એ, સરખામણીમા, ન્યાય જદલો અને દુઃખપૂર્વક ગરીબી છે. જીવનનું એવું ધોગનું એ જ એક જાનનું એજ આધન છે.

ધર્મ વાર એવી પરિસ્થિતિ થાય કે, માણસને અમુક શુભ અને તિનકર હેતુની શિદ્ધિ માટે એવી રીતે જીવન ચલવું પડે કે પોતાનો નિર્વાહ ન કરી શકે તે વખતે અગત મિત્રોની મદદ સ્વીકારવી એ જ ક્ષમ્ય માર્ગ ગણાય એવી મદદ હેતુની શિદ્ધિ માટે જેટલો કાળ આવશ્યક હોય તેટલો જ માણ લઈ શકાય એવી જ જાનનું જીવન ગાળવું એવો જીવનનો નિયમ ન બનાવી શકાય. કાગળ કે, ખીન ઉપર જીવવું એ સાધનાનું અંગ નથી પણ હેતુશિદ્ધિ માટે નિર્માણ થયેલી આસ પરિસ્થિતિ છે.

બિજ્ઞાતિયી કે ખીનની ધર્મલાયતા ઉપર જીવન નબાવવાથી સાધકમા નબત્તા ને છે, અમાજ પ્રત્યે આદર રહે છે — વગેરે દલીલો એના પક્ષમા રહી કદગમા આવે છે પણ એમા આત્મપ્રતાપગ્ના રહેલી છે નમ્રતા કે અમાજ માટે આદર બિજ્ઞાતિ વિનાયે વિવેકી પુરુષમા પ્રગાથ, અને બિન્દામના એ શુભો હોય છે જ એમ નથી જોવામા આવતું એથી અનર્થ થયે છે નિર્નયમાનતાને નામે અધમતા, મદતા, કાર્પણ વગેરે પોતાયા છે. પેલાધર્મિ એ ત્યાગ્ય છે.

અપરિગ્રહ

કૂતરો રોટલો, હાડકુ વગેરે ભવિષ્યમા ઉપયોગ કરવા માટે રાખી મૂકે છે ખીજા કોઈ મોટા પ્રાણીઓ ટોળાં બાંધીને રહેતાં હોય તોયે પરિગ્રહ કરતા હોય એમ જાણવામા નથી કીડી, ઊધઈ અને મધમાખ ખોરાકનો સારી પેઠે સંગ્રહ કરે છે ખીજા કોઈ ઝીણા જતુઓ એવો પરિગ્રહ કરતા હોય એમ લાગતુ નથી માણસગત વધારેમા વધારે અને વિવિધ પ્રકારનો સંગ્રહ કરનારું પ્રાણી છે

સસારના અનુભવી અને વૃદ્ધ પુરુષો કહે છે કે, પ્રાણીઓ પર ધડપણ, રોગ, દુકાળ, અકાળમૃત્યુ વગેરે આપત્તિઓ અણધારી આવી પડે છે તે વખતે તેઓ નિર્વાહના સાધનો મેળવી શકતા નથી આવી આપત્તિઓનો આગળથી વિચાર કરી રાખી, જેઓ ધનધાન્યાદિકનો સંગ્રહ કરી રાખે છે, તેઓ તથા તેમના કુટુંબ દુ ખના દહાડા કાઢી નાખી શકે છે, જેઓ એવી દીર્ઘ દૃષ્ટિ દોડાવતા નથી, તેઓ ઘણી હાડમારી ભોગવે છે, અને ક્યારેક સમૂળગા નાશ પણ પામે છે પરિગ્રહ કરનારા કીડી, ઊધઈ અને મધમાખોના નિવાસોમા જેટલી પ્રજાની વૃદ્ધિ દેખાય છે અને ટકી રહે છે, તેટલી ખીજા જીવજતુ કે પ્રાણીઓમા દેખાતી નથી અને ટકતી નથી. વળી એ જ જતુઓની વસ્તી બારે માસ રહે છે માણસોનો અનુભવ પણ એવો જ છે આથી, વ્યાસ અને વિદુર જેવા જ્ઞાનીઓએ પણ ધર્મથી અર્થનો સંગ્રહ કરવાનો ઉપદેશ આપ્યો છે તેઓ એમ કહે છે કે, હાલ્યા માણસે દિવસ દરમ્યાન એમ વર્તવું જોઈએ કે જેથી સાંજે નિરાતે સૂઈ શકે, ચોમાસામા એમ વર્તવું જોઈએ કે જેથી આદ મહિના સુખે ખાઈ શકે, જીવનનીમા એમ વર્તવું જોઈએ જેથી ધડપણમા આરામ લઈ શકે દુકામા, ભવિષ્યકાળની ચિંતા રાખવાની સલાહ આપી છે

આથી ઊલટો સતોનો અપરિગ્રહનો ઉપદેશ છે પચ મહાવ્રતોમા એનો સમાવેશ થાય છે.

પાછળથી પ્રિય કે સુખરૂપ લાગે, અને એને લીધે આપણી કર્માકર્મની પ્રેરણામાં ફરક પડી જાય. આ રીતે જ્ઞાન, ભાવના અને કર્મનું ચક્ર ચાલ્યા કરે

આ ઉપરથી લાગણીના બે ભેદો લક્ષમાં લેવાની જરૂર છે. કોઈ પણ લાગણીનું આપણને ભાન થાય છે તેના, ઉપર કહ્યું તેમ, બે ભાગ હોય છે એક, એ વિષય માટે પ્રેમ કે સમભાવનો અથવા દ્વેષ કે પરભાવનો, અને બીજો, એથી આપણને લાગતા સુખ અથવા દુઃખનો. પ્રેમદ્વેષની લાગણી ગુણાત્મક છે, અને સુખદુઃખની લાગણી અવસ્થાત્મક છે હવે, એવો કાંઈ નિયમ નથી કે પ્રેમાત્મક લાગણીઓ સાથે સુખનો જ અનુભવ થાય, કોઈ વાર પ્રેમને લીધે જ દુઃખ થાય છે, અને દ્વેષનું કર્મ કર્યાથી સુખ થઈ શકે

માણસે પોતાની લાગણીઓ કેળવવામાં ગુણાત્મક લાગણીને મહત્ત્વ આપવું કે અવસ્થાત્મક લાગણીને મહત્ત્વ આપવું એ બાબતમાં બે પક્ષો છે એક પક્ષ કહે છે કે, દુઃખ થાય તો બહેતર છે, પણ પ્રેમ વગેરે ગુણાત્મક લાગણીઓને યત્નપૂર્વક ખીલવવી જોઈએ સુખદુઃખ ક્ષણિક અવસ્થાઓ છે, ગુણો એ ચિત્તની સ્થાયી સપત્તિ છે પચાસ વર્ષ સુધી સુખનો અનુભવ કર્યાથી દુઃખનો અનુભવ થશે જ નહીં, અથવા સુખી રહેવાનો સ્વભાવ પડી જશે એમ કહી શકાય નહીં, પણ પ્રેમાદિ ગુણોનું અનુશીલન કર્યાથી દુઃખ પણ વધાવી લઈ શકાશે, અને પ્રેમજન સ્વભાવની સ્થાયી સપત્તિ પ્રાપ્ત થશે દ્વેષહીન થવાની આશા રાખી શકાય, દુઃખહીન થવાની આશા રાખી શકાય નહીં એટલું જ નહીં, પણ સુખી અવસ્થા વારંવાર અનુભવવાનો વિશેષ સભવ પ્રેમાદિ ગુણોની વૃદ્ધિ દ્વારા જ છે દ્વેષથી થતું સુખ ક્ષણિક છે, અને તેની સ્મૃતિ દુઃખકર જ છે, એથી બિલકુલ, પ્રેમથી કદાપિ દુઃખ થાય તો તે પણ આવકારલાયક થાય છે, અને તે દુઃખની સ્મૃતિ સુખકર થઈ શકે છે આથી, સરવાળે, વધુ સુખ પણ પ્રેમ તથા સમભાવ ગુણાત્મક લાગણીની ખિલવણીમાં છે આ ભક્તિમાર્ગનો મૂળ પાયો છે

બીજો પક્ષ ગુણાત્મક લાગણીને મહત્ત્વ નથી આપતો, પણ અવસ્થાત્મક લાગણી પર જ અનુસધાન રાખે છે એ કહે છે કે સુખી થવું એ મનુષ્યનું ધ્યેય છે પ્રેમી થવું એ સ્વતંત્રપણે ધ્યેય નથી, પણ અનુભવથી દ્વેષ કરતા પ્રેમથી વધારે સુખનો સભવ જણાય છે, માટે ભલે

તેનો ઉપભોગ કરવા પ્રયત્ન કરે તોયે, તેમને તે એમ કરતાં અટકાવવા પોતાનું બનતું કરે છે. આવું સ્વામિત્વ કોઈ વ્યક્તિ ધરાવતી હોય, કુટુંબ ધરાવતું હોય, કે કોઈ સસ્થા અથવા વર્ગ ધરાવતાં હોય, એ સર્વેમાં પદાર્થનાં માત્ર સંગ્રહ અને રક્ષણ નથી, પણ માલિકીનો દાવો છે, — એટલે, આપપરભાવ છે, પક્ષાપક્ષ છે, અને વિષમ દ્રષ્ટિ છે. અને આ બધું છે તેટલે અંશે ઈશ્વર વિષે અગ્રદ્વા પણ છે.

આમ માલિકીનો હક્ક રાખવાનું પરિણામ એવું આવે છે કે, ‘ધનાઢચને ત્યાં તેને ન જોઈતી વસ્તુઓ ભરી હોય છે, રખડી જાય છે, બગડી જાય છે; જ્યારે તેમને અભાવે કરોડો રવડે છે, ભૂખે મરે છે, ટાંઢે ઠરે છે. કરોડપતિ અબજપતિ થવા મથે છે તોયે તેને સતોષ નથી રહેતો. કગાળ કરોડપતિ થવા ઇચ્છે છે, કગાળને પેટપૂરતું જ મળવાથી સતોષ પેદા થતો જોવામાં નથી આવતો.’*

ત્યાર પછી, જેમ પરિગ્રહ અને સ્વામિત્વ વચ્ચે આપણે ભેદ જોયો, તેમ પરિગ્રહના પ્રકારોના ભેદ પણ વિચારવા જોઈશે.

ખાવાપીવાના પદાર્થો, બળતાણ, શાહી, પેનસિલ, સાથુ, દત્તમજન વગેરેનો સંગ્રહ એક પ્રકારનો છે એ પદાર્થો એવા છે કે વાપર્યા વિના ધણા દિવસ સુધી ભલે પડી રહે, છતાં જે દિવસે તેમને વાપરીએ તે દિવસે વાપરેલો ભાગ કાયમને માટે ઓછો થઈ જાય એક રોટલો એક જ વાર ખાઈ શકાય એક સાથુનો ગોળો ધસ્યો તે ગયો જ આમ, એ બધા એક જ વારમાં ખલાસ થઈ જનારા પદાર્થો છે સંગ્રહ કરવામાં આવતા પદાર્થોનો આ એક પ્રકાર છે.

ધર, રાચરચીલુ, કપડાંલત્તાં, વાસણકૂસણ, હળ, ચરખો વગેરે ઓખરો, ધરેણાં, પુસ્તકો વગેરે પદાર્થો વાપરવાથી ધસાય છે ખરા; પણ એ ધસારો ધીમો હોય છે અને આખા પદાર્થ પર ફેલાયેલો હોય છે. આથી એ પદાર્થો લગભગ આખા જ વપરાય છે અને આખા જ ધસાય છે. અને તેથી એક જ વાર ઉપયોગમાં આવતા નથી, પણ ધણા દિવસો સુધી અને કેટલાક તો વર્ષો સુધી વાપરી શકાય છે. આપણે પરિગ્રહમાં

* ગાંધીજીના ‘મગળપ્રભાત’ અથવા ‘વ્રતવિચાર’ના અપરિગ્રહના

અનાજ મારુ છે, કોઈએ એને અડવુ નહી, મારાથી એ નહી સચવાય તો હું એને બાળી મૂકીશ કે દાટી દઈશ, તમારે એ જોઈતું હોય તો તમારુ સોનુ-રૂપુ એના બદલામા આપો તો વિચાર કરીશ તમે પોતે પણ આવા જ માલિકીના અભિમાનવાળા હોવાથી, હું આમ કહું તેમા તમને કશું ગેરવાજબી લાગતુ નથી.

આમ આ સ્થિતિ સસારવ્યવહારનો નિયમ બની છે જે માલિકીનો અધિકાર ન હોય અને તેમાંથી ઊપજતા લેણુદેણુનો વ્યવહાર ન હોય, પણ માત્ર પરિગ્રહ અથવા સગ્રહની બુદ્ધિ જ હોય, તો માણસ ધર, ધરવખરી, કપડાલત્તા, વાસણુકૂસણુ વગેરે સભાળથી રાખે અને વાપરે, વગર વપરાયેલા અનાજને બગડવા ન દેવાની કાળજી લે છતા સોના-ચાંદીના નાણાં કે પાટોના કોઠાર નહી ભરે. લેણુદેણુના વ્યવહાર વિના એ પદાર્થોના ખપ બહુ ઓછો — કેવળ ધરેણાં, વાસણો કે કેટલાક ઓળરો પૂરતો જ છે અને ધરેણા વગેરે ગમે તેટલા ધડાવીએ એની મર્યાદા હોવાની જ

આમ પરિગ્રહમા બે ભાવો ભળ્યા છે, ભવિષ્યના ખપ માટે સગ્રહ અને સાચવણી તથા માલિકીનો હક્ક. એ બે વચ્ચે શ્રેયાર્થીની દૃષ્ટિએ ભેદ રહેલો છે

હવે એક બીજી દૃષ્ટિએ પણ આપણે પરિગ્રહનો વિચાર કરવાની જરૂર છે

ઉપર જે બધા પરિગ્રહના પ્રકારો ગણાવ્યા તે ઓછે કે લાખે કાળે નાશ પામનારી છતા બધી બાહ્ય સંપત્તિ જ છે એનો ઉપભોગ પરિગ્રહ કરનાર જાતે ન કરી શકે તો બીજા કરી શકે છે પરિગ્રહ કરનારો મરી જાય તેથી પરિગ્રહનો નાશ થતો નથી

પણ એની બાહ્ય સંપત્તિ ઉપરાત મનુષ્ય પાસે બીજી સ્વાધીન સંપત્તિ પણ હોય છે, અને તે એને નિર્વાહ ચલાવવામા બાહ્ય સંપત્તિના જેટલી જ મદદગાર થાય છે એ સંપત્તિ તે એના શારીરિક બળ, બુદ્ધિ, વિદ્યા, ચારિત્ર વગેરે આવી એકાદ પણ વિશેષતા જેની પાસે હોય છે, તેને તેટલે અશે બાહ્ય સંપત્તિના સગ્રહનુ મહત્ત્વ ઓછુ લાગે છે અને પોતાનો નિર્વાહ તો થશે જ એવી શ્રદ્ધા અને નિશ્ચિતતા રહે છે એક રીતે આ સંપત્તિ સોના-ચાંદીના સગ્રહ જેવી છે, કારણ કે એ જાતે ખોરાક નથી

ખાનું એવું લાંબું આગળથી અને છે. ખીણ આગળથી, એવું ચડત્વ સોના-
અર્થના બેગને કંઈતો યાગુ વધારે છે. મનુષ્ય કે એ આપ નથી, ચોરી
નથી સહનથી નથી, એવું કુપરેશનથી એકી થતી નથી ખીણ આગળથી,
એ ખન સોના આગળથી જ કુપરેશનથી થઈ નોક છે: વાસ્તેને કે ખીનને
આપી માફતુ નથી

આ બધામાંથી આદિપદન એથી રહાતે મધ્યવાન સપત્તિ છે કાગળ,
મની-મગ વહાવના અને નેગથી નાશ પામે છે, કુદિનેયે મેગ સાગી
માટે જ, વિદ્યાર્થી કુદાર્થ કર્યાનો અથવા વળાનો અત્તાના નિરુપયોગી
મગને અત્તા રહે છે, ખાનુ આદિય એ અપગી આપત્તિએથી પર છે

તે પાત્ર આપણે અપરિચિતનો મરિમા ગાનાર સોના વચ્ચેનો
દિવસ કરીએ

ખાનુ અને નિરુપય કુદાર્થમાં એવું તે આમે પ્રદાને અને કુદાર્થ કરવામાં
જ પદ્ધતિ પેગ એક જ સ્વરૂપ કરવામાં નથી, એ આપણે યાદ
માગતો નિરુપય કે કુદાર્થ એમણે પદ્ધતિને નામે માત્ર અમિત્વની ભાવનાનો
જ નિરુપય કુદાર્થ કર્યા છે કે કુદાર્થ વધારે પડતા અથવા અમર્યાદ પદ્ધતિને
નિરુપય કરી રાખે છે કે નિરુપય નિરુપય માટે કરવાના શ્રમનાં નિરુપય કર્યો
જ એવું કે નિરુપય નિરુપય કરવાનો અર્થ કર્યો છે

શરીરમા ટકી રહે એટલુ જ આપે છે, પણ એની સર્વે સાચી જરૂરિયાતો પૂરી પાડે છે એવો અર્થ રહ્યો છે

ગરીબ અને તવગરના ભેદો જોઈને સામાન્ય રીતે આપણે એવી ફરિયાદ કરીએ છીએ કે, સમાજમા ન્યાયનુ ધોરણ નથી પણ અપરિચીટી સાધુઓ આ બાબતમા બે જાતના વિચારો દર્શાવે છે કેટલાક કહે છે કે —

‘રામ ઝરોખે બેઠ કર, સખકા મુજરા લેત,

જિતની જાકી ચાકરી, ઉતના વાંદા દેત ’

એટલે કે, દરેકને એની પાત્રતા પ્રમાણે આપે છે વળી, કોઈ વાર તેઓ એમ કહે છે કે, પરમેશ્વર ‘કીડીને કણ અને લાથીને માણુ’ આપે છે, એટલે કે દરેકને તેની જરૂરિયાત મુજબ આપે છે સારાશ એ કે, કોઈને ઓછુ અને કોઈને વધારે મળે છે તેનુ કારણ પરમેશ્વરનો અન્યાય નથી, પણ તેની દૃષ્ટિએ તે માણસમા પાત્રતા અને આવશ્યકતા એટલા જ છે વધારે કાફા મારનારો કાફા મારીનેયે વધારે મેળવી શકતો નથી એથી ઊલટુ, ત્યાગનો પ્રયત્ન કરવાવાળાને પોતાની ઇચ્છાથી ઘણી વાર વધુ સ્વીકારવુ અને ભોગવવુ પડે છે એવોયે અનુભવ થાય છે, એટલે કે, પરમેશ્વરની દૃષ્ટિએ એને કોઈની પાત્રતા અને આવશ્યકતા વધારે લાગે છે તો તેને પરાણેયે ભોગો પહોચાડે છે

કેટલાકને આ વાતો અણુદ્ધિની લાગશે પણ વાત એ છે કે, સામાન્ય રીતે માણસોને પોતાની પાસે સપત્તિનો સચ્ચ નહી હોય તો મુશ્કેલીમા આવી પડીશુ એવી ધારતી લાગ્યા કરે છે, અને તેથી તેને વધારવા માટે ચિંતા કર્યા કરે છે પણ કેટલાક પુરુષોને એવો અનુભવ થયેલો હોય છે કે, પરિગ્રહનો ત્યાગ કરવાથી એમને કદી જીવનમા મુશ્કેલી પડી નથી, જગલમાયે એમને મગળ થયુ છે, એમની જરૂરિયાતો કદપી ન શકાય એવી અણુધારી રીતે પૂરી પડી છે, અને કેવળ માણસો જ નહી પણ પ્રાણીઓ અને જડ સૃષ્ટિ પણ જાણે એમની સેવા કરવા ઇચ્છતાં હોય તેમ એમને અનુકૂળ થઈ જાય છે માટે તેઓને એવી શ્રદ્ધા બધાય છે કે, ચિંતા કરનારા અને ધારતીમા રહેનારા કેવળ પરમેશ્વર પ્રત્યેની અશ્રદ્ધાને લીધે જ દુઃખ ભોગવે છે. જે પરમેશ્વર પર વિશ્વાસ રાખે છે તેની એ પોતે ચિંતા રાખે છે. જે પોતાની દીર્ઘદૃષ્ટિ, ઠરકસર, હોશિયારી,

એમ જણાશે. પછી જ્યારે એમણે જાતે પરિશ્રમ કરી નિર્વાહ કરવાનો માર્ગ છોડ્યો, ત્યારે તે શરીરમાં આગસ ભરાવાથી નહીં, પણ કોઈ વિશેષ ઉદ્ધાત્ત હેતુ માટે આ ચારિત્રધન તથા પોતાના ઉદ્ધાત્ત હેતુને સિદ્ધ કરવાનો તીવ્ર સકલ્પ જીવનની જરૂરિયાતો પ્રાપ્ત કરાવવામાં કારણભૂત થાય છે. કારણ કે, છેવટે, સર્વે પ્રાપ્તિઓનું મૂળ કારણ તો આત્માની અત્યસકલ્પતા જ હોવાથી, જ્યાં કોઈ પણ તીવ્ર સકલ્પ રહેલો છે ત્યાં તેને સિદ્ધ કરવા માટે જોઈતી સામગ્રી નિર્માણ કરવાની શક્તિયે રહેલી જ છે આમ, અપરિગ્રહી સાધુને અકલ્પિત રીતે પોતાની જરૂરિયાતો પ્રાપ્ત થવાનો અનુભવ થાય છે તેનું એક કારણ એ છે કે, એને કોઈક ઉદ્ધાત્ત હેતુ સિદ્ધ કરવાનો દૃઢ સકલ્પ થયેલો છે અને તેને માટે એ જરૂરિયાતો પ્રાપ્ત થવી આવશ્યક હોય છે

આ રીતે સાધુ પુરુષોને બાહ્ય પરિગ્રહની કે નિર્વાહ માટે મહેનત કરવાની આવશ્યકતા જણાતી નથી, અને પોતાના અનુભવ પરથી જેને જે જોઈએ તે મળી જ રહે છે એમ દૃઢતાપૂર્વક કહે છે

સસારી તેમ જ સાધુ બન્નેના અનુભવમાં કેટલુંક સત્ય છે સસારીઓને સગ્રહને અભાવે વિપત્તિઓનો અનુભવ થાય છે એ નિર્વિવાદ છે, પણ, તેથી, તેમને સગ્રહનો યોગ્ય કરતા વધારે મહિમા લાગે છે સતોને જે જોઈએ તે મળી જ રહે છે એ પણ એમને સ્પષ્ટ અનુભવ થાય છે તેથી એમને પરિગ્રહની જ નહીં, પણ શ્રમનીયે કશી જ ડિમ્મત લાગતી નથી અને ભૂલી જાય છે કે એમની જરૂરિયાતો પાછળ કોઈકે તો પરિગ્રહ અને શ્રમની ચિંતા કરી જ છે

વધારે સાચો વિચાર બેયની વચ્ચે છે, એટલે કે —

૧ પરિગ્રહ અને માલિકીદાવો એ બે વચ્ચે ભેદ કરવો જોઈએ, અને શ્રેયાર્થીએ, પહેલા તો, જેટલો બની શકે તેટલો માલિકીદાવો ઘટાડવો જોઈએ, એટલે કે જેને ખપ હોય તેને પોતાના પરિગ્રહનો ઉપભોગ કરવાની વધારે છૂટ આપવી જોઈએ આજની સ્થિતિમાં એ વિચાર મર્યાદિત રીતે જ અમલમાં મૂકી શકાય એમ બને, પણ એ દિશામાં પ્રયાણ હોવું જોઈએ

૨ પરિગ્રહ અને શ્રમ વચ્ચે ભેદ કરવો જોઈએ કોઈ વ્યક્તિ અપરિગ્રહનો આદર્શ રાખે તેમાં દોષ ન હોય કે સમાજને નુકસાન ન થાય

સમાજધર્મની સમાપ્તિ થાય છે એનો અર્થ તો એ છે કે, પ્રેમભર્યા અને પવિત્ર કૌટુંબિક સંબંધોમાં આ ગુણો કેળવાય છે, અને સમાજમાં એ જ ગુણોની વ્યાપ્તિ અને પરાકાષ્ટા કરવાની છે

સયમમા અહ્મચર્ય સ્વાભાવિક રીતે ગણાવી શકાય

ક્યારેય પણ સત્ત્વસશુદ્ધિની પૂર્ણતા અહ્મચર્ય વિના ન થઈ શકે એ સમજાવવા જેવું ન હોય. કારણ કે, જે લાગણી આપણા ચિત્તને એટલી બધી વિવશ કરી શકે છે કે એનું નિયમન સૌથી કઠણમાં કઠણ લાગે છે, જેની પાછળ આખી સૃષ્ટિ દીન બની જાય છે, તેનો જય કર્યા વિના આપણું સત્ત્વ સુરક્ષિત છે એમ કેમ કહી શકાય ? એટલે, જેને સત્ત્વસશુદ્ધિનો આદર્શ રાખવો છે તેને મોડાવહેલાયે અહ્મચર્યને માર્ગે વળવું જોઈએ. આટલું જ અહ્મચર્યનું મહત્ત્વ સમજાવવા પૂરતું છે.

અખંડ અહ્મચર્ય નિઃસંશય મનુષ્યની સૌથી વિશેષ મૂલ્યવાન સંપત્તિ છે પણ અહ્મચર્યને માર્ગે જનાર ધણાક સ્ત્રીપુરુષોનાં જીવનનાં નિરીક્ષણ પરથી જણાય છે કે, એમાં બે શરતોની અપેક્ષા રહે છે એક તો, એ માર્ગે એણે પોતે સ્વેચ્છાથી સ્વીકાર્યો હોવો જોઈએ, પરાધીનપણું નહિ, અને બીજું, મનુષ્ય ભલે અહ્મચારી હોય, પણ એનામા ગૃહસ્થાશ્રમમા અથવા કુટુંબમાં પોષાતા ગુણોનો ઉત્કર્ષ થયો હોવો જોઈએ, અથવા તે કરવા પ્રત્યે એનો સાવધાન પ્રયત્ન હોવો જોઈએ જે આ બે શરતો ન હોય તો અહ્મચર્ય છતાંયે તેની સત્ત્વસશુદ્ધિ અટકી પડે જેનામા વાત્સલ્ય, ઔદાર્ય, આતિથ્ય અને બીજા માટે ધસાવાની વૃત્તિ, અને તે છતાં પોતે અદ્ય છે એવી નિરભિમાનતા વગેરે ગૃહસ્થના ગુણોનો ઉત્કર્ષ સહજપણે બાળપણથી જ હોય, અથવા જે પ્રયત્નથી તે આણી શકે, તેને પોતાનું જ એક ખાસ કુટુંબ વંધારવાનો આગ્રહ ન રહે અને તેને અહ્મચર્ય રાખતા અતિશય પ્રયાસની જરૂર ન પડે જે પોતાનાં જ બાળકો વિના વાત્સલ્ય ન અનુભવી શકે, બીજા માટે ધસાર્થ ન શકે, કે બીજા ગુણોને ખીલવી ન શકે, તે અહ્મચર્યનો પૂરો લાભ ન ઉઠાવી શકે આથી, પોતાના ગુણોનો ઉત્કર્ષ કરવાના હેતુથી, કોઈ પવિત્ર વૃત્તિથી વિવાહિત જીવનના કર્તવ્યો, શુદ્ધ નિષ્ઠાથી બળવે તો તે એવા ગુણો વિનાના અહ્મચારી કરતા વધારે ઉન્નતિ કરે એ શક્ય છે પણ આ તો તત્ત્વવિચાર થયો. વ્યાવહારિક

આપી દઈ, અકારણ તેનો નાશ કરી કે લૂટાવી દઈ પોતાની ધન વિષેની ખેપરવાઈ દેખાડે છે તેમા ધણી વાર અવિવેક રહેલો હોય છે. દરેક પદાર્થનો જે રીતે યોગ્ય હોય તે જ રીતે અને તેટલા જ પ્રમાણમા ત્યાગ કરવો જોઈએ.

૫ ચારિત્ર અને ઉદાત્ત સકલ્પ એ પણ એક પ્રકારનું ધન છે અને કેવળ બાહ્ય સામગ્રી ભેગી કરવા પાછળ કરેલા શ્રમથી જ નિર્વાહ થતો નથી, પરંતુ ચારિત્ર અને ઉદાત્ત સકલ્પ પણ નિર્વાહના સાધનો નિર્માણ કરી આપે છે એ સમજવાની, તેને વધારવાના પ્રયત્નની, અને તે પર વિશ્વાસ રાખતા શીખવાની જરૂર છે.

૬ પરિગ્રહ અને ભોગોને મર્યાદા હોવી જ જોઈએ. સુદૃઢ પુરુષોએ પોતાના કાળ માટે એ મર્યાદા શોધ્યા કરવી જોઈએ ભોગોની વિવિધતા અને રસિક વૃત્તિને જીવનનો આદર્શ ન સમજતા, સાદુ, મહેનતુ અને અલ્પ સાધનોવાળું જીવન એ જ સાચું જીવન છે એમ માનતા થવું જોઈએ.

૭ સોનું, ચાંદી, રત્નો જેવે એમની ઉપયોગિતાના પ્રમાણમા હદ બહાર મહત્ત્વ મળ્યું છે એમનો નાણા તરીકે કરાવવામાં આવતો ફરજિયાત ઉપયોગ અનેક અનર્થોનું કારણ છે પણ એ વિષય અર્થશાસ્ત્રના ક્ષેત્રમા જતો હોવાથી એનું વધારે વિવેચન અહીં કરી શકાય એમ નથી. અહીં એટલું જ કહી શકાય કે રસિક પુરુષો ધરેણા-ગાદા તરીકે એને વાપરવાના જ; એની સામે ઉપાય ન હોય એમ યાને, પણ એને નાણા તરીકે વાપરવાની ફરજ પાડવી એ અર્થ અને શ્રેય બન્નેને વિરોધી છે. શ્રેયાર્થીએ એનો પરિગ્રહ કરવાના મોહમા ન પડવું જોઈએ.

આપી દઈ, અકારણ તેનો નાશ કરી કે લૂટાવી દઈ પોતાની ધન વિષેની બેપરવાઈ દેખાડે છે તેમા ધણી વાર અવિવેક રહેલો હોય છે. દરેક પદાર્થનો જે રીતે યોગ્ય હોય તે જ રીતે અને તેટલા જ પ્રમાણમા ત્યાગ કરવો જોઈએ.

૫ ચારિત્ર અને ઉદાત્ત સકલ્પ એ પણ એક પ્રકારનું ધન છે અને કેવળ બાહ્ય સામગ્રી ભેગી કરવા પાછળ કરેલા શ્રમથી જ નિર્વાહ થતો નથી, પરંતુ ચારિત્ર અને ઉદાત્ત સકલ્પ પણ નિર્વાહનાં સાધનો નિર્માણ કરી આપે છે એ સમજવાની, તેને વધારવાના પ્રયત્નની, અને તે પર વિશ્વાસ રાખતા શીખવાની જરૂર છે.

૬ પરિશ્રદ્ધ અને ભોગોને મર્યાદા હોવી જ જોઈએ. સુર પુરુષોએ પોતાના કાળ માટે એ મર્યાદા શોધ્યા કરવી જોઈએ ભોગોની વિવિધતા અને રસિક વૃત્તિને જીવનનો આદર્શ ન સમજતા, સાદુ, મહેનતુ અને અલ્પ સાધનોવાળું જીવન એ જ સાચું જીવન છે એમ માનતા થવું જોઈએ.

૭ સોનું, ચાંદી, રત્નો વગેરેને એમની ઉપયોગિતાના પ્રમાણમા હદ બહાર મહત્ત્વ મળ્યું છે એમનો નાણા તરીકે કરાવવામા આવતો ફરજિયાત ઉપયોગ અનેક અનર્થોનું કારણ છે પણ એ વિષય અર્થશાસ્ત્રના ક્ષેત્રમાં જતો હોવાથી એનું વધારે વિવેચન અહીં કરી શકાય એમ નથી. અહીં એટલું જ કહી શકાય કે રસિક પુરુષો ધરણ્યાગ્રાહ તરીકે એને વાપરવાના જ, એની સામે ઉપાય ન હોય એમ બને, પણ એને નાણા તરીકે વાપરવાની ફરજ પાડવી એ અર્થ અને શ્રેય બન્નેને વિરોધી છે. શ્રેયાર્થીએ એનો પરિશ્રદ્ધ કરવાના મોહમા ન પડવું જોઈએ.

બાહ્ય દેખાવ

પોતાની આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ ઇચ્છનાર પુરુષને પોતાના ચિત્તમાં સાધુતાનો વાસ થવો ઇષ્ટ લાગે એ સ્વાભાવિક અને યોગ્ય છે કામ, ક્રોધ, લોભ, મૃદ્ધિયા વગેરે વિકારોને દાબતા આવડે એટલું જ નહીં, પણ તેમનું પોતાના ચિત્તમાં દર્શાવે ન થાય, અને તેને બદલે ક્ષમા, શાંતિ, દયા વગેરે ભાવોથી ચિત્ત ઊભરાતું રહે એવી સ્થિતિએ પહોંચવાની તે ઇચ્છા કરે છે. ભૂત કે વર્તમાન કાળમાં સાધુ તરીકે પ્રસિદ્ધ થયેલા પુરુષોના વર્તન પરથી સાધુનાં બાહ્ય અને માનસિક લક્ષણો વિષે તે કલ્પના કરે છે, અને તે પુરુષોના કેટલાક ગુણોને માટે તેમના પ્રત્યે રહેલા આદરભાવને લીધે, તેમની સ્થિતિ વિષે વધારે તપાસ કર્યા વિના, તેમનું સર્વ કાંઈ આદર્શ તરીકે સ્વીકારી લેવા તે પ્રેરાય છે.

સામાન્ય નિયમ એવો છે કે, આત્મિક ભાવમાં એકતા લાવી શકાય નહીં તોયે બીજાના બાહ્ય વર્તનનું અનુકરણ કરી બાહ્ય સમાનતા લાવવાનું વધારે સહેલું છે ગાંધીજીની મનોદશા પ્રાપ્ત ન કરી શકાય, પણ એમના કચ્છનું, એમની બોલવા, ચાલવા, બેસવા વગેરેની ખાસ ઢબનું અનુકરણ કરવું સહેલું છે એમનો ભક્તિભાવ ન અનુભવી શકાય, પણ એમનો સંગીતનો શોખ — આધ્યાત્મિક ઉન્નતિમાં આવશ્યક અગતે નામે — સ્વીકારી લેવાય એમના ખાવાના નિયમોની પાછળ રહેલી એમની વૃત્તિ ન ઉપગમવી શકાય, પણ એમાં રહેલી એમની ઝીણી રસિકતા અને ચટનું (અમુક બાબત અમુક રીતે જ થવી જોઈએ એવા આગ્રહનું) અનુકરણ કરી શકાય.

પોતે વિચાર ન કરનાર પણ કેવળ શ્રદ્ધાથી અન્યને અનુસરનાર તરુણ ઘણી વાર કાંઈક સત્પુરુષની આવી વિશિષ્ટ ટેવોમાં — જે, એની ન્યૂનતા કે એમ હોવાનોયે સભવ છે — કાંઈ ગુણ આધ્યાત્મિક કિમત રહેલી છે એમ સમજતો જોવામાં આવે છે સાધુપુરુષના બાહ્ય વેષ અને આચાર તેના સમાજના સામાન્ય માણસો કરતા કાંઈક જુદી ઢબના જ હોવા જોઈએ, એવો પણ ખ્યાલ કેટલાકના મનમાં વસતો જોવામાં આવે છે.

સાધુતાનાં લક્ષણ તરીકે — નાહવાઘોવા વિષેની બેપરવાઈ, મેલાં ચીથરાંની કથા કે નમ્રતા, શરીરની અત્યંત અસ્વચ્છતા, બેસવા માટે ઉકરડાની પસદગી, ખાવાપીવામાં અઘેરીપણુ કે વિશિષ્ટ વસ્તુનો જ ઉપયોગ, હાથપગને અર્થ વિના હલાવ્યા કરવાની ટેવ, આજીવન મૌન અથવા બડબડ કરવાની કે ગાળો દેવાની એમ — આવા બાહ્યાચાર અને વેષની વિગતોના વર્ણનો અને તે ઉપરથી તેમની આધ્યાત્મિક મહત્તા વિષે બાધવામાં આવેલી કલ્પના આપણા લોકોમાં અને શાસ્ત્રોમાં મળવા દુર્લભ નથી શાસ્ત્રજ્ઞોએ તો પિશાચ-વૃત્તિના ‘જ્ઞાનીઓ’નો એક જુદો ભેદ જ પાડી રાખ્યો છે ।

અને પછી, આવું સાલળી અને વાચી કેટલાયે સાધકો શરીરની આવી દશા કરવા અને તેને અનુકૂળ મનોવૃત્તિ કરવા પ્રયત્ન કરે છે, અને જ્યારે મન એવી દશા પ્રત્યે અણુગમે બતાવે છે, ત્યારે તે પોતાની પામરતાનું અને સસારલોલુપતાનું લક્ષણ છે એમ સમજી માનસિક કલેશ ભોગવતા રહે છે

ગીતાના સોળમાં અધ્યાયમાં જ્ઞાન અને યોગમાં વ્યવસ્થિતિ એ દૈવી સપત્તિનું એક લક્ષણ કહ્યું છે પણ આપણામાં ધણાની કલ્પના એવી છે કે, જેમ પુરુષ ‘ઉચ્ચ ભૂમિકા’એ ચડેલો હોય, તેમ તેના બોલવા, ચાલવા, રીતભાત અને પહેરવેશમાં વ્યવસ્થિતતાનો અને સુધડતાનો અભાવ હોવો જોઈએ

સામાન્ય જગતના વ્યવહારમાં કોઈ માણસના બોલવા ચાલવા કે પહેરવામાં અવ્યવસ્થિતતા હોય તો એ અણુધડપણાનું લક્ષણ મનાય છે, અને સુધડ અને સભ્ય માણસમાં એ વિષે વ્યવસ્થિતતાની આશા રખાય છે પણ કોઈ વિચિત્ર પ્રકારની માન્યતાને લીધે સાધુપુરુષને વ્યવસ્થિતતા માટે આગ્રહ હોવો એ એની સાધુતામાં ખામી છે એમ સમજવામાં આવે છે ! સાધુ તો જેમતેમ અને જેવાતેવા કપડાંથી શરીરને ઢાકનારો અને રીતભાત વિષે અસરકારી બાળક જેવું અજ્ઞાન બતાવનારો હોવો જોઈએ એમ ધણાકનું માનવું છે બે જુદી જુદી જાતના દુકડામાંથી ગમે તેવા નાનામોટા ટાકા મારેલું, નાનીમોટી બાયોવાળું પહેરણું ઢગધડા વિનાના કોઈકે માણસો પહેરે છે સુધડ અને વ્યવસ્થિત માણસ એવા કપડા નથી પહેરતા પણ સુધડ માણસ પોતે પણ સાધુને માટે એવું કપડું યોગ્ય

સમજે છે એટલુ જ નહી, પણ એવુ જ એને શોભે એમ માને છે પોતાની સુધડતાને એ અસાધુતાની નિશાની સમજે છે !

લોકો કરતા જુદી જાતના બાહ્યાચાર અને વેષ રાખનારાઓમા આધ્યાત્મિક યોગ્યતાની દૃષ્ટિએ કે સાધુતાની દૃષ્ટિએ કોઈ જાતની લાયકાત નથી જ હોતી, એમ કહેવાનો આશય નથી પણ એ વિશેષતા એમના બાહ્યાચાર અને વેષમા સમાયેલી છે, એ માન્યતામાં ભૂલ રહેલી છે કેટલીક વાર તો એ લોકોત્તરતા વિચારની ખામી દર્શાવે છે એમ માન્યા વિના નથી ચાલવું

ઉપરથી સામી ટોચે એસનારો એક આચાર હોય છે તે પણ એટલો જ ભૂલભરેલો છે એ આચાર તો વળી કેવળ સામાન્ય કેટિના સાધુ માટે નહીં પણ 'જ્ઞાનની પરાકાષ્ઠા'એ પહોંચેલા માટે અલાયદો રાખવામા આવે છે. એ દશાએ પોતે પહોંચેલો છે એમ જે પોતાને વિષે માન્યતા ફેલાવી શકે છે, તેને માટે સ્વેચ્છાચારના બધાય મારણા ખુલ્લા થાય છે તે સુધડતા જ નહી પણ રસિકતાયે ખતાવી શકે છે, એનો વિલાસ 'જ્ઞાનની અલિપ્તતા' અથવા 'અવશિષ્ટ પ્રારબ્ધનો ભોગ' એ નામ તળે દરગુજર થાય છે

જેમના હૃદયમા આવા ભોગો પ્રત્યે કાષ્ઠક આકર્ષણ રહેલુ હોય છે તેવા કેટલાક પુરુષોને 'જ્ઞાનની આ ભૂમિકા'એ પહોંચવા લાલચ થઈ આવે છે, અને મોડાવહેલા, એ લાલચમા થયેલી ફસામણીને ઢાકવા, એવી 'જ્ઞાનપ્રાપ્તિ' થયાનો દલ ફેલાવે છે

સાધુના લક્ષણ વિષેના આ બંને ખ્યાલો ભૂલભરેલા છે

પોતે જે સમાજમા રહે છે અથવા ફરે છે તે સમાજના પહેરવેશ અને ભાષા કરતા કાષ્ઠક જુદાપણુ હોવું જોઈએ એ સાધુતા પ્રાપ્ત કરવા આવશ્યક નથી એમા જે ફેર કરવામા આવે તે એ પહેરવેશ અને ભાષાને વધારે વ્યવસ્થિત, સાદા અને ચોખ્ખા કરવા માટે હોય, જેથી સમાજના અન્ય લોકોને તે સ્વીકારવા જેવા લાગે તેમા જો કઈ નવીનતા દાખલ કરવામા આવે તો તે પોતાના કે સમાજના વ્યવસાયને વધારે સગવડભર્યો કે સમાજની સ્થિતિમા પડેલા ફરકને વધારે અનુરૂપ કરવા માટે હોય પણ કોઈ જાતની નવીનતા અથવા અવ્યવસ્થિતતા એ સાધુતાનુ ચિહ્ન છે, એ માન્યતા ભૂલભરેલી છે

સ્વાભિમાન

સાધુના લક્ષણો વિષે ખીજ એક ખોટી કલ્પના એની માનાપમાન પ્રત્યેની વૃત્તિ બાબતમા રહેલી છે. માનાપમાનમા સાધુ સમ રહે એનો અર્થ કથાકારોએ એટલે મુધી ચીતર્યો છે કે, સાધુ રમ્ને જતો હોય ત્યારે કોઈ એને નિષ્કારણ ગાળો દે, મારે, એના ઉપર થ્રુ કે, અરે, એના ઉપર મળમૂત્ર નાખે તોયે તે સર્વેને એ સહન કરી લે ભાગવતના એકાદશ સ્કંધમા કદ્યુનુ આપ્યાન, જૈન ગ્રંથોમા મહાવીરનુ ચરિત્ર વગેરે અનેક ઠેકાણે આવા નિરભિમાનપણાની વૃત્તિ ફેટલી હા સુધી કેળવવી જોઈએ તેના આદર્શો ચીતર્યા છે શાસ્ત્ર ઉપર શ્રદ્ધા રાખનાર શ્રેયાથી સ્વાભાવિક રીતે જ આ આદર્શો પહોચવા પ્રયત્ન કરે છે

આ આદર્શ પ્રમાણે, સ્વાભિમાન જેવી કોઈ વૃત્તિ સાધુમા હોઈ શકે નહીં *

સાધુના આદર્શ બાબતમા આ એક ખોટી ભૂલ છે ખીજ દેશોમાયે આવા આદર્શો ચીતરાયા છે, પણ એને જનતાએ સ્વીકાર્યા નથી આવા ભૂલભરેલા આદર્શોને લીધે ખાસ કરીને આપણા દેશમા જ એવું બન્યું છે કે જ્યાં ‘મુમુક્ષુ’ નામના માણસો સિવાય ખીજ લોકો સાધુઓને કેવળ પૂજ્ય માને છે, પણ અનુકરણ કરવા જેવા માનતા નથી ‘સાધુના અધિકારો જીદા, સાધુની વાતો જીદી, સાધુ જે કરે તે ચાલે’ — વગેરે રીતે સાધુને દેવ કે અવતાર બનાવી માણસજનમાથી આતલ કરી નાખે છે

* કોઈ વેદાન્તી કાવ્ય જવાબ આપશે કે, સાધુ અત્યંત સ્વાભિમાની — એટલે આત્માભિમાની — છે અને તેથી સર્વત્ર પોતાને જ જોતો હોવાથી એને કશે માનાપમાન નેવું જણાવું જ નથી પણ આ પાડિત્ય છે અને વિચરીત કલ્પનાના પોષણનું પરિણામ છે સામાન્ય માણસો જેને સ્વાભિમાન તરીકે સમજે છે તેની જ હું વાત કરું છું

પણ એમ બાતલ કરવાનો પ્રયત્ન થાય તોયે શાસ્ત્રના આવાં ચિત્રો અને છટાછવાયા દષ્ટાંતોની અસર સમાજ ઉપર પડ્યા વિના રહેતી નથી કારણ 'મુમુક્ષુ'માં પોતાને ન અપાવનાર 'બદ્ધ' પુરુષો પણ થોડેઘણે અંશે એને જાણેઅજાણે અનુસરે છે આથી હિંદુ સમાજમાં સ્વાભિમાનની વૃત્તિનો લોપ સૈકાથી થતો આવ્યો છે "વાણિયા મૂછ નીચી, તો કે' સાડી સાત વાર નીચી," "ધરપો માર્યો, તો કે' ધૂળ ઊડી ગઈ"— એમ સ્વાભિમાનનો લોપ થવા માડ્યો ત્યારે લાગ્યું એથી ઊલટી વૃત્તિ 'મિથા પડ્યા પણ ટગડી ઊઠી' — મા છે

'માનાપમાને તુલ્ય'નો અર્થ આપણે પછી વિચારીશું તે પહેલાં એ સમજવાની જરૂર છે કે નિર્માન, નિરહંકાર, અર્ગવ એ જેમ દૈવી સપત્તિના ગુણો છે તેમ તેજસ્વિતા પણ દૈવી સપત્તિ છે શ્રેયાર્થીએ કેળવવાના ગુણોમાં સર્વ દૈવી સપત્તિઓનો સમાવેશ થાય છે કોઈ એકાદ ગુણની જ બેહદ ઉપાસના કરવાથી મનુષ્યમાં પૂરી માણસાઈયે નથી આવતી, તો શ્રેયસિદ્ધિ તો બાબુએ રહી મનુષ્યમાં અનેક ઉદાત્ત ગુણોનું યોગ્ય પ્રમાણમાં સમેલન હોવું જોઈએ, અને જે પ્રસંગે જે ગુણની આવશ્યકતા જણાય તે પ્રસંગે તેનો સચિવેક ઉપયોગ કરતાં આવડવું જોઈએ

'માનાપમાને તુલ્ય'નો અર્થ એવો નથી કે કોઈ દુષ્ટતાથી અપમાન કે હાસી કરે તે મૂંગે મોઢે સહન કરી લેવાનો સાધુનો ધર્મ છે, અથવા દુષ્ટ પણ બ્રહ્મચર્ય કે આત્માસ્વરૂપ છે એવી ભાવના કરી કોણે કોનું અપમાન કર્યું એમ વિચારવાની ટેવ પડવાનો ધર્મ છે પોતાનો તેજોવધ સહન કરનાર સાધુતા કે સાત્ત્વિકતા નથી પ્રાપ્ત કરતો, પણ પશુતા પ્રત્યે કે તમોગુણ પ્રત્યે ઢળે છે એ યાદ રાખ્યા દરેક આત્મોન્નતિ ઇચ્છનારને વિનતી કરુ છું એ રામનું ચરિત્ર જુઓ કે કૃષ્ણનું જુઓ કે કોઈ બીજા તેજસ્વી પુરુષનું ચરિત્ર તપાસે, કોઈ ઠેકાણે એમને પોતાનો તેજોવધ સહન કરી લેતા જોશે નહીં

ત્યારે 'માનાપમાને તુલ્ય'નો અર્થ શો ? કેટલાક માણસ માન મળવાથી કુલાઈ જાય છે, હર્ષને શિખરે બેસે છે, અપમાનથી કરમાઈ જાય છે, વિષાદની ખાડીમાં જઈ પડે છે, માન અને 'અપમાન' એમને

વિવશ કરી મૂકે છે, તેઓ પોતાની વૃત્તિઓ ઉપર કાબૂ નથી રાખી શકતા, એ કાળમા એમની બુદ્ધિ પણ મદ પડી જાય છે, એમને વિવેક-યુક્ત વર્તન રાખવું અશક્ય થાય છે પરંતુ ‘માનાપમાને તુલ્ય’ પુરુષ માનથી હરખદેલો નથી થતો, અપમાનથી શોકમા ડૂબી નથી જતો બન્ને વસ્તુને એ ઘોળીને પી ગયો છે પણ, ઘેલો નથી થતો, માટે માન અને અપમાન વચ્ચેનો ભેદ પણ સમજી શકતો નથી એમ નહીં, અને એ ભેદ સમજી શકતો હોવાથી માનને માન તરીકે ઓળખી માન આપનાર પ્રત્યે યોગ્ય વિવેક કરે છે, અને અપમાનને અપમાન તરીકે ઓળખી અપમાન કરનાર પ્રત્યે પણ ઘટતી રીતે વર્તે છે* એ ક્રિયામાથી દુષ્ટો થયો કે તરત જ, જાણે કાંઈ વિશેષ બન્યું ન હોય તેમ, તે પોતાના સ્વાભાવિક કર્મમા શાતપણે પડી જાય છે માનનો કેફ એને ચડતો નથી, અપમાનની ગ્લાનિ આવતી નથી જેમ કોઈ કુશળ ખેલાડી રમતની અણીપણ વખતે, જેમ કુશળ સેનાપતિ કે નાવિક ભરજોખમમાયે મૂઝાયા વિના શાતપણે પોતાનું કામ બરાબર કરી શકે, તેમ સાધુપુરુષ કહો, સયમી પુરુષ કહો કે ઉત્તમ પુરુષ કહો — માનાપમાન કે બીજા હર્ષશોક ઉપજાવનારા પ્રસંગોમા પોતાની બુદ્ધિ અને વૃત્તિઓને સ્થિર રાખી, જેની પ્રત્યે જે ઘટતું વર્તન હોય તે શાતપણે, ધરાદાપૂર્વક, આત્મવિશ્વાસપૂર્વક કરે છે આવી રીતે પ્રાપ્ત થયેલી ‘માનાપમાને તુલ્યતા’ની વૃત્તિ નમ્ર તેમ જ તેજસ્વી રહે છે

તેજસ્વી સત હલકા માણસે કરેલું અપમાન કદીક ધરાદાપૂર્વક સહન કરે એમ બને પણ એ સહન કરવામાં જ એક જાતની તેજસ્વિતા અને સ્વતંત્ર સ્વભાવનું દર્શન થાય એ અપમાન સહી લેવામા દીનતા ન હોય, પણ જાણે અનુગ્રહ કરતો હોય, અપમાન કરનાર પ્રત્યે દયા દેખાડતો હોય એવું જણાય જેમ કોઈ પહેલવાન બાળકને કુસ્તી રમાડે અને તેને હાથે હાર ખમેલી દેખાડે, તેવી એ અપમાનની દરગુજર હોય એ રીતનું અપમાન-સહન એ જુદી જ ચીજ છે

* અપમાન કરનારને એ પ્રેમથી હરાવે કે બીજી રીતે હરાવે એ નોખો વિષય છે પણ ‘માનાપમાને તુલ્ય’ રહેનાર પણ અપમાન કરનારને જીતે તો ખરો જ

સ્વાદ્વજ્ય - ૧

આપણા શાસ્ત્રોએ સ્વાદ્વજ્ય ઉપર બહુ ભાર મૂકેલો છે, અને જેણે રસ જીત્યો તેણે જગત જીત્યું એવો સ્વાદ્વજ્યનો મહિમા ગાયો છે

આ કારણથી સ્વાદ્વજ્યને માટે સાધકોએ અનેક પ્રકારના પોતાના ઉપર પ્રયોગો કર્યા છે, અનેક પ્રકારના વ્રતો શોધ્યા છે, અને અનેક ધાર્મિક સંસ્થાઓમાં આ દૃષ્ટિએ આહારના નિયમો ઘડવામાં ઘણી મહેનત લેવામાં આવે છે

દાખલા તરીકે, અન્નને ભેળું કરી અદર પાણી નાખીને ખાવું એ સ્વામીનારાયણ સાધુઓની પ્રથા હતી અલ્પાણુ ખાવું અથવા મીઠા સિવાય ખીજો મસાલો ન વાપરવો એવો ગાંધીજીનો આગ્રહ છે ખોરાક પાત્ર જ વસ્તુનો બનેલો લેવો એ ગાંધીજીનું અગત વ્રત છે ચાતુર્માસ માટે અથવા અમુક કાળ માટે આહારાદિકના જુદી જુદી જાતના નિયમો સ્વાદ્વજ્યજીતવાની ઇચ્છાથી લેવામાં આવે છે

મારા નત્ર મત પ્રમાણે સ્વાદ્વજ્યની આ રીત ભૂલભરેલી દિશામાં થાય છે આ વિવિધ અખતરાઓ પાછળ, સ્વાદ્વજ્ય એટલે શું એ બાબતમાં કેટલીક ભૂલભરેલી કલ્પનાઓ રહેલી છે કેટલાકનું એવું માનવું છે કે, જીભ કોઈ સ્વાદને પારખી જ ન શકે એવી સ્થિતિ થાય ત્યારે સ્વાદ્વજ્ય થયો કહેવાય કેટલાક માને છે કે, કુસ્વાદુ કે સ્વાદમા ઊતરી ગયેલું અન્ન પણ સ્વતોષથી ખાઈ શકે તો સ્વાદ્વજ્ય થયો કહેવાય, અને એ દૃષ્ટિએ સ્વાદુ કે રુચિકર અન્નને કૃત્રિમ રીતે તેનો સ્વાદ બગાડીને ખાવા પ્રયત્ન કરે છે *

* મને રોટલો બહુ મીઠો લાગવા માડ્યો, એટલે ઉપલી કલ્પનાને વશ થઈ રોટલાના લોટમાં કિવનાઈન ભેળવીને ખાવાનો મેં પ્રયોગ કર્યો પણ કડકીને ભૂખ લાગતી એટલે એ ખાતાયે કટાળો ન આવ્યો અને જીભ એ સ્વાદનેયે ટેવાઈ ગઈ !

પણ જીલ સ્વાદને તારખી જ ન શકે એવી તો એને બધિર કરીએ તો જ થાય જેમ કેટલાક પ્રકારની ઔપધિઓ એને થોડા વખત બધિર કરી શકે છે, તેમ, કહેવાય છે કે, કેટલીક જાતનો યોગાભ્યાસ પણ એવું પરિણામ લાવી શકે છે પણ એ બધિરતા કાયમ ટકતી નથી પણ, જીલને કાયમ માટે બધિર કરી શકાય એવી રીત હોય તોયે, એ કાંઈ જીલ ઉપર જીત મેળવેલી કહેવાય નહીં. ઊલટું, એવુંયે પરિણામ આવે કે, જે વસ્તુનો પ્રત્યક્ષ ઉપભોગ ન કરી શકે તેનું મનમાં ચિંતન થયા કરે અને તેના જ સ્વપ્ના આવ્યા કરે.

વળી, સ્વાદુ વસ્તુના સ્વાદનો નાશ કરી એને કાંઈ રીતે કુચ્વાદુ કરીને ખાવાથીયે સ્વાદજન્યની આશા કરવી ખોટી છે. ઇદ્રિયોની ટેવાઈ જવાની શક્તિ એટલી પ્રબળ છે કે થોડા વખતમાં ખરાબ વસ્તુનું ખરાબ-પણું ભૂલી જવાય છે રોજ ઘોળા દૂધ જેવા કપડા પહેરનારને મેલા કપડાં પહેરવાનો અને તેવા જ માણસોને જોવાનો પ્રસંગ આવે તો તેનેયે થોડા વખતમાં કટાળા વિના મેલા કપડા પહેરવાની ટેવ પડી જાય છે, અને ઊજળાશનું એનું ધોરણ ઊતરી જાય છે. અહીં, તંબાકુ વગેરેના સ્વાદ બહુ મધુર કે સૌમ્ય નથી, છતાં એના બધાણી એને રુચિપૂર્વક ખાય છે અધોરીઓ કેવી ગદી અને સૂગ ચડે એવી ચીજો ખાય છે એ

* પ્રાણી જે ભૂમિકા પસાર કરી ગયો, અને ત્યારપછીની ભૂમિકામાં ગમે તેટલો લાભ કાળ રહ્યો હોય, છતાં પહેલી જ ભૂમિકા વધારે યોગ્ય હોતી એમ જો કોઈ કારણથી એની માન્યતા બધાઈ જાય, તો એ ભૂમિકામાં પાછું ઊતરી પડવાનું કઠણ વડું નથી મનુષ્યનું પ્રજાણ હિંસામાંથી અહિંસા પ્રત્યે, ગદ્દી-માંથી સ્વચ્છતા પ્રત્યે, સ્વાર્થમાંથી પરમાર્થ પ્રત્યે, અધર્મમાંથી ધર્મ પ્રત્યે, અવ્યવસ્થામાંથી વ્યવસ્થા પ્રત્યે કામમાંથી નિષ્કામતા પ્રત્યે, અસંયમમાંથી સંયમ પ્રત્યે થયું છે અહિંસા, સ્વચ્છતા, પરમાર્થ, ધર્મ, વ્યવસ્થા, નિષ્કામતા, સંયમ વગેરે ટેવો કે સંસ્કારો ગમે તેટલા લાભા ઝાળથી પોષાય હોય, અનેક પેઢીના અનુશીલનનું પરિણામ હોય, તોયે જો કોઈક કારણસર એનો આગ્રહ મટી જાય, તો એ આગલી ભૂમિકામાં થોડા દિવસમાં ઊતરી જઈ શકે અહિંસા, સ્વચ્છતા, વ્યવસ્થા વગેરે સંસ્કારો શ્રમથી કેળવવા પડે છે અને નશ્વર રાખવા પડે છે એટલે શ્રમસાધ્ય સંસ્કારોનો નાશ કદી ઉચિત નથી એમાં ઉત્પન્ન થતો એકાગ્રીપણાનો કે અવિવેકીપણાનો દોષ જ દૂર કરવો ઘટે છે.

ધણુએ સાલજ્યુ હશે, અને અધોરી અથવા એના જેવા જ પથોમા કુલીન બ્રાહ્મણ કુટુમ્બા ઊછરેલા અને અમલદારી ભોગવેલા માણસો પણ પેઠેલા સાલજવામા છે રુચિમા કેટલો ફરક પડી જઈ શકે છે એ આ ખતાવે છે પણ આવી ટેવ પડવાથી ઇદ્રિયજ્ય થતો હોય તો દુનિયામા જે લોકાને ખરાખ પદાર્થો જ વાપરવા મળે છે તેઓ ઇદ્રિયજિત થઈ જાય.

વળી, સ્વાદ્વજ્યની બાબતમા એ પ્રકારની લોલુપતાનો ધણી વાર ભેજસેજ કરી દેવામા આવે છે ખાવાની લોલુપતાનો અને સ્વાદની લોલુપતાનો. કેટલાકને વારવાર ખાવાની ઇચ્છા થયા કરે ગમે તેટલુ ખાય તોયે ધરાય જ નહી, પણ, એમા એમને પદાર્થના સ્વદુકુસ્વાદુપણની બહુ ગમ હોય નહી કેટલાકને ખાવાની તૃષ્ણા ઓછી હોય, પણ જે ખાય તેના સ્વાદ માટે બહુ ચટ હોય

સ્વાદ માટે એદરકારી હોય પણ ખાવાની તૃષ્ણા રહ્યા કરે એ વિશેષ તામસ સ્થિતિ — જડતાનુ ચિહ્ન — છે આથી, ખાવાની તૃષ્ણા ઓછી થતા રસનેદ્રિય વધારે જાગ્રત થાય એમ અને કારણ, જેમ જેમ જ્ઞાનેન્દ્રિયોની શક્તિ વધે તેમ તેમ તેની ભેદો પારખવાની શક્તિ વધે અને તેથી રસવૃત્તિ પોષાય પણ તેમા પહેલીના કરતા વધારે વિકાસ રહેલો છે. એટલે કે, જ્ઞાનેન્દ્રિયોની વિશેષ સૂક્ષ્મતા છે

અન્નની તૃષ્ણા જરૂરની લોલુપતાને લીધે અને સ્વાદની તૃષ્ણા જીભની લોલુપતાને લીધે થતી હોવાથી, ખાવાની તૃષ્ણાનુ નિયમન મિતાહાર વિષે સાવધાન રહ્યાથી થઈ શકે પણ મિતાહારની ટેવ પડી જાય ત્યારે, ઉપર કહ્યુ તેમ, સ્વાદેન્દ્રિય તીક્ષ્ણ બન્યાનો અનુભવ થાય ઉપવાસ અને અદ્વપાહારથી તો તે વળી વધારે તીક્ષ્ણ બને જરૂરની લોલુપતા હાવવામાયે ઉપવાસ કે અદ્વપાહારના વ્રત યોગ્ય ઉપાય નથી કારણ, જ્યારે વ્રત પૂરુ

* ભાગવતમા પણ કહ્યુ છે કે

ઈન્દ્રિયાણિ જયન્ત્યાશુ નિરાહારા મલીષિણ ।

વર્જયિત્વા તુ રસન તન્નિરન્નસ્ય વર્ધતે ॥ (૧૧-૮-૨૦)

ઇદ્રિયોને તેમના આહાર ન આપીને વિચારી પુરુષો જીતી લે છે, પણ જીભ એમા અપવાદ્વ છે એ તો ઉપવાસીની બળવાન થાય છે

થાય ત્યારે જઠર ઘણી વાર ખેવડો ખાગો વાળે છે, અને જીભ પણ વધારે ટપી રહેલી હોવાથી વધારે તીવ્રપણે સ્વાદને અનુભવે છે x

માણસ જોયા, સાલજ્યા કે સૂઘ્યા વિના જીવી શકે, પણ ખાધા વિના જીવી શકતો નથી અને, ખાય એટલે જીભ વચ્ચે આવે જ એટલે કોઈ પણ જાતનો સ્વાદ થાય જ છેક જ તુલ્કશાખાથી જીવને સ્વાદનુ ભાન થયું છે, આથી, જીભની ટેવોને કેળવવી કે એ ઉપર જ્ય મેળવવો, એ ખીજી ઇંદ્રિયો પર જ્ય મેળવવા કરતા વધારે કઠણ હોય એમાનવાઈ નથી

એ સ્વાદજન્યનો યોગ્ય ઉપાય શો એ વિચારવું રહ્યું આવતા પ્રકરણમાં તેનો વિચાર કરીશું

x અહીં, આરોગ્યની દૃષ્ટિએ કે કામ, ક્રોધ, રોક, અનુતાપ વગેરે વિકારોના આવેગોને લીધે નિરાહાર કે અલ્પાહાર કરવામાં આવે અથવા એવા આવેગોની પુનરાવૃત્તિઓ થતી અટકાવવા ખાવાની કે ખીજી ઉપભોગની કેટલીક વસ્તુઓનો ત્યાગ કરવામાં આવે તેની ચર્ચા નથી કરી એવા નિયમો રોગીને પાળવાની કરીના સ્વરૂપના છે, અને જ્યાં સુધી તેની જરૂર લાગે ત્યાં સુધી પાળવા પડે

સ્વાદ્વજ્ય — ૨

આ પરિચ્છેદમાં, ત્યારે, આપણે સ્વાદ્વજ્યની રીત અને ધ્યેયનો વિચાર કરીશું

સ્વાદ્વજ્ય, ઇદ્રિયજ્ય, મનોજ્ય વગેરે શબ્દોમાં ‘જ્ય’ શબ્દનો અર્થ શો અને કેટલો એ વિચારવું જરૂરનું છે કારણ કે ઘણી વાર, વિવિધ અર્થોને પોષનારા શબ્દોનો વપરાશ વિવિધ ભૂલોમાં નાખી દે છે

‘જ્ય’ શબ્દ શત્રુ પરત્વે એ રીતે યોજાય છે શત્રુને વશ કરનારે પણ શત્રુને જીત્યો કહી શકાય, અને શત્રુનો નાશ કરનારે પણ તેને જીત્યો કહેવાય ‘જ્ય’ના આવા એ અર્થોને લીધે ઇદ્રિયો પર જ્ય ઇચ્છનાર ઇદ્રિયોનો નાશ કરી એના પર વિજ્ય મેળવવાની ભ્રમણામાં પડે છે, અને આપણા દેગમાં ઇદ્રિયો પર રોષ કરી તેનું છેદન, તાડન કે કાઢી ખીજી વિચિત્ર રીતે તેનું દમન કરવાની રીતો અખત્યાર થયેલી આપણે સાભળીએ છીએ આવી રીતો પાછળ સદ્દેહુ હોય તોયે તે આસુરી — તામસી — અબુદ્ધિની રીતો છે

મન કે ઇદ્રિયો પ્રત્યે શત્રુભાવે જોવામાં ભ્રમ રહેલો છે પછી એને વશ કરવા માટે વપરાયેલા ‘જ્ય’ શબ્દે તે ભ્રમમાં ઉમેરો કર્યો છે

એક બાબુએ પુરુષ અથવા જીવ અને બીજી બાબુએ દેહ, ઇદ્રિયો, મન, બુદ્ધિ વગેરે પ્રકૃતિ એમ એ તત્ત્વોની કલ્પના કરીને, એ એ વચ્ચે જો કાંઈ સંબંધની કલ્પના કરવી જ હોય તો દેહાદિક સર્વે જીવના આવશ્યક સાધનો — ઓગળે — છે એમ સમજવું જ યોગ્ય ગણાય એ સાધનોનો નાશ કરે તો જીવ પોતે પાગળો અને અને એક પુરુષાર્થને સિદ્ધ ન કરી શકે એ સાધનોનો સવિવેક ઉપયોગ ન કરી શકે, એમના કિંમત કાઢ્યું ન રાખી શકે, તો સામકલ ઉપર ચડતા શીખેલા પણ ચાંબામતા કે ઉતરતા ન શીખેલા માણસના જેવી એની ગતિ થાય એટલે

કે, ઇન્દ્રિયજન્ય કે મનોજન્ય એ શત્રુની ઉપર જન્ય હોય તેવો જન્ય નહીં, પણ સાધકલ ચત્રાવનારને જેવો સાધકલ ઉપર જન્ય જોઈએ તેવો જન્ય અર્થાત્ ઇન્દ્રિયો પર કાબૂ — સ્વાધીનતા.

મનુષ્ય ઇન્દ્રિયાધીન ન બને, પણ ઇન્દ્રિયોનો નિયામક બને એ ઇન્દ્રિયજન્ય નાશ પણ નહીં, નિષ્કારણ દમન પણ નહીં, પણ ઇન્દ્રિયોનું નિયમન એ વિચારી સાધકનું ધ્યેય હોવું જોઈએ.

આ રીતે, સ્વાદૃશ્ય એટલે વિવિધ પ્રકારના સ્વાદો કરવાની ઇચ્છા વારવાર ઊઠી આવી કરે તેનો સંયમ ફરસાણ કે મિષ્ટાન્ન માટે ઘણા માણસોની જીભમાં પાણી છૂટ્યા કરે છે, એવું પ્રાપ્ત થાય ત્યારે કેટલું ખાવું તેનું માપ નથી રહેતું સારું સારું ખાવામાં નથી આરોગ્યનો ખ્યાલ રહેતો કે નથી ઘણી વાર સ્વાસ્થિમાનનોયે ખ્યાલ રહેતો એ લોલુપતાનો નાશ તે સ્વાદૃશ્ય.

એને માટે, સહજ પ્રાપ્ત થયેલા અન્નનો ત્યાગ કરવાની કે એને કૃત્રિમ રીતે કુસ્વાદુ કરીને ખાવાની આવશ્યકતા નથી એ સારું થયેલું હોય તો સારું થયેલું માલૂમ પડે અને ખરાબ થયું હોય તો તેવું માલૂમ પડે તેમાં દોષ નથી, એથી જીભ કુમાર્ગે જાય છે એમ ખીવાની જરૂર નથી પણ ‘સારું’ માટે વધારે ખવાઈ જાય, ફરસાણ, મિષ્ટાન્ન કે ‘લાવતા ભોજન’ મેળવવા ખાસ પ્રયત્ન કરવામાં આવે, જીવનના ખીજા કાર્યો બળવતાં એવા ભોજન પ્રાપ્ત થવાની તકો પર દૃષ્ટિ રાખવામાં આવે, તો ત્યાં જીભને વશ થવાય છે એમ માનવું જોઈએ એ વૃત્તિને જીતવાનો સમય તે જ ક્ષણ છે તે જ વખતે પોતાના મન ઉપર કાબૂ રાખી તેને વશ કરવાની સાવધાનતા જોઈએ તેવી જ રીતે પોતાને હાનિકારક હોય એવું અન્ન ખાવાની કે વ્યસનોને સેવવાની ઇચ્છાને વશ ન થવાય એટલી સાવધાનતા જોઈએ. આર મહિના સુધી વિવિધ પ્રકારના વ્રત પાળ્યા હોય, છતાં જો ભોજન કરતી વખતે ઉપરના જેવી સાવધાનતા ન રહી શકે અથવા એકાદ હાનિકારક ટેવ છોડવાની શક્તિ ન આવે, તો સ્વાદૃશ્ય માટે કરેલો સઘળો પ્રયત્ન ફેગટ જાય છે.

મનુષ્યનું ચિત્ત કોઈ ખાસ વિષયમાં ન ચોટયું હોય ત્યારે વિવિધ પ્રકારના ઇન્દ્રિયોના વિષયો ભોગવવાની ઇચ્છા થઈ આવે છે. ચિતામાં

પડેલા માણસને શુ ખાધુ અને શું ન ખાધુ એનો વિચાર કરવાની કુરસદ નથી હોતી એટલે ઇન્દ્રિયજ્ય માટે ખીજી આવશ્યક વસ્તુ તે ચિત્તને સદૈવ કોઈ ઉદાત્ત વિષયનો રસ લગાડવો એ છે કોઈ વધારે ઉદાત્ત અને સાચુ ધ્યેય ચિત્તને સાંપડે તો ઇન્દ્રિયોની લોલુપતા ઓછી થાય

ઇન્દ્રિયજ્યના પ્રયત્નમા એક ખીજી ભૂલ એ થતી હોય છે કે, જે ઇન્દ્રિયનો જ્ય કરવા આપણે ઇચ્છા કરીએ છીએ તેનો જ વધારે વધારે વિચાર કરવામા આપણે ચિત્તને રોકી રાખીએ છીએ શત્રુભાવે ચિત્તન કરવાથી પણ ચિત્તનના વિષય સાથે તદ્દકાર થઈ જવાય છે એ પોતામાં રહેલા દોષો વિષે વધારે સાચુ છે એક વાર એ વિષયનો વિચાર કરી લઈ એ બાબતમા ધ્યેય નક્કી કરી લેવુ એટલુ ખસ છે ત્યાર પછી એ જ વસ્તુનો જેટલો વિચાર કરીએ તેટલી એને સ્મૃતિ આગળ આપણે થોભાવી રાખીએ છીએ આનુ પરિણામ ઘણી વાર ઊલટુ અનિષ્ટ આવે છે દા ત, ગળપણુ માટે આપણુને અતિશય મોહ હોય અને તે અયોગ્ય છે એમ એક વાર નક્કી કરી લીધુ, પછી ચિત્તને ખીજા કોઈ કાર્યમા પરોવેલુ ગમી મિષ્ટાન્નોને ભૂલવાનો પ્રયત્ન કરવો, એ જ એ મોહ ટાળવાનો ઉપાય છે તેને બદલે 'ગળપણુ માટેનો મોહ કેમ જિતાય' એનો જ વિચાર કર્યા કરીએ, અથવા 'અ તે એ વિષ્ટા થશે, એમા તે મારે શુ લોભાવુ' વગેરે પ્રકારની ભાવનાઓ પોષી એને માટે અણુગમે ઉત્પન્ન કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ, તો તેથી ઇષ્ટ ફળ નહી આવે કારણુ એવા વિરોધભાવે કરેલા ચિત્તનથી પણ કોઈ મિષ્ટાન્નોનુ વિચ્છેદન થતુ નથી; અન્નમાત્રનુ લોહી, માસ, વિષ્ટા વગેરેમા રૂપાતર થાય છે તે વિચારથી અન્ન કે સ્વાદ માટે સૂગ ઉપજવવી શક્ય હોત તો વિચારશીલ જીવન અને આરોગ્ય બે એકબીજાના વિરોધી જ રહેત *

* અલ્પચર્યને માર્ગે પ્રયત્ન કરનારાઓએ પણ ઉપર જણાવેલી બાબત યાદ રાખવા જેવી છે સ્ત્રીને માટે 'હાડકાનો માળો', 'નાગણુ', 'વાઘણુ' વગેરે જાતની ભાવના કરવામા કે અલ્પચર્ય વિષે જેટલા પુખ્તકો મળે તેટલા વાચવામા વખત ગાળવાથી અલ્પચર્યના દોષો વધારે દૃઢ થવાનો સંભવ છે 'આપણે અલ્પચર્યને સિદ્ધ કરવુ છે' એવો એક વાર નિશ્ચય કરી લીધા પછી, એમા વિષ્ણુ ઉપજવનારા બાહ્ય કારણોથી દૂર રહેવા કાળજી રાખી

ચિત્ત વ્યવસાયમા પડ્યું હોય ત્યારે જેમ શુ ખાધું કે શુ પીધું એ વિષે તે ચિંતા કરતું નથી, તેમ એ પણ યાદ રાખવા જેવું છે કે મશગૂલ ચિત્તવાળો માણસ જ્યારે ફીક તબિયત ભોગવતો હોય ત્યારે પણ અમુક જ વસ્તુ ખાવાની ઇચ્છા અનુભવતો નથી સામાન્યપણે રોજની ટેવ મુજબ જે રધાયું હોય તે એ પ્રસન્નતાપૂર્વક ખાઈ લે છે જ્યારે તબિયત બગડે છે અથવા વધારે ઉદાત્ત વ્યાપાર ચિત્તને હોતો નથી, ત્યારે જ જુદી જુદી વાનીથી એ ચિત્તને બહેલાવવા ઇચ્છા કરે છે એટલે એવી ઇચ્છા થાય ત્યારે એમા શારીરિક કારણ કેટલે અશે છે એનોયે ખ્યાલ કરવો જોઈએ,

એવી ઇચ્છાનું સ્વરૂપ તપાસવામા એક ખીજી વાત પણ યાદ રાખવા જેવી છે જે કોઈ માણસ ટાઢમા કપડા પહેરવાની અને ગરમીમા એને કાઢી નાખવા ઇચ્છા કરે, અથવા ટાઢમા જાડું કપડું અને ગરમીમા ઝીણું કપડું પસંદ કરે, તો તેવી ઇચ્છાને આપણે દોષ નહીં દઈએ એવી ઇચ્છાને લીધે એ માણસ સ્પર્શલોલુપ છે એમ નહીં કહેવાય એ ઇચ્છા સ્વાભાવિક — કુદરતી નિયમોને અનુસરીને — છે એમ આપણે માનીશું ટાઢમા એને ઓઢવાનું ન મળે અને તેથી તે પોતાને દુખી સમજે અને એનું ધૈર્ય ગળી જાય, તો પણ એના પ્રયે સમભાવથી જોઈશું એ મિથિતપ્રસન્ન નથી એટલું જ આપણે એને વિષે કહીશું, પણ એ કાર્વનિક દુખથી પીડાય છે એમ નહીં કહીએ

રસનેન્દ્રિય વિષે પણ એમ જ હોવું જોઈએ જેણે પોતાની જીભને દુરુપયોગથી બગાડી મૂકી ન હોય તેની સ્વાદવૃત્તિ એના આરોગ્યને પોષક હોવી જોઈએ આમ સામાન્યપણે નથી હોતું એ વાત સાચી છે સાધારણ રીતે માણસોને પોતાના આરોગ્યને પ્રતિકૂળ ચીજો ખાવાની ઇચ્છા થયા કરે છે, અને તેને વશ થવાથી વિશેષ માદા થાય છે એમ જોઈએ છીએ પણ ખીજી જ્ઞાનેન્દ્રિયોની માફક જીભ પણ આરોગ્યને અનુકૂળ સ્વાદ જ

ચિત્તને સદૈવ કોઈ ઉદાત્ત વ્યવસાયમા રોકી દેવું — જેથી વિષયભોગ જેવું કાંઈ છે એવું સ્મરણ જ ન આવે — એવો ભાગ યાજવો જોઈએ ‘સ્ત્રીનિદા’ કે ‘સ્ત્રીમહિમા’ — એમાથી એકે પ્રકારના લેખો વાચવાની બ્રહ્મચર્યસાધકને જરૂર નથી એટલું જ નહીં, પણ એ માર્ગ એને અનેક ગીતે તુકસાનકારક થવાનો જ વિશેષ મલવ છે જેમ પુરુષ વિષે તેમ જ સ્ત્રી વિષે

માગે અને અનુકૂળ થાય એટલી જ માત્રાથી તૃપ્ત થાય એ સ્થિતિ અશક્ય નથી અને એવી એક વ્યક્તિને હું ઓળખુ છું કે જેમની જીભ એ નિયમને બરાબર અનુસરે છે એમની જીભ સ્વાદના સૂક્ષ્મ ભેદો પણ ઓળખવા શક્તિમાન છે પણ સામાન્યપણે એમને કોઈ સ્વાદ કે વાની માટે વિશેષ રુચિ કે પદ્ધપાત જણાતો નથી એમના આરોગ્યને અનુકૂળ એવો જે સાદો અતીવ્ર સ્વાદોવાળો ખોરાક એમને ક્ષવી ગયો છે તે મળ્યા કરે તો બસ પણ કોઈ કારણસર એમને મદ્વાડ આવી પડે ત્યારે પ્રકૃતિ સુધરવા માડ્યા પછી એમને લીધુ માટે ખાસ રુચિ ઉત્પન્ન થાય છે દાક્તરોએ પણ તે વખતે તેમને ખટાશ ખાવા સલાહ આપેલી જોઈ છે. થોડા દિવસ લીધુ ખાવામા આવે એટલે એ ઇચ્છા પણ શમી જાય છે, અને પછી ખોરાક બાબતમા પાછી પૂર્વવત્ સ્થિતિ થઈ રહે છે

વિચાર કરનારે જણાશે કે સ્વાભાવિક ગ્થિતિ આ પ્રમાણે જ હોવી જોઈએ જેમ આખ, કાન, નાક, વગેરે ખીજી જ્ઞાનેન્દ્રિયો શરીરના ધારણ-પોષણ માટે અને ચિત્તના અભ્યુદયાર્થે છે અને થઈ શકે છે, તેમ જીભ પણ એવા પ્રકારની ઉપયોગી ઇન્દ્રિય થવી જોઈએ શરીરના નાશાર્થે કે ચિત્તની અવનતિ કરવા માટે એ ન હોઈ શકે આજે એ સ્થિતિ ન હોય તો એનું કારણ એનો પ્રવે દુરુપયોગ થયેલો હોવાથી એની ઉપયોગી શક્તિનો હાનિ થયો છે અથવા એ વિકૃત માર્ગે દોરાઈ છે એમ સમજવું જોઈએ

જો આ વિચાર આવ્યો હોય તો જીભ આરોગ્યને પોષનારી અને ચિત્તના સશોધનમા મદદ કરનારી થાય એ સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરવી એ વિચારી પુરુષનું ધ્યેય હોવું જોઈએ

જેમ આખને ઝગમગતો પ્રગાશ જ આપ્યા કરવો અથવા ઘેર અધાનમા જ રાખવી એ એની શક્તિનો નાશ કરવાના માર્ગો છે, તેમ અતિ ગળ્યા તીખા વગેરે તીવ્ર સ્વાદો તેમ જ રાખ કે માટી જેવા બેસ્વાદો કે કુચ્ચાદો એ બન્ને એની શક્તિનો નાશ કરનારા છે જેમ વિકારોત્પાદક દ્રવ્યો આખ દ્વારા ચિત્તને અવનતિ કરનારા થઈ શકે એટલે તેનો પ્રયત્નપૂર્વક ત્યાગ કરવો જ પડે, તેમ વિકારોત્પાદક ખાવાપીવાના પદાર્થોનો પણ ત્યાગ કરવો જ પડે પણ જેમ વિકારોત્પાદક દ્રવ્યો જ

આખ દ્વારા જ્ઞાન કે મનોરંજન મેળવવાના સાધન નથી, તેમ વિકારોત્પાદક રસો જ જીલ દ્વારા જ્ઞાન કે મનોરંજન મેળવવાના સાધનો નથી

એક બાબુથી આપણા દેશમા ઇદ્રિયજન્ય માટે જેટલો વિચાર કરવામા આવ્યો છે, તેટલો બીજા કોઈ દેશે કર્યો હોય એમ જણાતુ નથી આ વિચારના વારસા માટે આપણે આપણા પૂર્વજ મુનિઓના ઋણી છીએ પણ બીજા બાબુથી તપાસના જણાય છે કે, જીવનને સહજપ્રાપ્ત કર્મમાર્ગમા રાખીને અભ્યુદયનો ક્રમ સિદ્ધ કરવાને બદલે કૃત્રિમ ભક્તિ, કૃત્રિમ યોગ વગેરે માર્ગોમા વાળવાની રીત દાખલ થવાથી ઇદ્રિયજન્ય કંઠણ કે અશક્ય પણ કરી મુકાયો છે, એના ધ્યેયો વિષે પણ ભ્રામક કલ્પના ઉત્પન્ન થઈ છે, અને મનુષ્યના અભ્યુદયને અંગે એ વિષયને જોઈએ તેથી વધારે મહત્ત્વ મળ્યું છે એક જગ્યાએ ઇદ્રિયદડન જેટલી હદે ઇદ્રિયજન્યનો વિચાર પહોચેલો દેખાય છે, તો બીજા જગ્યાએ ભક્તિના, પ્રસાદના કે બીજા કોઈ કાલ્પનિક ભાવના આરોપણ દ્વારા ભોગમાત્રને પવિત્ર મનાવી દેવાની હદ પહોચેલી છે ઇદ્રિયોનુ દડન કરવાવાળો દરેક ઇદ્રિયને દડી શકે એમ તો બનતુ જ નથી એટલે એકાદ ઇદ્રિય પર વધારે કઠોરતા વાપરી બીજાને વધારે લાડ લડાવે છે એવુ પરિણામ છેવટે આવે છે ઇદ્રિયોના વિષયો દ્વારા ચિત્ત પ્રસન્નતા અનુભવે એ જ પાપવાસના છે — આ એક વિચાર, વિકારના અનુભવ વિના ઇદ્રિયોને મળતા સહજ ભોગોથી ચિત્તની તૃપ્તિ થઈ શકે જ નહી — આ બીજો વિચાર, અને કેટલાક ભોગો પવિત્ર જ છે એમ મનાવી તે દિશામા ઇદ્રિયોની વૃત્તિને ખેહદ પોષી શકાય — આ ત્રીજો વિચાર આ ત્રણે વિચારોમા ભૂલ રહેલી છે એમ મારો નમ્ર મત છે

જ્યારે પણ ચિત્ત તીવ્ર વ્યવસાયમાથી નવરું થાય, ત્યારે ધણાખરા માણસોની એકાદ પણ કર્મેન્દ્રિય કે જ્ઞાનેન્દ્રિય વિશેષ જાગ્રત બને છે તે જ સાધધાન થવાનો વખત છે તે વખતે ઇદ્રિય જે પ્રકારનો ભોગ ઇચ્છે છે, તે ભોગની સદોપતા, નિર્દોષતા અને માત્રા ઠરાવવાની આવશ્યકતા ઊભી થાય છે તે વખતે જે માણસ વર્તનનો નિયમ વિવેકપૂર્વક ઠરાવી શકે છે તે જ ઇદ્રિયનો સ્વામી થઈ શકે છે તે વખતે અવિવેકપણે વશ થઈ જાય તો બીજા વખતે કરેલુ તીવ્ર દમન પણ નિરુપયોગી છે તે વખતે અવિવેકપણે ઇદ્રિયને નિર્દોષ રંજન પણ ન આપે તો તે ઇદ્રિયજન્યની

ચિતામાથી કદી મુક્ત થતો નથી, અને ઇન્દ્રિયજન્ય સ્વાભાવિક થવાને બદલે એને માટે એક ન ઓળગી શકાય એવો પહાડ બનીને ઊભો રહે છે તે વખતે નિર્દોષ રજનની ચોગ્ય માત્રા એ ન સાચવી શકે તો બીજી બાબુથી કર્તવ્યભ્રષ્ટ અથવા અવિવેકી થવાનો સભવ રહે છે

આથી, તીવ્ર વ્યવસાયને અતે સાદાઈથી, મ્નેહથી, રનેહીઓ સિવાય બીજાઓની ઉપર શ્રમનો બોળને નાખ્યા વિના, સમાજ પ્રત્યે અન્યાય કર્યા વિના, કોઈને ત્રાસ આપ્યા વિના, કોઈના ઇર્ષ્યાપાત્ર થયા વિના, ઇન્દ્રિયોને તથા ચિત્તને નિર્દોષ રજન આપવામા જ દોષ નથી પણ બ્યારે એ જ મહત્વનો અને મુખ્ય વ્યવસાય બની જાય છે ત્યારે દોષ થાય છે. અત્યંત સાવધાનતા ન રાખવામા આવે તો એ દોષ થવો સહજ છે પરંતુ, તેથી એનો અત્યંત નિષેધ પણ ટકી શકે એમ નથી એટલે જોખમભરેલો છતાં વિવેકનો માર્ગ જ સાચો છે

આપણી ઇન્દ્રિયો તથા ચિત્તની ફળવણી બરાબર ન થયેલી હોવાને લીધે, બહુ તીવ્ર મસાલા કે બહુ ગળપણ ન હોય તો ખોરાકમા મસાલા કે મિષ્ટાન્ન છે એમ આપણને લાગતું નથી, એવી એકાદ વાનીથી તૃપ્તિ થતી નથી, એકાદ મધુર પદ કે આલાપ બચ થતા નથી, એક જ ચિત્ર કે કાવ્ય એક વખત માટે પૂરતું લાગતું નથી ફૂલ એના ઝાડ પર જ રહી સુવાસ પાથરે એથી નાક પ્રસન્ન થઈ જતું નથી આ ઇન્દ્રિયોની જડતા છે, જાગૃતિ નથી પછી, એ સામગ્રીઓને અનેક ગણી રચી રસિકતા દેખાડવાનો આપણે દાવો કરીએ છીએ

સપ્રદાયપ્રવર્તકોના ચરિત્ર વાચતાં ધણાએ જોયું હશે કે એ સાગ, વૈરાગ્ય, અને સયમના ઉપદેશકોના જીવનચરિત્રમા સોથી વધારે પાના જુદે જુદે સ્થળે થયેલી પગતો તથા વાનીઓ, મુદ્ર વસ્ત્રો અને આભરણો, અત્તરો અને માળાઓ, રાસો, લજતો અને વાદિત્રોના મેવનમા જે વખત ગયો તેના વર્ણનમા જ મેકામેકા હોય છે શિલોઽજ્ઞતિથી રહેનારને જેમ ધૂળમાથી કણ ભેગા કરવાનું કામ કાણુ હોય છે, તેમ આ વર્ણનોમાથી એ પ્રવર્તકોના ચરિત્ર અને જીવનકાર્યના મૌલિક પ્રસંગો શોધી કાઢવાનું કાણુ થાય છે આ કુરુણુ તો છે જ, પણ ઇન્દ્રિયજન્યના અવિવેકી માર્ગ

કરેલા પ્રયત્નો કેવો વ્યાજ સાથે બદલો માગી લે છે તે પણ એમાંથી દેખાઈ આવે છે

સારાશ કે, સ્વાદ્વ્યયની ઇચ્છા કરનારે,

૧ પોતાના સમાજમાં ખવાતો જે સાદો, આરોગ્યપ્રદ અને ઓછામાં ઓછી હિસા તેમ જ સમાજ પર બોજની દૃષ્ટિએ ઓછામાં ઓછા દોષવાળો ખોરાક હોય તેને પ્રસન્નતાપૂર્વક ખાવાથી તેના શ્રેયાર્થીપણામાં આધ આવતો નથી તેમાં જીભને જે સાદા અને સૌમ્ય સ્વાદો મળે તેથી દુષ્પિત થવાની આવશ્યકતા નથી

૨ પણ મિતાહાર માટે એણે પ્રયત્નશીલ રહેવું યોગ્ય છે સ્વાદુ વાનીઓ માટેની લાલસા છોડવી યોગ્ય છે એવી વસ્તુઓ અનાયાસે પ્રાપ્ત થતા એના સ્વાદને વશ થઈ એનો વધારે ઉપયોગ કરી લેવો અયોગ્ય છે તે ક્ષણે જો એ સાવધાન ન રહી શકે તો સ્વાદ્વ્યય માટે લીધેલા પ્રતો વ્યર્થ છે એવી સાવધાની રાખી શકે તો એ પ્રતોની આવશ્યકતા નથી

૩ શ્વાદ કે બીજી ધ્રિયોની લોભુપતા પર કાબૂ મેળવવા તેના વિષયોનું વેરલાવે કે દોષલાવેયે ચિંતન કરવામાં વખત ગાળવો અરાગ્યર નથી ચિંતને કાઢી બીજા ઉદાત્ત વ્યવસાયમાં મશગૂલ રાખવું, જેથી ધ્રિયોના વિષય નિર્જીવ બની જાય, એ જ સાચો માર્ગ છે

કર્મવાદ

કર્મવાદની સંપૂર્ણ ચર્ચા બહુ લાંબી થઈ જાય પણ 'કર્મ' વિષે એવી વિચિત્ર કલ્પનાઓ પ્રવર્તે છે, અને જે તે વસ્તુને પૂર્વકર્મ ઉપર જ નહીં, પણ પૂર્વજન્મના કર્મ ઉપર દોળવાની ટેવ એટલી સાત્તારણ થઈ ગઈ છે કે, 'પૂર્વકર્મ' શબ્દ, બધા પ્રકારનું અજ્ઞાન, આળસ અને બધાઈ છુપાવવાને સગવડભર્યો થઈ પડ્યો છે અમુક બહેન બાળ-વિધવા છે, અમુક સ્ત્રીને ઉપરાઉપરી મુલાવડો આવે છે, અમુક સ્ત્રી કે પુરુષ રોગી છે, દેશમાં પરાધીનતા છે, દરિદ્રતા છે, અસ્પૃશ્યતા છે, બાળમરણો છે, રેલ આવી, દુષ્કાળ પડ્યો, — આ બધાને માટે આપણા પડિતો કે અર્ધપડિતો કહે છે કે, 'જેના જેવા કર્મ' અને એટલું કહી પોતાનું કર્તવ્ય બહાસ થયું માને છે

'જ્ઞાતી' મનાતા પુરુષોને પોતાની ભોગવૃત્તિ પોષવા માટે પણ 'પ્રારબ્ધ'વાદ મંદગાર થાય છે 'જ્ઞાતીનેયે પ્રારબ્ધ ભોગવ્યા વિના ચાલતું જ નથી' — એ હાલ નીચે 'સન્યાસી શાલદુશાકા વચ્ચે અને ઘરેણા પહેરી શકે અને દુષ્કર્મ પણ કરી શકે' વચ્ચે અને ધરેણા પહેરી શકે અને દુષ્કર્મ પોતા અર્થ એટલો જ છે કે, કાંઈ પણ વાસ્તવિક રીતે 'પૂર્વકર્મ'નો અર્થ એટલો જ છે કે, કાંઈ પણ વર્તમાન સ્થિતિ, કાંઈ લાડવી બગડી ગયેલા મનસ્વી બાળકના જેવા ઇશ્વરના આપખુદી તોરનું પરિણામ નથી, પણ ઘણું અશે સમાજે જ કરેલા કાંઈ પ્રવર્તેલાનું પરિણામ છે આજની સ્થિતિ ભૂતકાળના આચરણનું પરિણામ છે વળી, સામાન્ય માણસોની કલ્પનામાં પૂર્વકર્મનો અર્થ વધારે સંકુચિત થઈ ગયો છે 'પૂર્વકર્મ' એટલે આ કાણુ પહેલાનું કર્મ એમ નહીં, પણ એકદમ પૂર્વજન્મનું કર્મ એમ સમજાયું છે આજે મને જણાતું અણજાતું ગઈ કાલના કે બેચાર દિવસના બોગકનું પરિણામ છે — એમ આપણને સમજતા વાર નથી લાગતી વસ્તુતઃ એ પૂર્વકર્મનું જ પરિણામ છે પણ મારો જૂનો ઘર કરી બેઠેલો રોગ એ આ જન્મના કર્મનું નહીં પણ

પૂર્વજન્મના કર્મનું પરિણામ છે એમ સમજવા અને સમજાવવામા આવે છે સ્ત્રી જોડે સુખરૂપ સસાર ન થાય, દીકરો શાંતિ આપે એવો ન જોઈ, વેપારમા નુકસાન જાય, મનોરથો સફળ ન થાય — કોઈ પણ વસ્તુનું સ્થૂળપણે ચોક્કસ કારણ જાણી ન પડી આવે કે તુરંત જ એ માને છે કે, પૂર્વજન્મનું કાંઈક પાપ નડતું હશે

જીવનના બધા અનુભવોને પૂર્વજન્મના કર્મ સાથે જ ઝટ લઈને જોડી દેવાની આવશ્યકતા નથી અનુભવોના મોટા ભાગનાં કારણો આપણે આ જન્મના જ કર્મો કે સકલ્પોને તપાસીને શોધી શકીએ એમ છીએ અને આ જન્મના જ કર્મો અને સકલ્પોના સંશોધન વિના એકદમ પૂર્વજન્મના અનુમાન ઉપર આવી જવું એ ભૂલભરેલું છે

વળી, સામાન્ય વ્યવહારમા આપણે કહીએ અને માનીએ છીએ કે ‘એ હાથ વિના તાળી પડે નહીં’ એ કહેવત સુખદુખના અનુભવો વિષે પણ લાગુ પડે છે અમુક પરિણામ આજે આપણે સહન કરીએ છીએ તેનું કારણ હમેશાં આપણું જ પૂર્વકર્મ નથી હોતું, આપણા સિવાય બીજાનુંયે પૂર્વકર્મ હોઈ શકે છે અને આપણા તાત્કાલિક નહીં એવાં પ્રાકૃતિક બળો — જેવા કે રેલ, વીજળી, ભૂકંપ, અનાવૃષ્ટિ વગેરે આધિદૈવિક કારણો — પણ હોઈ શકે છે * કોઈ વાર એ પરિણામ ઉપજાવવામા સ્વકર્મ વધારે બળવાન થયું હોય, કોઈ વાર પરકર્મ વધારે બળવાન થયું હોય, કોઈ વાર બંનેનું સરખું બળ હોય, અને કોઈ વાર આધિદૈવિક કારણ બળવાન હોય

* ગીતાકાર પણ કહે છે, ‘અગ્નિજ્ઞાન, કર્તા, જીવી જીવી ઇન્દ્રિયો, વિવિધ આપારો અને દૈવ એ પાંચ કારણોથી કર્મ બની આવે છે’ (અં ૧૮ ૧૪-૧૫) વળી જીઓ મહાજનનં આમીના વચનામૃત ગ પ્ર ૭૮ — દેશ, કાળ, ક્રિયા, સંગ, મત્ર, દેવતાનું ધ્યાન, દીક્ષા અને શાસ્ત્ર — એ આઠ કારણો મનુષ્ય પર અસર પાડનારા છે અને તે પૂર્વકર્મ ઉપરાંત છે તે બધા પૂર્વકર્મને વશ નથી કારણ કે, ‘તે પૂર્વકર્મ’ દ્વીને દેશાદિક આઠ ક્રૂતા હોય તો માનવાડને વિષે કેટલાક પુણ્યવાળા રાત્ર થયા છે તેમને અર્થે સો હાથ જોડા પાણી હતા તે ઉપરછલા થયા નથી, અને જો પૂર્વકર્મને વશ દેશ હોય તો પુણ્યકર્મવાળાને અર્થે પાણી જોડ્યા આવ્યા જોઈએ ને પાપીને અર્થે જોડા ગયા જોઈએ પણ એમ તો થતું નથી, માટે દેશાદિક તો પૂર્વકર્મના ફેરવ્યા કરે નહીં’

આપણો દેશ સૈકાથી ખીણ પ્રજાઓથી પીડાતો ચાલ્યો તેમા આપણા પૂર્વજોની અધોગતિ કારણભૂત છે, તેમ ખીણ પ્રજાઓની મહત્ત્વાકાંક્ષાએ કારણભૂત છે

એક છોકરી બાળવિધવા છે તો તેમા એનું પોતાનું પૂર્વકર્મ એ સમજ વિના ચોરીમાં જઈને બેઠી એટલું લલે ગણવું હોય તો ગણીએ, બાકી વિશેષે તો એના માઆપના કર્મથીજ એને એ પરિણામ ભોગવવું પડે છે

હું આગગાડીમા બેસું એ મારું પૂર્વકર્મ ખરું પણ એ આગગાડીને અકસ્માત થવામા ગાર્ડ, ડ્રાઈવર, સ્ટેશનમાસ્તર વગેરેના કર્મનો જ વધારે બળવાન હાથ ગણાય *

જગતમા કોઈ પણ બનાવ દૂર ઉત્પન્ન થયા વિના — એટલે ઓછામા ઓછા બે બળો વિના — થઈ શકતો નથી વાદળામા ગમે તેટલી વીજળીની શક્તિ ગ્રહી હોય — પણ એની એ દૂરરૂપે મળે તો જ ઝળકી શકે છે બે પૈકી કાના કર્મને અમુક પરિણામ માટે કારણભૂત ગણવું એવો પ્રશ્ન જ હોય, તો એમ કહી શકાય કે એવું પરિણામ ઊપજી શકે એવું કર્મ કરવાનો જોણે સકલ્પ કર્યો હોય તેના કર્મને કારણભૂત ગણવું જોઈએ દા ત, વૈધવ્ય એ લક્ષ્મીથી ઊપજી શકનાર પરિણામ છે માટે લક્ષ્મીની ક્રિયા કરવાનો જોણે સકલ્પ કર્યો તેનું કર્મ વૈધવ્યનું કારણ છે એટલે બાળલગ્નમા લક્ષ્મીનો સકલ્પ કરનાર માઆપ હોવાથી એ તેમના કર્મનું પરિણામ છે દીકરીના પૂર્વકર્મના પાપે દીકરીને વૈધવ્ય આવ્યું એ 'પૂર્વકર્મવાદ'નો દુરુપયોગ છે

માઆપના કર્મનું પરિણામ દીકરીને ભોગવવું પડે એ તો અન્યાય કહેવાય, એમ કદાચ કોઈ કહેશે ન્યાય કહો કે અન્યાય કહો, ઉપર કહ્યું તેમ, જગતમા સ્વકર્મના ફળો જ ભોગવવા પડે છે એવો એકાતિક નિયમ નથી, અને એ ભ્રમણા દૂર થવાની જરૂર છે શ્રદ્ધિઓ અટળ છે એ સમજૂતીને લીધે આપણે પૂર્વજન્મનું કર્મ ત્યા ત્યા સમજીએ છીએ કેટલાક પરિણામો સ્વસકલ્પજનિત છે, કેટલાક પરસકલ્પજનિત છે, અને

* પોતાના જ પૂર્વકર્મને લીધે માણસને દરેક મુખદુખ ભોગવવા પડે છે એમ જો એ પ્રાગાણિકપણે માનતો હોય, તો રેલવે પાસેથી તુકડાની મેળવવાનો કોઈ હિંદુ ટાવો જ ન કરી શકે

કેટલાક હિલચાલનિત છે માણસ પોતાના વ્યક્તિત્વની દૃષ્ટિએ નહીં પણ અભ્યાસના એક અવયવ તરીકે વિચાર કરે તો એનું કારણ પણ સ્પષ્ટ સમજી શકે વ્યક્તિ સ્વાયત્ત પણ છે અને અભ્યાસયત્ન પણ છે દુષ્કાળ પડે છે તે દુષ્કાળિયાઓના અસકલપથી જ એમ ભાગ્યે કહી શકાય એ અભ્યાસના સકલપનું — એટલે અભ્યાસની શક્તિઓનું — પરિણામ છે

અતિવૃષ્ટિ, રેલ વગેરે કારણોથી મનુષ્યસમાજ ઉપર આક્રમિત આવી પડે અને અનેક મનુષ્યોનો સહાર થઈ જાય ત્યારે આપણે કહીએ છીએ કે, જગતમા પાપ વધી જવાથી આવી શિક્ષા થઈ છે આવું માનવાની અને માનતા ન હોઈએ તોયે ખોલવાની આપણને ટેવ પડી છે ખીજા નાનામોટા પ્રાણીઓનો સમૂહની દૃષ્ટિએ આથીયે વધારે ભયંકર પ્રલય રોજ રોજ થાય છે કેટલી કીડીઓ રોજ મોરીના પ્રાણીની રેલમાં તણાઈ જાય છે અને અગ્નિમા બળી જાય છે ! સૃષ્ટિમા ઉત્પાતો થવા એ મનુષ્યના પાપપુણ્યને લીધે છે એમ માનવાની કે ખોલવાની જરૂર નથી, કારણ ઉત્પાત થવા એ સૃષ્ટિના સ્વભાવ કે નિયમની વિરુદ્ધ નથી નાના જતુઓના ભયંકર સહારનો જેમ રોજ વારો આવે છે, તેમ મોટા પ્રાણીઓનોયે કોઈ વાર વારો આવે એમા દૈવની ખાસ શિક્ષા છે એમ કહેવાની જરૂર નથી પુણ્યશાળી જગત થાય તોયે આવા પ્રસંગો આવી શકે તે વખતે, એવો પ્રસંગ જેમના ઉપર આવે તે પોતાના કર્મનું ફળ ભોગવે છે માટે ભોગવવા દેવું, એમ કહેવું એ શુદ્ધ જ્ઞાન છે, તથા એ પાપ વધ્યાનું ચિહ્ન છે એમ માની શોક કરવો એ ‘પ્રજાવાદ’ છે

પોતાનું પૂર્વકર્મ કારણભૂત ન જ હોય એમ તો ઉપર કહ્યું જ નથી અનેકના ઉપર જ્યારે ભયંકર આક્રમિત આવી પડે અને અનેકનો સહાર યાય, ત્યાં એકાદનો અત્યાનંદ અત્યાવ થઈ જાય અથવા પ્રાણધાતક અકસ્માતમાથી અર્ધદેહન રીતે સહીસલામત નીકળાય, ત્યારે જીવનધારણના કોઈ બળવાન સંકલ્પનું — એક પ્રકારના પૂર્વકર્મનું — એ પરિણામ છે એમ માનવું પડે એમ શક્ય છે પરંતુ દરેક ઠેકાણે પૂર્વકર્મ, અને તેમાયે પૂર્વજન્મનું કર્મ આગળ કરવું એ ભૂલ છે

* અશોકચાનન્દવગોચસ્ત્વ પ્રજાવાદાશ્ચ માપસે । એ ગીતાના અર્થમા નોંધ અને પ્રજાવાદ

અધ્યાસવાદ-૧

સાધના લખ્યું છે કે, જરૂરે આ દેહ, ઇન્દ્રિયો વગેરેમાં હુપણાની ભાવના બધાઈ ગઈ છે, એ અધ્યાસને છોડી દઈને 'હું આત્મા છું', એવા અધ્યાસ કરવા માટે તો એનું જીવપણું મરીને બ્રહ્મપણું થાય આવા અધ્યાસ માટે ઇચ્છા અને ભમરીનું દષ્ટાંત પ્રસિદ્ધ છે વૈજ્ઞાનિકોનું ગમે તે અવલોકન હોય, પણ વૈજ્ઞાનિકોનો દૃઢ મત છે કે ઇચ્છા ભમરીનું બ્યાન ધરતા ધરતા સ્વયં ભમરી બની જાય છે એવો અધ્યાસ લયથી, પ્રેમથી કે વેરથી, ગમે તે રીતે થાય તોયે તદાગ્રતા પામવી એ નિયમ જ છે દષ્ટાંત ભણે બલભરેલું હોય એની સાથે કંઈક નથી ચિત્ત કોઈ પણ

પદાર્થનું ચર્ચાર્થ ગ્રહણ એની સાથે કશુંકર પણ તદાગ્રત થયા વિના નથી કરી શકતું એ વાત પણ સાચી છે તદાગ્રત થાય છે એટલે ચિત્તનો સ્વામી પોતાનું અગ્નિતત્ત્વ તેટલો સમય લગભગ ભૂલી જાય છે અને કેવળ પદાર્થમય બની જાય છે અને, દેહ, ઇન્દ્રિયો વગેરે સાથે એવું તાદાત્મ્ય એને સામાન્ય રીતે ન્હા જ કરે છે એ પણ સાચું છે

જ્યાં સુધી ચિત્તની એવી તદાગ્રતપણાની સ્થિતિ ગહે છે ત્યાં સુધી એ પદાર્થનું ચર્ચાર્થ ગ્રહણ કર્યા છતાં એને વિષે તટસ્થ નિર્ભય કરવા એ અશકત ગહે છે તાદાત્મ્ય તદન ચાલી જાય ત્યાર પછી જ એ તે પદાર્થના સ્વરૂપ વિશે ચોખ્ખું નિર્ભય કરી શકે છે એટલે ઉપરના સામ્યચયન પાછળ કેટલુંક ચિન્તનમોનું સાચું જ્ઞાન ગણ્યું છે

પણ ઉપરના સમ્યચયનનો અર્થ આવક એમ સમજે છે કે, જીવપણાનો ખામ મટાડવા માટે 'હું આત્મા છું', 'હું બ્રહ્મ છું', 'હું સામ્યદાન છું', 'હું જ્ઞાન છું', 'હું સાલી છું', 'હું પ્રજ્ઞા છું', 'હું અલિપ્ત છું', 'હું અલિપ્ત છું', 'હું અલિપ્ત છું', 'હું અલિપ્ત છું' નાડકમ । 'જાત્રાવ્રત્ત્સમ' ।

વગેરે મૂંઝાં જોખવા અને એના ભાવના કર્યા કરવી આ આવતમા મતો નીચેની વાર્તા ગહે છે એક કણબી સત પામે આત્મજ્ઞાનની દૃષ્ટાંતથી ગયો સતે પ્રભુ 'તને દુનિયામાં કોઈ સાથે નિર્ભય હેત છે ?' કણબીએ કહ્યું 'મારી ભેસ મને જાતુ વડાલી છે પછી સતે તેને એક ઝોરડામાં બેસાડી કહ્યું 'આ ઝોરડામાં છે

મહિના સુધી બેસી રહેજે, અને તારી ભેસનો વિચાર કર્યા કરજે છ મહિના પછી હું આવીશ ' છ મહિના સુધી કણુખીએ ચોરડામા બેસી ભેસનું ચિંતન કર્યા કીધું મુદત ખલાસ થયે સાધુ પાછા આવ્યા, અને કણુખીને ચોરડામાથી બહાર આવવા કહ્યું પેલા કણુખીએ જવાબ આપ્યો, ' મહારાજ, આ મારા શિગડા બારણામાથી કેમ કરી નીકળશે ? ' સાધુએ જાણ્યું કે, આનું ચિંતન બરાબર થયું પછી એને ઉપદેશ આપ્યો

આ ઉપરથી કેટલાક સાધુ એવું તાત્પર્ય સમજાવે છે, અને સાધક પણ માને છે કે, આ જ રીતે જો સાધક બ્રહ્મની સાથે અધ્યાસ કરવા માંડે તો એની વૃત્તિ બ્રહ્માકાર થઈ જાય

આ દષ્ટાંત સાથે પણ આપણે ઝઘડો નહીં કરીએ, પણ એને લાગુ પાડવામાં અને એનું તાત્પર્ય સમજવામા ઘણી ગેરસમજ રહેલી છે

પહેલા એ સમજી લેવાની જરૂર છે કે દેહાદિકમા અહત્તા એ કેવળ અધ્યાસનું પરિણામ નથી અને આત્મજ્ઞાન એ અધ્યાસનો વિષય નથી ' બ્રહ્માકાર વૃત્તિ કરવી ', ' આત્મા સાથે તદ્દકાર થવું ', વગેરે ભાષા સાધ્યનું અજ્ઞાન સૂચવે છે

ધારો કે એકાદ બાળક પોતાની ધાત્રીને મા સમજતું આવ્યું છે ઘણે વરસે એને માલૂમ પડે છે કે એની મા તો બાલ્યાવસ્થામા જ મરી ગઈ હતી, અને એને ઉછેરનાર કેવળ ધાત્રી હતી, આવું સમજ્યા બાદ ધાત્રીમાથી માપણનો અધ્યાસ કાઢી નાખતા એને કેટલો સમય લાગે ? ' આ મારી મા નથી ' એમ એને રટણ કરવું પડે ? પેલા કણુખીને — જો છ મહિનામા એને કાયમનો ચિત્તભ્રમ ન થઈ ગયો હોય તો — એનો ભેસપણનો અધ્યાસ છોડાવતા કેટલો સમય લાગે ? ' હું ભેસથી જુદો છું, કેવળ ભેસનો દ્રષ્ટા છું ', એમ ગોખીને એને એ અધ્યાસ છોડવો પડે ? જો દેહમા હું પણનો અધ્યાસ આવી જાતનો આગતુક હોય, તો ગમે તેટલા લાંબા સમયનો હોય તોયે એને છોડવા માટે રટણ ન કરવું પડે અને આત્મજ્ઞાન જો ભેસના જેવી અધ્યાસથી જ થનારી વસ્તુ હોય તો એ અધ્યાસ પણ — કાયમનો ચિત્તભ્રમ થયા સિવાય — સર્વ અધ્યાસોની માફક નાશવત જ રહેવાનો આ વિષયમાં ત્યારે યોગ્ય શું ? આની ચર્ચા બીજા પરિચ્છેદમા કરીશું

અધ્યાસવાદ-૨

એક વાત આપણે હીક સમજી લેવાની જરૂર છે કે, આપણને શરીરનું, શરીરના કોઈ ભાગનું કે જગતનું જે કંઈ ભાન છે તે ચિત્તદ્વારા છે. જે પ્રત્યે ચિત્ત ખેચાય અને જેટલા ભાગમા તે વ્યાપે તેના તેટલા ભાગનું આપણને ભાન થાય છે જેમ હવા જેટલા ભાગમા પૂરી હોય તેટલામા પૂરેપૂરી વ્યાપીને રહે છે, તેમ ચિત્તની વ્યાપકતા પદાર્થના જેટલી જ અલ્પ કે વિશાળ થાય છે

સામાન્ય સ્થિતિમા, જગૃતિમા અને સ્વપ્નમા ચિત્ત કોઈ પણ પદાર્થ ઉપર ચોટી જ આપણને જણાય છે, પછી એ પદાર્થ શરીર કે શરીરના કોઈ ભાગ હો કે કોઈ બાહ્ય જગતની વસ્તુ હો જગૃતિમા બાહ્ય વસ્તુનું ભાન ચિત્તને જાનૈદ્રિયોના સ્થિર ગોલકો માગ્દતે અથવા ભૂતકાળમા પ્રાપ્ત કરેલા જ્ઞાનની સ્મૃતિ દ્વારા થાય છે. સ્વપ્નમા કોઈ સ્મૃતિઓની જગૃતિ હોય છે.

કાગળ ઉપર દોરેલા ચિતરામણને આપણે ચિત્ર કહીએ છીએ આપણી આખ કાગળને ચિતરામણ વિના ગ્રહણ કરતી નથી, અને ચિતરામણને કાગળ વિના ગ્રહણ કરતી નથી બન્નેને એક સાથે જ જોઈએ છીએ પણ કાગળ ઉપર ચિતરામણ હોવાથી, કેવળ કાગળનો જ આપણે વિચાર કરવો હોય તો તેમા હરકત આવતી નથી તે જ પ્રમાણે એટલા ચિતરામણનો વિચાર કરવો હોય તો તેમા કાગળ અડચણ કરતો નથી કાગળ અને ચિતરામણ વચ્ચે અન્યથ (=જોડાણનો સબધ) કરીને આપણે આખાને ‘ચિત્ર’ કહીએ છીએ કાગળ અને ચિતરામણનો પરસ્પર વ્યતિરેક (=લિપ્તતાનો સબધ) કરીને આપણે બન્નેને જુદા ઓળખીએ છીએ પણ જુદા ઓળખીએ ત્યારે બન્નેનો અન્યથ દષ્ટિ બહાર નથી હોતો,

અને વ્યતિરેકપણાનો વિચાર કરવા માટે કાગળનો કે ચિતરામણનો નાશ નથી કરવો પડતો.

ગયા લેખમાં કહ્યું તેમ, ચિત્ત કોઈ પદાર્થ સાથે તન્મય બની જાય છે ત્યારે તેટલો વખત એમાથી પોતાના અસ્તિત્વનું ભાન લગભગ લોપ થયેલું હોય છે પણ આવી તન્મયતામાથી વ્યુત્થાન થાય છે ત્યારે એને પદાર્થનુયે ભાન હોય છે અને પોતાના અસ્તિત્વનુયે ભાન હોય છે.

પોતાના અસ્તિત્વના ભાનને આપણે આપણું હુપણું કહીએ છીએ હુપણું — અસ્મિતા — ચિત્તની જ એક સ્થિતિ હોવાથી, જેટલા ભાગ ઉપર ચિત્ત વ્યાપેલું હોય, તેટલા ભાગ ઉપર તેટલો વખત અહંકાર પ્રસરે છે અને અસ્તિત્વના ભાનવાળું ચિત્ત અને તેણે વ્યાપેલો પદાર્થ એ બેની વચ્ચે કાગળ અને ચિતરામણના જેવો અન્વયવ્યતિરેકસંબંધ રહે છે હું હિંદી છું, હિંદુ છું, વૈશ્ય છું, કાળો છું, બહેરો છું, રોગી છું, પુરુષ છું, વિકારી છું, અભાગ્ય છું, વગેરે કહેવામાં અહંકારની વ્યાપ્તિ અને સંકાય તથા દેશ, ધર્મ, વર્ણ, શરીર, ઇન્દ્રિય, પ્રાણ, લિંગ, જ્ઞાગણી, બુદ્ધિ વગેરે સાથેનો અન્વયસંબંધ લક્ષમાં લઈએ છીએ પણ અસ્મિતાને બાજુએ રાખી કેવળ દેશ, ધર્મ, વર્ણ વગેરેનો વિચાર કરવામાં આપણને હરકત આવતી નથી એ બધાનો આપણે અસ્મિતાથી વ્યતિરેક કરી શકીએ છીએ અને વ્યતિરેક કરીએ ત્યારે આપણું હિંદીપણું, હિંદુપણું, વૈશ્યપણું વગેરે કોઈ નાશ પામેલાં નથી હોતા.

શરીરથી બહારના પદાર્થો — જેવા કે કુટુંબ, વર્ણ, દેશ વગેરે — સાથે અસ્મિતાનો વ્યતિરેક કરવો કઠણ નથી પડતો મારું હિંદીપણું ઔપાધિક છે, હિંદુસ્તાનમાં થયેલ જન્મના સંબંધથી બનેલું છે, હું વસ્તુતઃ એથી જુદો છું, એવું લક્ષમાં લેવાને માટે એ સંબંધનો નાશ થવો જોઈએ એમ આપણને નથી લાગતું.

પણ જેમ કોઈ માણસ ચિત્રમાના કાગળનો ચિતરામણ વિના વિચાર કરી શકતો નથી તેમ, શરીર અને તેના અવયવો, ચિત્ત અને તેના ધર્મો — લાગણીઓ, બુદ્ધિ વગેરે — નો વ્યતિરેક કરી હુપણાનો વિચાર કરવો એ ધણાને માટે સહેલું નથી સામાન્ય રીતે આપણે તેને કોઈ પદાર્થ સાથે અન્યત જ જોઈએ છીએ. પણ એ જ તો શ્રેયાર્થીએ સિદ્ધ કરવાનું છે.

અસ્મિતાનો — પોતાના હુપણાના લાનનો — અત્યંત વ્યતિરેક કરવો, અન્વિત પદાર્થોને બાબુ પર કરી એના સૂક્ષ્મતમ સ્વરૂપને ખ્યાલમાં લાવવું એ એની શોધનો વિષય છે

એ શોધમાં, કણખીએ જેમ બેસતું ચિત્તન ક્યું તેમ, કાર્ધ પદાર્થ કે જપ ઉપર એકાગ્ર થવાની જરૂર પડે એ જુદી વાત છે ધરનો વીજળીથી બચાવ થાય તેટલા માટે જેમ તેના ઉપર અણીનાળો તાર મૂકી તેને જમીનમાં ઉતારી દેવામાં આવે છે, જેથી વીજળી એક કેન્દ્રમાં આવી નીમેલે માર્ગે વહી જાય, ખેતરમાં અનેક બાબુથી પાણીનું ધોવાણ લાગતું હોય તેને અટકાવવા ખેડૂત જેમ સર્વ પાણીને એક જગ્યાએથી નીકળવાનો માર્ગ કાઢી આપે છે — તેમ એ એકાગ્રતા ચિત્તને તપાસવા યોગ્ય બનાવવા માટે કામની છે

પણ મહત્ત્વની વાત એ છે કે આ વિષય શોધનનો, ચિત્તની અસ્મિતાના પરીક્ષણનો અને પૃથક્કરણનો છે, અને તેમાં સ્થિરતા પ્રાપ્ત કૃત્તી એ ચિત્તની શુદ્ધિ અને વિકાસનું કૃણ છે અધ્યાસનો — કલ્પના કરવાનો — ચિત્તને ઘ્ર્ણપણાનો આળો લગાડી દેવાનો એ વિષય નથી. તેમ એ કેવળ તર્કનો અથવા શ્રવણથી કે વાચનથી સમજી લેવાનોયે વિષય નથી.

શ્રેયાર્થી પુરુષની આ વિષયમાં થતી ગેરસમજને લીધે બીજો પણ જે ભ્રમ પેદા થાય છે તે આપણે બીજા પરિચ્છેદમાં જોશું

દેહનો સંબંધ

શાસ્ત્રો કહે છે. ‘તને દેહનો અધ્યાસ થયેલો છે તે છોડી દે, અને તુ દેહથી નિરાળો, દેહના સર્વ ધર્મોથી ભિન્ન ધર્મવાળો, અવિનાશી, અલિપ્ત, સચ્ચિદાનંદ બ્રહ્મ છે એમ જાણે’

આનો અર્થ એવો સમજાયો છે કે, દેહનો અધ્યાસ ‘હું દેહ નથી’ એમ ભાવના કરીને છોડાય અને ‘હું બ્રહ્મ છું’ એમ ભાવના કરીને બ્રહ્મત્વ સિદ્ધ કરાય

આવા કોઈ વિચારથી, દેહ કે જગતનું ચિત્તમા સ્મરણ જ ન બિઠે એવી સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરવી, એ કેટલાક શ્રેયાર્થીના પ્રયત્નોનું ધ્યેય બને છે. આવા જ વિચારોથી એવી સ્થિતિમા લાખો વખત રહી શકાય એવી જાતના હડયોગના પ્રકારો પણ શોધાયા છે

પણ જ્યાં સુધી દેહમા પ્રાણ છે, ત્યાં સુધી દેહનું કે જગતનું કાયમ માટે વિસ્મરણ કરતા કાવે એવો સભવ નથી મહિનો, છ મહિના કે માનો તો હજારો વર્ષ પણ, ભલે એ નિશ્ચેષ્ટ પડી રહે, ધ્યાનાભ્યાસની મુદત પૂરી થતા વળી પાછો દેહ અને જગતનો સંબંધ, અને તે સંબંધ સાથે ભૂખ, તરસ વગેરેની બિર્મિઓ તથા ન જિતાયેલા વિકારો બિઠ્યા વિના રહેતા નથી

આથી કેટલાક શ્રેયાર્થીનો એવો મત બને છે કે, જ્યાં સુધી દેહ છે ત્યાં સુધી કેવળ આત્મસ્થિતિમાં રહેવું અશક્ય છે એ માને છે કે, એક વાર દેહથી છુટાય તો આત્મા પોતાની કૈવલ્યદશામા જ રહેશે.

‘આમાથી ‘મોક્ષના અનુભવ’ માટે દેહનો નાશ આવશ્યક છે એવી કલ્પના બિઠેલી છે, અને દુ.ખરૂપ દેહનો અને તેની જોડે લાગેલી માયા તથા અવિદ્યાનો સંબંધ ટાળવાની ઇચ્છાથી શ્રેયાર્થીઓએ આત્મહત્યા કર્યાના દાખલા વૈદિક તેમ જ બૌદ્ધ સાહિત્યમાંથી મળી આવે છે ભૈરવજી,

કાશીકાવ્યના વગેરે આત્મશાસ્ત્રના કરવાના પ્રકારો આવી જ કલ્પનાઓમાથી ઉદ્ભવેલા લાગે છે.

આ કલ્પનાને વાચનાશ્રયનો વિચાર પણ દૃઢ કરે છે વાચનાશ્રયનો વધારે વિચાર આપણે જુદા પરિચ્છેદમાં કરીશું. અહીં એ વિષે એટલું જ કહેવાનું કે, વાચના વિચાર દેહોત્પત્તિ સંલગ્ન નથી અને દેહનું અસ્તિત્વ એ વાચનાના અસ્તિત્વનું ચિહ્ન છે — એ વિધાન ઉપરથી એથી ઊલટું વિધાન જાણે નીજાનું હોય તેમ સાધક સમજે છે કે, દેહનો નાશ થતા વાચનાશ્રય પણ ધર્મ જશે. અથવા પોતાને વિષે એ એમ કલ્પી લે છે કે, એનો વાચનાશ્રય તો થયો જ છે, છતાં દેહનો નાશ નથી થતો તો તેનો હવે પોતે જ અત આણવો ઉચિત છે, અથવા દેહનો નાશ કરવાની ધૃત્ય ઊત્પન્ન ધર્મ એ જ જાણાવે છે કે, હવે આત્માનો ‘વિયોગ’ (1) એને કાળજી પણ અમલ થાય છે દેહનો નાશ કરવા બધાયેલા આશ્રયમાં જ વાચનાના મળ રહ્યા હોય છે તે એ જોઈ શકતો નથી

પણ આ બધી વિચારસરણી દેહસંબધ, આત્મસત્તા, વાચના વગેરે વિષેની અતિશય ગેરમમજનું પરિણામ છે

તે આત્મન્યોત્તિ એટલી બધી મદ અને ઝાંખી હોય કે દેહ અથવા માયાને કીધે એ દકાઈ જાય કે કીણુ બની જાય, તો આત્મા કરતા દેહ કે માયા વધારે જળવાન છે એમ જ કહેવું જોઈએ તો પછી એવા નિર્ગળ આત્માને ગોધવાથી શા ફાયદો થવાનો હતો? જો સત્ય અને ચૈતન્યરૂપ આત્મા એ જ બ્રહ્મ એટલે મહાન અને સર્વશક્તિમાન હોય, તો માયાના આવરણો ગમે તેટલા જળવાન હોય તોયે એની શક્તિ એ આવરણોને બેઠવા સ્મર્યા હોવી જોઈએ, અને એ આવરણોમાથીયે આપણને એનું અસ્તિત્વ ગોધતા આવડવું જોઈએ વળી, જો દેહ જ સર્વ પુરુષાર્થોને સિદ્ધ કરવાનું સાધન છે, તો આપણને દેહ છતાં જ તે ગોધતા આવડવો જોઈએ તો દેહ છે તેટલા સુધીમા આપણે એને ન ઝાંખી શકીએ, તો દેહ ગયા પછી એ મળી રહેશે એ શ્રદ્ધાને માટે કાઈ પણ આધાર મળતો નથી એવું ધર્મ શાસ્ત્રવચન છે એવું મારી જાણુમા નથી, પણ જો હોય તો તે કેવળ કલ્પનાનું જ હોઈ શકે, અનુભવનું નહીં.

ચિત્તની શુદ્ધિ, એકાગ્રતા અને નિરોધ, ચિત્તમાં ઊઠતાં સ્પષ્ટ લાનોનુ (સપ્રજ્ઞાનોનુ) પૃથક્કરણ, પ્રજ્ઞાની સૂક્ષ્મતા, ધ્યેયને પ્રાપ્ત કરવા માટે તીવ્રમાં તીવ્ર પણ બુદ્ધિયુક્ત અને ઉત્સાહયુક્ત શ્રમ અને વ્યાકુળતા, એ આત્મસત્તાને ઓળખવા માટે યોગ્ય સાધનો થઈ શકે પણ જે કાંઈ મેળવવા જેવું છે તે દેહ છતા જ મળવું જોઈએ એ ભુલાવું ન જોઈએ જો આર્ય તત્ત્વજ્ઞાનની જગતના કાંઈ ખીજા તત્ત્વજ્ઞાનો કરતા વિશેષતા હોય તો તે એ જ બાબતમાં છે કે, આર્ય તત્ત્વજ્ઞાન અનુભવ ઉપર રચાયેલું છે, અને એનું અતિમ જ્ઞેય જીવતા જ પ્રાપ્ત કરવાનું છે

‘કરીએ કહો કઈ રીતથી ફર્શન અરે એ ફેવના ?

‘એ બોલ છે અજ્ઞાનથી બોટી પડેલી ટેવના,

‘આણુમાત્ર પણ અળગો નથી, નિજ પાસ નિત્ય સુકામ છે,

‘અનુભવ કરીને ઓળખ્યાનુ એક કેવળ કામ છે ’

(કેશવકૃતિ)

વાસનાક્ષય

વાસનાઓની નિવૃત્તિ થવી એ પ્રત્યેક સાધકનું ધ્યેય રહે છે, કારણ કે વાસના જ બંધનનું અને જન્મમરણનું કારણ છે એમ આપણા તત્ત્વવિચારકોને વિચાર કરતા માલૂમ પડ્યું છે, અને તેથી, વાસનાઓનો ત્યાગ કરવાનો ઉપદેશ અપાતો રહ્યો છે ।

પણ સાધક આ વિષયમાં ધણી વાર ગોટાળામાં પડે છે. જીવનનો કે જીવનના કર્મોનો કંટાળો આવવો, જીવનમાં નિષ્ફળતા આવવાથી જગત કે અબધી જનાં પ્રત્યે કાર્ષ્ણિક ઉદાગીરતા વ્યાપવી, અકાળ વૃદ્ધાવસ્થા લાગવી, વૈરાગ્યનો ક્ષણિક કે ઉપક્રાંતિયો વેગ આવવો — આ બધામાં સાધક પોતાની વાસના નિવૃત્તિ વતી હોય એમ કલ્પના કરે છે, અને એને આધ્યાત્મિક દૃષ્ટિએ મૂળ ચિદ્વ સમગ્ર એ પ્રકારની વૃત્તિને પોષવા પ્રયત્ન કરે છે

પણ વાસનાના મૂળ એટલા છીછરા નથી કે ઝટ ઈને 'વાસનાનો ક્ષય થઈ જાય' દેખતે મારી વળગી હોય અને તેને ખખેરી કે ધોઈ નાખીએ તેમ વાસના ખખેરી કે ધોઈ નાખી મરડાતી નથી, અથવા જેમ રોપાને મૂળામાંથી ઉખાડી નાખીએ તેમ વાગનાનો ઉચ્છેદ થઈ શકતો નથી.

ગર્ભ કાચ સુધી પરંજુતુ કે બ્રહ્મચર્ય પાળતુ, ખૂબ પૈસા કમાવા કે દેરાસરમાં પડતુ અથવા સન્યાસ લેવો, વિલાયત કે અમેરિકા જઈ ખૂબ અભ્યાસ કરવો કે દિમાલયમાં જઈ એકાન્ત ચિન્તનમાં જીવન ગાળતુ, એવો એવા હામગાટ મનના રત્નો હોય, પછી એકાદ આવેગને વશ થઈ સન્યાસ લઈ દિમાલયમાં લપડી જાય એટલે વાસનાઓનો સફળતાપૂર્વક ઉચ્છેદ થઈ ગયો એમ માનવાનું નથી જેમ બહુરૂપી ભવ્યો અનેક વેષો લઈને વારંવાર અદૃશ્ય થાય અને વળી પાછો નવા રૂપમાં દાબર થાય છે (એમ કહી શકાય છે), તેમ વાસના નવા નવા મિત્રો ઉત્પન્ન કરી નવા નવા રૂપોમાં દાબર થઈ જાય છે

‘વાસનાનો ઉચ્છેદ’ એ શબ્દપ્રયોગ જ મને ભૂલભરેલો લાગે છે. જેમ પહેલાના દિવસોમાં ઘાસલેટની વાસ કાઢી નાખવાને નાગરવેલના પાનને હાથે ચોળવામાં આવતા, તેમ મલિન અને સ્વસુખની વાસનાઓનો સયમ કઠી તેમને શુદ્ધ તથા પરોપકારની વાસનાઓમાં ફેરવવી, તથા એ શુદ્ધ વાસનાઓની પુન વિવેકથી શુદ્ધિ કરવી અને એને એટલી પોષવી કે એ વાસનારૂપે રહે જ નહી, પણ કેવળ સાત્ત્વિક પ્રકૃતિરૂપે સહજ ગુણ બનીને રહે, અને છેવટે વિલયને પામી જાય એવો વાસનાનો અત લાવવાનો માર્ગ થઈ શકે આથી ‘વાસનાના ઉચ્છેદ’ને બદલે ‘વાસનાની ઉત્તરોત્તર શુદ્ધિ કરવી’ એવો પ્રયોગ મને વધારે યોગ્ય લાગે છે અશુભ વાસનાને દાખી શુભ વાસનાને પોષવી, અને શુભ વાસનાને નિર્મળ કરતા જવું — આ માર્ગ સમજી શકાય એવો છે જેમ અત્યંત ઝીણું કરેલું અજન આંખમાં ખૂંચતું નથી, જેમ ફૂલનો સૂક્ષ્મ પરાગ વાતાવરણને બગાડતો નથી, તેમ વાસનાનું અત્યંત નિર્મળ સ્વરૂપ ચિત્તને અશાતિકર અથવા સત્યની શોધમાં બાધક થતું નથી નિર્વાસનિકતા અને આની વચ્ચે ભેદ હોય તોયે તે બહુ સૂક્ષ્મ છે *

વાસના અને સ્વભાવની વચ્ચેનો ભેદ લક્ષમાં લેવો જોઈએ વાસના એ મનમાં ઊઠતી અભિલાષા છે, અને એનું પ્રેરકબળ આપણામાં રહેલી ક્રિયાશક્તિ છે એ વાસના પ્રમાણે વારવાર અમલ કરવાથી એક વા અનેક ગુણો પોષાય છે, અને ધીમે ધીમે એ એનો સ્વભાવ બની જાય છે પછી અભિલાષા વિનાયે એ સ્વભાવ પ્રમાણે વર્તી જવાય છે જે અભિલાષાઓ વિવેકવિચારથી સંદોષ, અશુદ્ધ, સ્વાર્થરત, ન ઇચ્છવા જેવી કે પરિણામે તામસી લાગે તેને વશ ન થવું, તેના અમલ ન થાય એટલો મનોનિગ્રહ કરવો એ બરાબર છે પણ તે સાથે જ જો શુદ્ધ અભિલાષાઓને પોષણ આપી સાત્ત્વિક પ્રકૃતિને દૃઢ કરવાનો વિવેકપૂર્વક પ્રયત્ન કરવામાં ન આવે, પણ કેવળ નિષ્ક્રિય થવાનો મિથ્યા પ્રયત્ન આરભવામાં આવે, તો કાળાન્ટરે પણ એ ક્રિયાશક્તિ વિકૃત સ્વરૂપ ધારણ કરી ઊઠ્યા વિના નહી રહે પછી જોઈએ તો એ ક્રિયાશક્તિ આત્મહત્યાના પ્રયત્નમાં પરિણમે, જોઈએ તો

વાસનાક્ષય

— શુદ્ધ વેદાન્તનો આશ્રય કરાવી — અચ્છંદ્યારમાં પરિણમે, અને ભેદ એ
 તો — ચિત્તવ્રમ કરાવી — પિશાચવ્રત્તિમાં પરિણમે આ બધા પરિણામો
 મૂળે સાત્ત્વિકતાનો એક અશ ધરાવનારને પોતાની તામસ અને રજસ
 વ્રત્તિઓને યુક્તિથી વળાગ આપતા ન આવડવાથી થાય છે. આ બધી
 ચિત્તના પુદ્ગલ અને તીવ્રગી વિકાસની સ્થિતિ નથી
 આત્મશોધન માટે ચિત્તનો નિરોધ અગેક્ષિત છે, એ માટે વાસનાબળ
 ઉપર કાળૂ ગ્રામ્પના આડવે, અગેક્ષિત છે, પણ આત્મશોધન માટે (કે
 કાર્મ પણ પ્રાકૃતિક સત્યરોધન માટે) એક ત્રીજી વસ્તુનીયે આવશ્યકતા
 છે એના ઉપર ધ્યાન જ સાધકોનું લક્ષ ગયેલ જણાય છે એ લક્ષ ન
 જવાનું ત્રણ વાચના અને ચિત્તવ્રત્તિઓના પરીક્ષણની ખામી હોય છે એ
 ત્રીજી આસમ્યક વસ્તુ તે ચિત્તના પૂર્વગ્રહોનો ત્યાગ અને શોધવાની વસ્તુ
 પરત્વે નિષ્કામતા — આગલા ખડમાં જે ભક્તિનું લાર્ક કદ્યુ છે તેવી વ્રત્તિ
 આ વાચનનો વિચાર ખીજા પરિચ્છેદમાં કરીશું

પૂર્વગ્રહો.

ધણાખરા સાધકો આત્મશોધનના વિષયોમા પૂર્વગ્રહોનો ત્યાગ નથી કરી શકતા જે વસ્તુની શોધ કરવાની છે, તે વસ્તુને જોઈ નથી, જાણી નથી, શાસ્ત્રોએ એનું નિષેધાત્મક રીત સિવાય ખીજી વર્ણન કર્યું નથી, મન અને વાણી એને પહોંચી શકતા નથી એમ કહ્યું છે, છતાં સચ્ચિદાનંદ, સત્ય, શિવ, સુદર વગેરે બાહ્યત વર્ણનાત્મક અને વિધેયાત્મક દેખાતા શબ્દપ્રયોગોને લીધે- ધણાખરા સાધકો આત્માને વિષે અને આત્મપ્રાપ્તિનાં ફળો વિષે કાર્મિક દૃઢ કલ્પનાઓ બાધી રાખે છે, અને એ કલ્પનાઓને અનુરૂપ સ્થિતિ શોધવા પ્રયત્ન કરે છે

ઉદાહરણાર્થ, આત્મા સચ્ચિદાનંદરૂપ છે એવું શાસ્ત્રવચન છે મનુષ્ય આનંદની અને જ્ઞાનની કલ્પના કરી શકે છે એની કલ્પનાના આનંદ અને જ્ઞાનને પહોંચી શકે એવી ચિત્તની સ્થિતિને એ સાધવા પ્રયત્ન કરે છે; અને જ્યારે પોતે આનંદના ઊભરામા હોય અથવા પહેલા ન સમજાતી વાતોનો એને કાર્મિક પણ ખુલાસો મળી જાય, ત્યારે એ માને છે કે, એ તે વખતે આત્મસ્થિતિમા હતો તે જ પ્રમાણે એ એમ કલ્પે છે કે, જેને આત્મપ્રતીતિ થઈ હોય તે સર્વજ્ઞ હોવો જોઈએ — (કારણ આત્મા જ્ઞાનરૂપ છે) — એટલે એને કાર્મિક પણ બાબતમાં કાર્મિક પણ પ્રશ્ન પૂછે એનો એણે અભ્યાસ કર્યો હોય તેમ પ્રમાણભૂત ઉત્તર આપી શકે, એને ભૂત, ભવિષ્ય અને વર્તમાન ત્રણે કાળનું હસ્તામલકવત્ જ્ઞાન હોય વળી એ એમ કલ્પે છે કે આત્મજ્ઞાની નિરંતર આનંદના ઘૂંટડા ભરતો હોવો

* સચ્ચિદાનંદ શબ્દ વિધેયસ્વરૂપી નહી પણ વ્યાવૃત્તિરૂપ છે, એવો શાસ્ત્રકારનો તો અતિમ નિર્ણય છે એટલે કે આત્માને સચ્ચિદાનંદ કહ્યો છે, તેનું કારણ એને અસત્, અચિત્ કે અપ્રિય કહી શકાતો નથી એ છે એ રીતે સચ્ચિદાનંદનો અર્થ અનસત્, અનચિત્ અને અનપ્રિય થાય પણ એવડા નિષેધરૂપી શબ્દો કાઢી એને સત્, ચિત્ અને પ્રિય કહ્યો છે

પૂર્વશ્લોક

નેર્મએ કરુણા, અનુકંપા વગેરેના લાવે પણ જેને ઊંઠે તે આનંદરૂપ ન કરેવાય.

જે જ પ્રમાણે આત્માને સત્ય, શિવ અને સુદર કહેલો છે માણસને લાગુ રૂ અને સુદર રૂ એ વિશે લુદ્ધ લુદ્ધ ખ્યાલ હોય છે જ શિવપણાની અને સુદરનાની કોઈ અદ્ભુત અને ઉદાત્ત કલ્પના કરી, તેવું હોય ત્યાં સત્ય દેને એમ એ પહેલેથી જ નિશ્ચય કરી રાખે છે, અને એવા સ્વકલ્પિત સત્યને ગોધવા પ્રયત્ન કરે છે, અથવા એવી ભક્તાર્થ અને સુદરતા વ્યાખ્યાન ત્યાં જ સત્ય રહેલું માને છે જ્ઞાન અને આનંદનું, રૂપ અને ગોધાનું ન્યય કદાચ લેવામાં જ આત્માની કલ્પનાતીતતાનો ધનંદાર કરવામાં આવે છે એ ગાદ રાખવું નેર્મએ

વર્ગી, રાજ્યમાં રહ્યું છે કે જે પરમાત્માને પામે છે તે અમર થાય છે તથા જન્મ-મરણથી છૂટે છે દેવે, આ સરીરમાં આપણને ચૈતન્યનું જે વ્યક્તિત્વ માલમ પડે છે તે વ્યક્તિત્વ કાયમ ટકનારી વસ્તુ છે એમ સમજત જ સામાન્ય રીતે લોકો પુનર્જન્મની અને અમરતાની કલ્પના કરી નોકે છે વ્યક્તિત્વ વિનાની અમરતા અને ચૈતન્યસ્થિતિ એ કલ્પનાતીત વસ્તુ લાગે છે આથી, વ્યાપક મરણ ન હોય છતાં વ્યક્તિત્વ હોય એવા અમરલોક, અમલોક, ઝાલોક, વૈકુંઠ, કૈલાસ, અક્ષરધામ, ગેરુડરત, ચર્ગ (HETU) વગેરેની કલ્પના કરી ત્યાં મરણ પછી મુક્તિ પામેલા પુરુષ વ્યાપક એવી માન્યતા બાધવામાં આવે છે અને તેને ધોય કરવામાં આવે છે ખટ્ટી એ ધામેની ગ્યના વિશે દરેક પથ પોતપોતની રુચિ પ્રમાણે રંગો કૂંડે છે દેહમાં જે કલ્પનાથી પર છે તેને કલ્પનાના ક્ષેત્રમાં ઉતારી પરમાત્માને તથા તેની પ્રાપ્તિને અને તે પ્રાપ્તિના પરિણામને મૂર્તિમાન કરવાનો પ્રયત્ન થયા કરે છે

પણ સત્યના ગોધકે સત્યની પ્રાપ્તિમાંથી જે સમાધાન મળે તે સમાધાનમાં જ આનંદ માનવો નેર્મએ તેને અદ્વૈતરૂપ, અશ્વર્થ, મિદ્ધિ, પ્રાપ્તિ, મૌલ્ય, આનંદ વગેરેનાથી જ ગ્ય તત્ત્વ છે એમ કલ્પના કરનાર આત્મા ઉપાસક નથી કરતા, પણ તે તે વિરૂપિણો માટે ચિત્તમાં રહેલી દુસ્ત્યાના પાસનાઓની સ્થિતિને જ જોયે છે એ અમરતાની જરૂર છે

તે જ પ્રમાણે કેટલાકની કલ્પના એવી હોય છે કે આત્મનિષ્ઠ પુરુષને મદ્દવાડ ન આવવો જોઈએ, એનામા બીજાના મનની વાત બાણી લેવાની શક્તિ હોવી જોઈએ, એને કોઈ જાતનો અકસ્માત ન નડવો જોઈએ વગેરે આવા પૂર્વગ્રહોમાં પણ વિભૂતિ કે સિદ્ધિની શોધના પ્રયત્નો છે, આત્મતત્ત્વને ઓળખવાની શોધનો પ્રયત્ન નથી જેટલે અશે માણસ અસાવધાનતાથી મારો પડે, અકસ્માતનો ભોગ થઈ પડે કે બીજાના મનનો ભાવ સમજી ન શકવાની જડતા બનાવે, તેટલે અશે તેનામા કયાદ રહેલી છે, એની પ્રજ્ઞતા નથી થઈ એ વાત યાચી છે, પણ મનુષ્યજીવનની પ્રજ્ઞતા અને આત્મપ્રતીતિ એ બે એક વસ્તુ નથી એ સમજવાની જરૂર છે

પ્રજ્ઞતાની બે બાજુઓ કલ્પીએ તો એક બાજુ આત્મપ્રતીતિની છે અને બીજી જીવનના પરમોત્કર્ષની છે પોતાના અસ્તિત્વના મૂળને શોધવાના પ્રયાસમાથી આત્મતત્ત્વની ઓળખાણ થાય છે જીવનના ધાગણપોષણ અને સત્ત્વસશુદ્ધિને માટે વિવેકયુક્ત પ્રયાત્ન કરવાથી, એને લગતી પ્રકૃતિનું સશોધન કરવાથી જીવનની પરમોત્કર્ષતા પ્રત્યે જવાય છે, જોકે આત્મપ્રતીતિનો પ્રયત્ન કરી શકવા માટે પણ અમુક હદ સુધીનો જીવનનો ઉત્કર્ષ તો થવો જોઈએ જ દા ત, એનું જીવન સયમી, પરગણુ, હૃદય કોમળ, મત્યશોધક, ભક્તિવાન હોવું જોઈએ પણ ત્યાર બાદ જીવનનો પરમોત્કર્ષ કરવાનું રહે જ નહીં એમ માનવાનું નથી જ્યારે આત્મપ્રતીતિ પણ હોય અને જીવનનો પરમ ઉત્કર્ષ પણ સિદ્ધ થયો હોય, ત્યારે તે પુરુષ આત્મચિત્તિમા દ્ઢ રહે અને તે એની પ્રજ્ઞતા કહી શકાય

જે કોઈ મનથી ઓળખી શકાય એવી વસ્તુ, ધર્મ, કે એનો અશ પણ હોય તેનું મૂળ આત્મા છે કોઈ પણ વસ્તુને શોધનો વિષય કરી એના મૂળને શોધવાનો પ્રયત્ન કરવામા આવે તો સૂક્ષ્મશોધક આત્મપ્રતીતિ કરે એમ સંભવિત છે અમુક હદ સુધીના જીવનના ઉત્કર્ષ વિના એનાથી એ દિશામા પગલું જ માડી ન શકાય એ એક બીજી વાત છે પણ જો એણે જીવનના પરમોત્કર્ષનો પરિપૂર્ણ નિચાર ન કર્યો હોય, અને એનું આગલું જીવન એવા ઉત્કર્ષને બાધક થાય એવી રીતે ગયું હોય, તો એને આત્મપ્રતીતિ થઈ હોય તોયે એનામા એ દિશાની અપ્રજ્ઞતા રહી જાય છે, અને એ માટે એણે પ્રયત્ન કરવો બાકી રહે છે ત્યાં સુધી એ

આત્મચિન્તિતમા દટ્ટી શકતો નથી; એટલે કે મોદમા કાશુભર પણ ન પડે એમ બનતું નથી.

આત્મપ્રતીતિ થવાથી પ્રાકૃતિક નિયમોમા ચમત્કાર થઈ જાય એવી અપેક્ષા ગણવામા બૃહ મહેતી છે જેમ શુદ્ધતાકપણતા નિયમને શોધ્યા પહેલાંયે દળ જગત્ત ઉપર પડતા, માત્ર નિયમ પર્યંત નજર નહોતી પડેતી એટલું જ તેમ આત્મપ્રતીતિ થયા પહેલાંયે જડચિન્તિતમક જણાતું જગત્ત આત્મચિન્તિત — આત્મામા જ મહેતું હોય છે, અને આત્મચિન્તિત ન ગણાતો પુરુષ આત્મામા જ મહેતો હોય છે, એને એનું જ્ઞાન નથી એટલું જ નયથી પુરુષ પોતાના અભિચારને અને વિષયી પોતાના સ્વચ્છન્દને એક જ બળથી સંચે છે આત્મચિન્તિતની દૃષ્ટિએ — (આત્મપ્રતીતિની દૃષ્ટિએ નહીં) — બધાની ચિન્તિતિ એકચરણી જ છે એટલે જેને આત્મપ્રતીતિ થઈ જાય, તેને એના જીવનનો ઉદ્ધર્ષ આપવા માટે પ્રકૃતિના નિયમો કાર્ય બુદ્ધી રીતે એની તરફ પાયાવાત ગણને એમ અપેક્ષા કરવામા બૃહ મહેતી જ ને તે એમ દુઃકરના માટે એને એમનું બેનતી જરૂર હોય, અસ્ત દુઃકરની જરૂર નહીં, ૧ નરીગ્નાત્મ જાણવાની જરૂર હોય, ૨ ચનતી દટ્ટના ગણાતી જરૂર હોય, તો તે ને ઉપાયો એવો આવધનતાથી લેવા જ જોઈએ તે એવો પહેલાંથી ચેતને હુ માધ્ય રી મૂક્યો હોય, તો તેનું પાનિગમ બેનચરે ૪ છટ્ટે આત્મપ્રતીતિમા પ્રકૃતિના નિયમોનો અનાદર કરવાનો પ્રાર્થણા લેયો છે એ દૃષ્ટના પગારો પડી જ એક છે.

જીવશ્ચર તથા પિંડબ્રહ્માંડ

વેદાન્તનિરૂપણમાં વપરાતા કેટલાક શબ્દો કઈ રીતે સમજાએ તો તુરંત આપણે તેથી દર્શાવાતી શક્તિઓનું યથાર્થ સ્વરૂપ ગ્રહણ કરી શકીએ એ આ પરિચ્છેદમાં સમજાવવા ધારું છું એ ઉપરથી એ શબ્દો વિષેની જુદા જુદા પ્રકારની પ્રચલિત સમજણોમાં રહેલા દોષ ખ્યાલમાં આવશે, અને તેમાં રહેલી કાલ્પનિકતા પણ લક્ષમાં આવશે એમ આશા રાખું છું.

જેમ સૂર્ય એક સ્થાનમાં રહ્યો છે છતાં એનો પ્રકાશ દૂર સુધી ફેલાય છે, જેમ લોહચુબકની શક્તિ લોહાની બહાર પણ રહેલી છે, અને ખીજની સાથે સ્પર્શ ન થતા પણ એ તેની ઉપર પોતાની શક્તિ ચલાવી શકે છે, તેમ મનુષ્યનું ચિત્ત પણ કેવળ એના શરીરમાં જ સમાયેલું નથી પણ શરીર બહાર — બ્રહ્માંડ ઉપર — પણ એનો વ્યાપાર ચાલે છે આ સમજી રાખવાની ખાસ જરૂર છે.

ચિત્તનો શરીર પૂરતો વ્યાપાર અને વિચાર — એનો જીવસ્વભાવ છે, એમાં એનું નિરાણું, બ્રહ્માંડથી પોતાને અલગ સમજનારું વ્યક્તિત્વનું ભાન રહેલું છે.

પણ એવી રીતે પોતાનું અલગ વ્યક્તિત્વ રાખીને તથા એ વિષે આગ્રહ પણ ધરાવીને ચિત્તનો એવા આગ્રહમાંથી જ ઉપજનારો એક ખીજો સ્વભાવ છે તે સ્વભાવ બ્રહ્માંડ ઉપર પોતાના વ્યાપાર તથા વિચારોની અસર ઉપજાવવા મથે છે, વર્તમાન સૃષ્ટિને પોતાની ભાવનાઓ મુજબ ઘડવા મથે છે, પોતાની શક્તિના પ્રમાણમાં સૃષ્ટિના નાનામોટા ભાગ ઉપર પોતાની શારીરિક, માનસિક કે ઔદ્ધિક સત્તા બેસાડવા મથે છે, એવા નાના કે મોટા ભાગનો પોતે ન્યાયદાતા, પાલનકર્તા કે ત્રાતા થાય છે, એટલા ભાગમાં વસતા જીવોનો ઓછોવત્તો નિયંત્રા થાય છે. દરેક ચિત્તમાં આ રીતે પોતાની એક સૃષ્ટિ ઉપજાવવાની, તેને પાળવાની, તેમાં ફેરફાર કરવાની અને જરૂર

લાગે તો તોડવાની, અને તેના નિયતા બનવાની ઓછીવત્તી વૃત્તિ રહેલી છે ત્યાં ચિંતન, મન ઓછા શ્રવણબાવમાં જ છે, પરંતુ એનો વ્યાપાર યત્નાદમાં છે ચિંતનના આ વૃત્તિ ને એનો હૃદયસ્વભાવ છે, અને એ હૃદયસ્વભાવનું પૃથક્કરણ કરીએ તો એના અનેક પ્રકાર, વિવિધ, સદૃશ (ઉત્પત્તિ પાવન અને સત્તાની પ્રવૃત્તિઓ) સમાય છે *

આ રીતે શ્રવણ અને હૃદયસ્વભાવ એ ચિત્ત (અથવા વધારે ચોક્કસ બાપાના મહત્ત્વ) આવે જોડાયેલા બંને છે દરેકના હૃદયમાં સર્જન, પાલન, સત્તાની ઓછીવત્તી બાવના રહેલી છે ચિંતનની એ બાબતોની માફક એ બે બાબો સાથે ને સાથે જ વધે છે શ્રવણબાવના વિકાસ સાથે ચિત્તના હૃદયસ્વભાવના સ્વરૂપમાં ફેરફાર પડે છે, અને હૃદયસ્વભાવમાં પડતો ફેરફાર શ્રવણશક્તિમાં પાડે છે

આથી કાઈ કાંઈએ જ્યારે હૃદયસ્વભાવ હોવા શક્ય નથી; કાંઈ કેવળ શ્રવણ હોવો શક્ય નથી, દરેક શ્રવણમાં યોગ્ય હૃદયસ્વભાવ રહેવું છે, અને ત્યાં હૃદયસ્વભાવ જ છે એમ આપણને વાગે છે, ત્યાં શ્રવણમાં પણ અવસ્થા છે જ સામાન્ય સમગ્રજન શ્રવણ અને હૃદય એવા બે નિરાળા તત્ત્વો કદાચનીય ન, પાંડી એ બેમાં મેટલીક સમાનતાઓ આવેપવાની છે દા. ન,

શ્રવણ પદ્ધતિ

હૃદય પદ્ધતિ

અભિનયની

ઉપારિ

માયાની

અભિનય

અભિનય

સુદૃશ

નિહા

દિગ્દર્શન

ભાવ

માયા

નિહાસી

મૂળમાયા

જગત		સ્થિતિ
સ્વપ્ન	અવસ્થાઓ	ઉત્પત્તિ
સુષુપ્તિ		સહાર
સાક્ષી+		કર્મફલપ્રદાતૃત્વ+

વૈશ્વ		વિષ્ણુ, અનિરુદ્ધ, વિરાટ
તૈજસ	સજ્ઞાઓ	બ્રહ્મા, પ્રદ્યુમ્ન, સૂત્રાત્મા
પ્રાણ		શિવ, સકર્પણ, અવ્યાકૃત
પ્રત્યગાત્મ+		સર્વેશ્વર-વાસુદેવ+

આ પરિભાષા સમજવા માટે જે આ જગત (બ્રહ્માડ) દેખાય છે તે એક મોટો દેહ છે એમ કલ્પના કરવામાં આવે છે; એના ધારણ કરનારનું નામ વિરાટ પછી જુદા જુદા સપ્રદાયોમાં જુદી જુદી રીતે વાસુદેવાદિક વ્યૂહ, બ્રહ્માદિ ત્રિમૂર્તિ, તથા બ્રહ્માડાદિ દેહોની સમજણ વિશ્વ પર ખેસાડવામાં આવે છે

આ બધું બરાબર સમજાય અને એ પ્રમાણે બધું દેખાય તો જ જ્ઞાન થાય એવી કેટલાક સાધકોની કલ્પના હોય છે, અને એમ સમજાય એટલા માટે એવું બધું નિરૂપણ જે પુસ્તકોમાં કર્યું હોય છે તે પુસ્તક લગભગ મોઢે યઈ જાય ત્યાં સુધી તેનો અભ્યાસ કરવામાં આવે છે વસ્તુતઃ આ પાડિત્યની સાધકને ખાસ આવશ્યકતા નથી એ ન સમજવાથી કે એની કલ્પના બરાબર ખેસાડતા કે કરતાં ન આવડવાથી પોતાની ઉન્નતિ સાધવામાં કાઈ હરકત આવતી નથી અને એનું પાડિત્ય ઊલટું ઘણી વાર એને વધારે ગૂંચવાડમાં નાખે છે, તર્ક કે કલ્પના અને અનુભવ વચ્ચે ભેદ પારખવા બાબતમાં અશક્ત કરી મૂકે છે, પાડિત્યનું અભિમાન ઉપજાવે છે, અને રમ્ય કલ્પનાઓમાં જ રમવાનું રહેવાની ટેવ પાડે છે

ખટ દર્શનના જૂજવા મતા, માહોમાહે ખાધા ખતા;

એકનું થાપ્યું બીજો હણે, અન્યથી આપને અદેકો ગણે

વહુ શાસ્ત્ર ધુડાઢિતા વાઢ આહે,

જની નિશ્ચયો એક તો હી ન સાહે ।

+ કેટલાક આ ચોથી સજ્ઞાઓ નથી સ્વીકારતા, પણ એ મહત્ત્વનું નથી

મતી માટીનાં દાઢાં કોથેં વિનેરે,

મતી મુટતી ઘનચંરે ચિરદે ॥

(આ નામ આજવા જતાં તે એટલા બધા છે કે એક નિશ્ચય કર્યા બેસીએ તો ચર્ચ નક ની, નામના વિગેથી બોધોથી ભુદિમા લડાઈ જાય છે, અને વિદુદ જાનના બોધથી ગતિ જ અટકી પડે છે)

અવની નીચ આકૃતના વિના આ માયાજળમા ગૂંચવાયેલો માધક અનિત જ કોઈ ધર્મ નક છે ॥

પિંડપ્રત્યાંકની એકનાની આગળ પણ આ જ દેશાણે આટોપી લેતી તીક પને નાસ્તિક અથવા ધર્મની એકના ગોધવાને બદલે વ્યગ્ર એકતા બેસાળા ધર્માક અગ્રાગ્યો અને લેખકાએ પ્રવલ કર્યા છે અને પછી આટ જગતમા જગ્યાના ગર્વ, ગ્રંથ, ગદ્ય, નક્ષત્ર, પરંત. નહીં સમુદ્ર, વનઅપતિ, પદ્મ, પાણી વગેરેનું નહીં ના જુદા જુદા ભાગેમા આગેપાગ કરવાના પ્રયત્ન થાય છે. અથવા નર્મીના જુદા જુદા ભાગેના ઉપમેયો જગતના જુદા જુદા પદાર્થોમા ગોધવામા આવે છે જેમકે, સૂર્યચંદ્રને વિગટની આપેા, નર્મીનાં નાટીંગો, પરંતાને તાટકા અત્યાદિ કરપવામા આવે છે આવી એકતા બદલા કરપનિક છે. અને જે પ્રિત કરનાની આવશ્યકતા નથી સમીરમા જે તરવો કે મૂર્તી ગોધી મૂર્તિએ મૂર્તિએ તે આટ પ્રત્યાંકના પાણી શોધી નાખ છે એ માત્ર આવશ્યક છે, અને એટલાની જ જરૂર છે. મર્મીરમા જલ, તે નદીના વાળેને સગતી પ્રત્યાંકમા અથવા પ્રત્યાંકમા દેખાતી નદીના પાણીને ને મરતી મર્મીરમા કઈ કઈ ગીતો છે તેની ગોધ કે મરતીના મર્મીર એ જગ્યા મહેનત છે

અવતારવાદ

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भाग्त ।

अभ्युत्थानमवर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् ॥

परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृताम् ।

धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे ॥*

(ગીતા, અ ૪, ૭-૮)

અવતારવાદની પાછળ નીચે મુજબ માન્યતા રહેલી છે

જીવાત્માથી જીવ પ્રકારનો એક ઈશ્વરાત્મા છે; તે હમેશાં સાધુ અને ધર્મનો પક્ષપાતી તથા દુષ્ટ અને અધર્મનો વેરી છે. સમાજમાં અધર્મનું બળ ક્યારે અને કેમ વધે છે તેની તે સદૈવ ચોક્કી રાખે છે, અને એની અપેક્ષા કરતાં અધર્મની માત્રા વધારે ફેલાય તો કોઈ પણ રીતે શરીરધારણ કરવાની તૈયારી કરે છે. જેવી જાતનું કાર્ય કરવાનું હોય તેને અનુકૂળ થાય એવી રીતે તે પોતાનું શરીર મનુષ્ય, પશુ, પખી વગેરે ગમે તે યોનિમાં નિર્માણ કરે છે. શરીરનિર્માણ થાય ત્યારથી માડીને તેનો અત આવે ત્યાં સુધીનો એ પોતાનો કાર્યક્રમ આગળથી નક્કી કરી રાખે છે. એ ઈશ્વરાત્મા પોતે ધારે તેટલો પ્રકૃતિના નિયમોથી સ્વતંત્ર વર્તી શકે છે અને પોતાના જીવનની એકેએક ખીનાને પહેલેથી જાણે છે. વાળી, સામાન્ય માણસો જે સામાજિક, નૈતિક વગેરે બધનો સ્વીકારે છે તેથી તે પર હોય છે અને તેથી પોતાના અવતારનો હેતુ સિદ્ધ કરવાને ગમે તેવા ઉપાયો લે તો પણ તેથી તે દોષપાત્ર થતો નથી.

જેને વિષે આવી માન્યતા રાખવામાં આવે તે અવતાર મનાય છે.

* હે અર્જુન, જ્યારે જ્યારે ધર્મની ગ્લાનિ થાય છે અને અધર્મનો ઉત્કર્ષ થાય છે, ત્યારે ત્યારે હું પોતાને નિર્માણ કરું છું સાધુઓની રક્ષાર્થે અને દુષ્ટોના નાશાર્થે, તેમ જ ધર્મની સ્થાપનાર્થે હું યુગે યુગે ઉત્પન્ન થાઉં છું.

રાજનઓ, કૌરવો યાદવો વગેરેનો સહાર, પારધીને હાથે પોતાનું મૃત્યુ વગેરે — આમ માનવું ભૂલભરેલું છે રામે સીતા પાછળ કરેલો શોક કેવળ નાટક જ હતું, કૃષ્ણે જે અપકર્મ કર્યા હોય તો તે 'દિવ્ય' જ હતા, સહજનદ સ્વામી કે સ્વામી રામદાસે જે વ્રત, તપ, યોગાભ્યાસ વગેરે કર્યા તે પોતાની ઈશ્વરપ્રાપ્તિ માટેની વ્યાકુળતાથી નહીં પણ શ્રેયાર્થીઓને શીખવવા માટે જ — આવી માન્યતાઓ ભૂલભરેલી છે.

દરેક જીવાત્મામાં સૃષ્ટિમાં કાંઈક ફેરફાર કરવાની આકાંક્ષા — ઐશ્વર્યેચ્છા — રહેલી છે એ ઐશ્વર્યેચ્છા સારીયે હોય, ખૂરીયે હોય, પરગળુયે હોય, સ્વાર્થીયે હોય. અધર્મ અને અન્યાયનો નાશ કરવાની, દુષ્ટને દડ દેવાની, અને ધર્મને સ્થાપવાની વાસનાઓ એ તેમની સારી અને પરગળુ છે, જરાસંધ કે રાવણ, નીરો, સિકંદર જેવાની વાસનાઓ દુષ્ટ અને સ્વાર્થી છે પણ બને જીવાત્માની જ વિભૂતિઓ છે.

રામ, કૃષ્ણ વગેરે પુરુષોમાંથી, જે કોઈ ખરેખર ધર્મ ગયા હોય તેમને ખીજા સર્વે મનુષ્યો જેવા મનુષ્ય જ સમજવા જોઈએ એ સમર્થ હતા, ઐશ્વર્યવાન હતા, એમની ઐશ્વર્યેચ્છા શ્રેષ્ઠ પ્રકારની, મહાન આશયોવાળી હતી એમના કાળના તે મહાન અગ્રણીઓ હતા એમાના કાંઈક વિદ્વાન, કાંઈ સાધુપુરુષ, કાંઈ શ્રેષ્ઠ ધર્મજ્ઞ અને નીતિજ્ઞ હતા શિવાજી, વોશિંગ્ટન, ગેરિબાલ્ડી વગેરે જેમ આજના જમાનામાં પોતપોતાની જાતિના ઉદ્ધારકો મનાય છે, તેમ તેઓમાના કેટલાક પોતાના સમયના પ્રજ્ઞેદ્ધારકો હતા એમના જન્મકર્મ વિષે આથી વધારે દિવ્યતા સમજવી એ ભૂલ છે.

વોશિંગ્ટન કે ગેરિબાલ્ડીને ઈશ્વરાવતારનું પદ ન આપ્યા છતાં, અમેરિકા તથા ઇટલી એ બેઉને માટે અત્યંત આદરભાવ રાખે છે અને લગભગ પૂજે છે શિવાજીને, મહારાષ્ટ્રીઓ સિવાય ખીજા આપણે, અવતારપદ ન આપ્યા છતાં, અત્યંત આદરભાવથી લગભગ પૂજ્યે છીએ આપણા દેશની ભૂતકાળની કે વર્તમાનકાળની વિભૂતિઓ પ્રત્યે એટલો આદરભાવ હોવો યોગ્ય છે એથી વધારેની આવશ્યકતા નથી એમના ચારિત્રમાં જે કાંઈ ભૂલો કે દ્વંદ્વો જણાય તો તેમાય દિવ્યતાનું આરોપણ કરવાની જરૂર નથી.

આથી વધારે દિવ્ય શોભા એમના નામની આજુબાજુ રચી, એમને કાલ્પનિક પદે ચડાવી, એમની કૃત્રિમ પૂજા કરવાથી મનુષ્યને કે સમાજને

પોતાનો અબ્યુદય સાધવામાં વિશેષ લાલ થતો જણાતો નથી, અને એનાં નુકસાનો ઘણા છે

હિંદુ પ્રજાની આવી માન્યતા કરી લેવાની તૈયારી હોવાથી, આવી માન્યતા ખેસાડવામાં જેમનો સ્વાર્થ રહેલો હોય છે તેઓ આવા પ્રકારની ભૂરૂકી વારવાર નાખતા જ રહે છે, અને પ્રજાનો ભોજો વર્ગ એમાં ઝટ અજાઈ જાય છે એનો ઉપયોગ પથપ્રવર્તનમાં અને રાજકારણમાં વિશેષ કરીને થાય છે લગભગ એકેએક સપ્રદાયપ્રવર્તક એ જ કે ખીજ પેઢીમાં ઈશ્વરાવતાર બને છે, એટલું જ નહીં પણ તેઓ અવતારના અવનારી હતા, — રામ અને કૃષ્ણ જેમના પરિચારકો ગણાય એવા — એટલે સુધી એ માન્યતા ફેલાતી જાય છે મહારાષ્ટ્રમાં શિવાજી લગભગ ઈશ્વરપદે આરૂઢ થઈ ગયા છે અને એમની મૂર્તિપૂજા શરૂ થઈ છે લોકમાન્ય તિલક પણ એ જ માર્ગે ચડે છે એમ જણાય છે અને ગાંધીજીને માટે પણ એવો સભવ છે જે આવું કરે છે તે પ્રજાની અને, પહેલાં નહીં તો છેવટે પણ, પોતાનીયે અભુદ્ધિને જ પોષે છે અને વધારે છે એમાં કલ્યાણ નથી

વળી, આ માન્યતાથી તત્ત્વજ્ઞાનમાં કાલ્પનિક સિદ્ધાંતો અને ધ્યેય વિષે ભ્રમો નિર્માણ થયા છે દા ત, રામ, કૃષ્ણ વગેરેનું સાક્ષાત્ દર્શન કરવાની અભિલાષા વળી, એવું કાષ્ઠિક જણાય ત્યારે તે અનુભવનું સાચું સ્વરૂપ સમજવાની અશક્તિ પણ તેમાંથી નિર્માણ થાય છે

—વળી, એ માન્યતાએ ખીજ કાષ્ઠ આવીને આપણો ઉદ્ધાર કરી જાય એવી મૂઢ અભિલાષા નિર્માણ કરી છે, અને

‘અહો, નામ કહેજી, કોલ પ્રમાણે અવતરશે ક્યારે?’

— એવો પોકાર પાડવાની ટેવ પાડી છે

વળી, ભૂતકાળની વિભૂતિઓ વિષેની ખોટી રીતે કરી લીધેલી કલ્પનાને લીધે પોતાના કાળની વિભૂતિઓને ઓળખવાની કે સમજવાનીયે આપણી શક્તિ હજાર્ધ જાય છે અને ‘મૂર્છા ભેસના મોટા ડોળા’ કરવા જેવી જ આપણી મનોરચના બધાય છે *

* એ વિષે એક ખુલાસો ગીતામ થનના ચોથા અધ્યાયમાં આપવા પ્રયત્ન કર્યો છે આ માન્યતા સાપ્રદાયિક જ છે એ ખ્યાલમાં રાખવું જોઈએ

નિર્ગુણ અને ગુણાતીત

મુમુક્ષુને ગોટાળામા નાખવાવાળા વેદાન્તના આ બે શબ્દો પણ છે. વેદાન્તે આત્માને નિર્ગુણ કહ્યો છે, કારણ તે સુખદુઃખ, હર્ષશોક, પુણ્યપાપ, ધર્મઅધર્મ, ન્યાયઅન્યાય, દયાક્રૂરતા વગેરે સર્વ વિરોધી ભાવોથી પર છે; સર્વે વિરોધી ભાવોનોયે એ આધાર છે, અને વિરોધી ભાવોમાયે આત્મા એકરૂપ અને સતત જણાય છે.

આથી કેટલાક સાધકની એવી કલ્પના થાય છે કે ચિત્તને આત્માના રંગથી રંગી દેવા માટે નિર્ગુણ દશાએ પહોંચવું જોઈએ એટલે કે, આત્માની દૃષ્ટિએ ન્યાયઅન્યાય, દયાક્રૂરતા, સયમસ્વચ્છદ એ બધુંય સરખું જ છે, અને એવી ભેદદૃષ્ટિ એ મનની કલ્પના છે, માટે એ કલ્પનાઓનો ત્યાગ કરવો.

એક પક્ષ એનો ત્યાગ કરવા માટે સાત્ત્વિક જણાતા તમોગુણનો આશ્રય લે છે એ જેમ અને તેમ ભાવનાઓની બાબતમાં જડ બનતો જાય છે, દયા વગેરે ભાવનાઓથી પ્રેરિત કર્મો એ અજ્ઞાનનું પરિણામ છે એમ માની, એ સર્વ કર્તવ્ય કર્મોથી દૂર રહેવા અને જગત સાથે પોતાને કશો સબંધ ન હોય એવી રીતે વર્તવા પ્રયત્ન કરે છે કેટલાક વળી એથીયે આગળ જઈ અધોરી વૃત્તિ ધારણ કરે છે વિવેકબુદ્ધિમા સાપેક્ષતા અને તેથી ભેદદૃષ્ટિ રહેલી છે, અને આત્મા તો નિર્ગુણ નિરપેક્ષ છે એમ વિચાર કરી, વિવેકબુદ્ધિને જ એ તિલાંજલિ આપે છે આત્માની સમીપની રિથિતિ જડત્વ છે એમ સમજી એ દિવસે દિવસે જડ દશા પ્રત્યે ઢળતો જાય છે.

બીજો પક્ષ એથી વધારે ભયકર છે જે કાંઈ શુભ અને અશુભ થાય છે તે આત્મા વડે જ થાય છે અને સર્વનો કારકહેતું હોવા છતાં એ સૂર્યની માફક અલિપ્ત રહે છે, એનો અર્થ એ એમ કરે છે કે, શુભ-શુભના સર્વ વિચારોને છોડી જેમ જે વખતે ઊર્મિ ઊઠે તે બ્રહ્મરૂપ જ

છે એમ દૃઢ નિશ્ચય કરી સ્વૈરપણે વર્તન કરવાને હરકત નથી. સમાજમાં પાખડ અને અનાચાર પ્રવર્તાવનારો એ વર્ગ છે

કમનસીમે શાસ્ત્રકારોએ પૂરતો વિવેક કર્યા વિના આવા જડ અને સ્વચ્છદી પુરુષોના વર્ગોને માન્યતા આપી છે, અને તે માટે કૃષ્ણને કદી અયોગ્યાચરણ ન કરવાવાળા અને આદર્શ ધર્મપરાયણ પુરુષ બતલાવવાને બદલે એમની પૂર્ણતાનો ખ્યાલ આપવા માટે એમને વિવિધ પ્રકારનાં અસત્યો, અધર્મો અને સ્વચ્છદો કરનારા તરીકે રજૂ કર્યા છે, તથા એમાં એમની નિર્લેપતા દર્શાવવા પ્રયત્ન કર્યો છે. આ રીતે એ મહાત્માનુ ચરિત્ર હલકામા હલકુ ચીતયું છે ને દેશને ખોટો આદર્શ આપ્યો છે વળી બ્રહ્મનિષ્ઠ મનાતો પુરુષ ગમે તેમ વર્તી શકે એવો ખુદલો પરવાનો શાસ્ત્રકારોએ આપી દીધો છે યોગવાસિષ્ઠના લેખકે સ્વચ્છદી, આસુરી, રાક્ષસી સર્વે પ્રકારના બ્રહ્મનિષ્ઠોનાં ચરિત્રો કાવ્યશાસ્ત્રના વિવિધ અલકારો પૂરીને આલેખ્યા છે અને વેદાન્તદર્શનને અવળે માર્ગે ચડાવવામાં લાગ લીધો છે, અને પછી એ આખો ગ્રંથ વાદમીકિતે નામે ચડાવી એની પ્રમાણભૂતતા સ્થાપવા પ્રયત્ન કર્યો છે કમનસીમે વેદાન્તમાર્ગીઓમાં એ ગ્રંથની પ્રતિષ્ઠા અતિશય છે એક બીજા ગ્રંથમાં જણાવવામા આવ્યું છે કે, જ્યાં સુધી શુભઅશુભ, ન્યાયઅન્યાય, યોગ્યઅયોગ્યનો વિચાર સાધકને સ્પર્શી શકે છે, ત્યાં સુધી એને લિંગદેહનુ અભિમાન છૂટ્યું નથી, અને એ ગુણાતીત થયો નથી !

આ ગોટાળાઓની પાછળ બ્રહ્મપણુ એ ધ્યાસનો વિષય છે એ ભૂલભરેલો ખ્યાલ તો છે જ પણ, તે ઉપરાંત, નિર્ગુણ અને ગુણાતીત શબ્દોના અર્થ વિષે પણ ભ્રામક કલ્પનાઓ છે

આત્માને માટે નિર્ગુણને બદલે સર્વગુણાશ્રય, સર્વગુણીજ એવી શબ્દયોજના થઈ હોત તો વધારે યથાર્થ થાત એમ મને લાગે છે વીજળીની શક્તિ મનુષ્યનો વધ કરનાર યત્રને લગાડવામા આવે કે એને જીવિતદાન આપનાર કોઈ યત્રને લગાડવામા આવે, બન્નેમા વીજળીની શક્તિ અલિપ્ત રહે છે, અને બન્ને પ્રકારનાં કર્મોનુ એ પ્રેરકગળ થઈ શકે છે એ રીતે આત્મા એ શુભાશુભ સર્વે કર્મો, સકલ્પો અને જીવનનો આશ્રય થઈ, પાત્ર પ્રમાણે એ પ્રેરકગળ આપનાર થાય એમાં નવાઈ નથી

આત્મતત્ત્વ સિવાય ખીજી કોઈ તત્ત્વ છે જ નહીં એવો વેદાન્તસિદ્ધાન્ત હોવાથી એને સર્વગુણાશ્રય કે સર્વગુણખીજ કહેવો વધારે યોગ્ય છે

પણ નિર્ગુણ શબ્દ વાપરીએ તો પછી ચિત્ત અને આત્મા વચ્ચેનો ભેદ લક્ષમાં રાખવો જોઈએ આત્મા ભલે નિર્ગુણ અને અલિપ્ત હોય, ચિત્ત તો ક્યારેય સગુણ જ હોઈ શકે, અને ઉપર મુજબના નિર્ગુણતા તરફના કોઈ પણ પ્રકારના પ્રયાણથી ચિત્ત નિર્ગુણ ન થાય, પણ તામસ કે રાજસ થાય ચિત્તનો યોગ્ય અભ્યુદય નિર્ગુણ પ્રત્યે નહીં પણ ગુણાતીતતા પ્રત્યે થઈ શકે અને એ સાધકનું ધ્યેય હોઈ શકે

પણ ગુણાતીતતા એટલે સ્વચ્છદતા નહીં, વિવેકબુદ્ધિને તિલાંજલિ નહીં, પણ પ્રયત્નપૂર્વક કરેલી સત્ત્વસશુદ્ધિને પરિણામે ગુણો 'અને સ્વભાવોની એવી દૃઢતા કે એનું અભિમાન ન થાય માણસને ચાલતા આવડે છે તેનું એ અભિમાન નથી રાખતો, જોણે ઘણી વાર પ્રવાસ કર્યો છે તેને પોતે આગગાડીમાં મુસાફરી કરી છે એનું અભિમાન નથી થતું, કારણ એ વસ્તુથી એ ટેવાઈ ગયો છે તેમ પોતામાં રહેલા સદ્ગુણો, પોતાની કર્તૃત્વશક્તિ, વિભૂતિઓ, મર્યાદા વગેરે વિષેની નિરભિમાન સ્થિતિમાં ગુણાતીતતા રહેલી છે માણસ પોતાના સત્કર્મો કે અપકર્મો વિષે નિરહકાર નથી થઈ શકતો એ જાણીતી વાત છે થયેલી કે થતી ભૂલો વિષે અદ્ભુત, અદ્ભુત માટે પણ નિરભિમાન (મનમાં ભારેખમપણાનો અભાવ), પોતાનાં જ્ઞાન, કર્મ કે ઇચ્છા, પોતાના સત્કર્મો કે વિવેકબુદ્ધિ સર્વ વિષે નિરભિમાન સ્થિતિ, એમાં ગુણાતીતતા રહેલી છે પોતાની વિશેષતાઓ કે પરિમિતતાથી એ અજાણ્યો જ હોય એમ ન બને, પણ એમાં એ કેવળ માણસાઈ સિવાય કશું વિશેષ ન માને — એ ગુણાતીતતા પ્રત્યે પ્રયાણ છે

‘બધે હું’ અને ‘બધે રામ’.

એક ભક્તકવિની સાખી છે તેની મતલબ એવી છે કે, ‘જ્યા રામ છે ત્યા હું નથી, અને હું છું ત્યા રામ નથી, હૃદયનું આકાશ એટલું સાકડું છે કે બંને સાથે રહી શકતા નથી’

આમ કહેવાની મતલબ તો એ છે કે વિશ્વમા એક જ ચૈતન્ય-શક્તિનો વાસ છે પોતામાં અનુભવાતું ચૈતન્ય અને વિશ્વમા જણાતું ચૈતન્ય બંનેની એકતા છે, અને તે ચૈતન્યની દૃષ્ટિએ જોઈએ તો પોતે પણ વિશ્વમાનો એક દૃશ્ય પદાર્થ બની રહે છે એ ચૈતન્યને ‘હું’ કે ‘તું’ બેમાથી એકે સર્વાનામથી સબોધી શકાતું નથી

બુદ્ધિની આવી પ્રતીતિ થવાથી, દરેક સાધક ‘હું જ સર્વત્ર છું, વિશ્વમાં જે કાઈ છે તે હું જ છું, ભૂતકાળમાં જે કાઈ થઈ ગયા તે હું જ, ભવિષ્યમા હશે તે હું જ,’ અથવા ‘હું છું જ નહીં, એક પરમાત્મા જ છે,’ એ બે પૈકી એક અથવા કાઈવાર એકને કાઈવાર બીજી ભાવના કે ધ્યાસ કરવા પ્રયત્ન કરે છે.

પણ એવો ધ્યાસ કરવાનો જન્મભર પ્રયત્ન કરતા છતાં પોતાનું પરિમિત ‘હું’ પણ સ્ફુરે નહીં એવું કાઈ બની શકતું નથી અખો, એકનાથ જેવા મોટા મોટા કવિઓએ પોતાના અનેક લખાણોમાં અખો, એકનાથ એવી કાઈ વસ્તુ નથી, તે લખતા પણ નથી, પણ જેને હુંપણુ અડી શકતું નથી એવો પરમાત્મા જ લખાવે છે, એવું વારંવાર કહી પોતાને સ્ફુરતા વિશિષ્ટ અસ્તિત્વનું ભાન ભૂલવાનો મિથ્યા પ્રયત્ન કર્યો છે મિથ્યા પ્રયત્ન કહું છું, તે એમના પ્રયે નિરાદરથી નહીં, એવો પ્રયત્ન સફળ થવો અશક્ય છે એટલા માટે

હકીકત એ છે કે પોતામા સ્ફુરતા ચૈતન્ય સાથે પોતાની એકતા છે, અને પોતામા વ્યક્તિત્વ રહેલું છે, એ ભાન કાઈ ભૂલભરેલું નથી

કે એને ભૂલી જઈ શકાય, અને ‘હું છું જ નહીં’ એવો પોતાના મનને મનાવવાનો પ્રયત્ન સફળ થાય. ખીજી બાબુથી, શરીર બહાર જગતમાં જે ચૈતન્ય વ્યાપેલું જણાય છે તે તત્ત્વતઃ અતર્થામી ચૈતન્ય સાથે એકરૂપ છે, છતાં એ એકતાનો પ્રત્યક્ષ ચૈતન્યની માફક અનુભવ થઈ શકતો નથી એટલે ‘આખું વિશ્વ હું છું’, એમ ચિત્તને મનાવવાનો પ્રયત્ન કરે, પણ ચિત્તને એવો અનુભવ ન થતો હોવાથી એ પ્રયત્ન લૂલો જ પડે છે ચૈતન્ય સર્વત્ર એકરૂપ પરિપૂર્ણ છે એ સાચું, પણ ચિત્ત અને ચૈતન્ય કાંઈ એક નથી, અને ચિત્ત તો ગમે તેટલું વ્યાપક થાય તોયે પરિમિત તો છે જ, ખીજા શબ્દમાં કહીએ તો ચિત્ત પરિમિત હોવાથી ચૈતન્યના અમુક પ્રદેશ સાથે જ સંબંધ સાધી શકે છે જે સર્વત્ર છે તે ચિત્તથી વ્યતિરેક દષ્ટિએ વિચારેલી વસ્તુ છે, પણ કાંઈ પુરુષ ચિત્તથી અન્વિત થયા વિના જ્ઞાતા થઈ શકતો નથી એટલે સાધક જ્યારે એમ બોલે કે ‘હું જ સૌ કાંઈ છું’ ત્યારે ‘હું’ બોલવામાં જ એના વિશિષ્ટ ચિત્ત સાથે જે અન્વય દર્શાવાઈ જાય છે તે એ ભૂલી જવા પ્રયત્ન કરે છે, અને એ પ્રયત્ન — કાયમનો ચિત્તભ્રમ થયા વિના — સફળ થવો અશક્ય છે.

સત્ય સંબંધ જેવો હોય તેવી જ રીતે તેને સમજી તેટલાથી જ સતોષ માનવાને બદલે વધારે લબ્ધિ કે રમ્ય કલ્પનાના પ્રદેશમાં વિદરવાના મોહમાંથી કૃત્રિમ ભાષા અને કૃત્રિમ તત્ત્વવાદો નિર્માણ થાય છે, અને સાધકો તેના ભોગ થઈ પડે છે દા. ત., રામતીર્થની ભાષામાં ‘ગમ’ શબ્દને ‘હું’ એવો એક નવો અર્થ મળ્યો તે સિવાય ખીજી કાંઈ નવું નિષ્પન્ન થતું નથી, છતાં એમનું અનુકરણ કરવાની લાલચમાં ટેટલાયે પડે છે.

એ જ પ્રમાણે જુદા જુદા રૂપોમાં વખતોવખત ઉત્પન્ન થઈ આવતી આત્મમર્મપણું કે અભ્યર્પણની ભાવના છે દરેક માણસને અનુભવ હોય છે કે ચિત્તમાં પરસ્પરવિરોધી સરકારો ઊઠતા હોય છે, મોટા કે ટેવથી ઉત્પન્ન થતા એક સરકારો, અને વિવેકબુદ્ધિથી ઉત્પન્ન

* શ્રી અન્વિદ ગોપે પણ કૃત્રિમ ભાષા નિર્માણ ક્રવામાં કંઈક ભાગ બજર્યા છે એનું એકપૂર્વક કહેવું પડે છે એમના એક પત્રમાંથી નીચેનું વાક્ય

થતા તેને તોડનારા ખીજ સરકારો પહેલા સરકારો ઉપર વિજય ન મળે ત્યાં સુધી ચિત્તમા લાખો વખત શાંતિ રહેવી અશક્ય છે પણ એવા ઝડપા દરમ્યાન સાધકને વચ્ચે વચ્ચે પ્રયત્ન મોળો કરવાનો મોહ થઈ આવે છે તે વખતે ઉપલી જાતના વાદોનો આશરો લેવો એને અનુકૂળ પડતો લાગે છે ‘સદ્વૃત્તિદુર્વૃત્તિ જે કાંઈ છે તે ભગવાનની

ઉદાહરણ તરીકે ટાકુ છુ સામેની જાનુએ એ જ લાવો સાદી અને વધારે નમ્ર ભાષામા કેમ રત્ન કરી શકાત તે જણાવુ છુ

મૂળ

ન્યારે આ મિદ્ધિ પૂર્ણ થઈ જશે, ત્યારે મગ્ધાન માર્ગ દ્વારા અન્ય મનુષ્યોને અલ્પ પરિશ્રમથી વિજ્ઞાનસિદ્ધિ આપશે એમા લેશમાત્ર પણ સદેહ નથી ન્યારે એમ થશે ત્યારે જ મારા વાસ્તવિક કાર્યનો આરભ થશે હું કર્મસિદ્ધિ માટે અધીર નથી, કારણ કે જે કાંઈ થવાનું છે તે મગ્ધાનના નિર્દિષ્ટ ફેલા સમયે જ થવાનું છે, તે પૂર્વે કોઈ પણ પ્રકારે થવાનું નથી એ હું સારી રીતે જાણુતો હોવાથી એક ઉન્મત્ત મનુષ્ય પ્રમાણે દોઢીને ક્ષુદ્ર ‘અહમ્’ની શક્તિ વડે કર્મક્ષેત્રમા ફફડો મારવાની પ્રવૃત્તિ મે કદાપિ કરી નથી, કરતો નથી અને કરવાનો પણ નથી કદાપિ કર્મસિદ્ધિ ન પણ થાય તોપણ હું મારા ધૈર્યને ત્યાગવાનો નથી, કારણ કે એ કર્મ મગ્ધાનનું છે, મારું નથી, હું હવે ખીજ કોઈના પણ આહ્વાનને સાભળવાનો નથી અને મગ્ધાન જે માર્ગમા ચલાવશે તે માર્ગમા જ ચાલીશ

રૂપાન્તર

મને (પ્રસ્તુત અભ્યાસમા) યશ મળશે, તો તેનો લાભ અન્ય મનુષ્યોને પણ અવશ્ય મળશે જ કે જેથી તેમને એ વિજ્ઞાનસિદ્ધિ અલ્પ પરિશ્રમથી પ્રાપ્ત થાય એ અભ્યાસ પૂર્ણ થયા બાદ જ મારા વાસ્તવિક કાર્યનો આરભ થશે એ ક્યારે થશે તે હું કહી શકતો નથી, પણ ત્યાં સુધી હું કર્મસિદ્ધિ માટે અધીરો નથી કારણ, એ મિદ્ધિ પ્રાપ્ત કર્યા પહેલાં મારું કાર્ય સિદ્ધ થવાનું નથી એ હું સારી રીતે જાણુતો હોવાથી, તે પહેલાં જ કર્મક્ષેત્રમા ફફડો મારવો એ નરી ઘેલછા થાય એવી અવિચારી પ્રવૃત્તિ મારાથી થઈ શકે એમ નથી કદાપિ કર્મસિદ્ધિ ન પણ થાય તોપણ હું ધીરજ ખોવાનો નથી, કારણ કે મને શ્રદ્ધા છે કે મારો સકલ્પ સત્ય છે અને તેથી તે યથાકાળે ફળ આપશે જ દૂકામા, ન્યાં સુધી મારી પોતાની વિવેકશુદ્ધિને પ્રતીતિ ન થાય ત્યાં સુધી, કેવળ ખીજના આહ્વાનને વગ યઈ, કર્મક્ષેત્રમા પડવું મને પાલવે એમ નથી

જ લીલા કે માયા છે, હું કાઈ છું જ નહીં (અથવા હું તો કેવળ પૂતળી છું અને ભગવાન મારો સ્વધાર છે), એને દુર્વૃત્તિ ઉદાડવી હોય તો દુર્વૃત્તિ ઉદાડે, સદ્વૃત્તિ ઉદાડવી હોય તો સદ્વૃત્તિ ઉદાડે' અથવા 'સદ્વૃત્તિ અને દુર્વૃત્તિ બન્નેથી હું પર છું, એ તો ચિત્તની વૃત્તિઓ છે; અને હું કાઈ ચિત્ત નથી કે જેથી મારે દુઃખ લગાડવાનું હોય ચિત્તનું કયું ચિત્ત ભોગવશે,' આવી ભાવનાઓ કરી એ જનને છેતરવા પ્રયત્ન કરે છે સાચી વ્યાકુળતાવાળા સાધકો આ છેતરામણથી ઊપજતું સમાધાન લાંબો વખત નથી ભોગવી શકતા, પણ કેટલાક એમાંથી એક સુખાલસ વૃત્તિને પોષનારી વૃત્તિ કેળવી લે છે

ચૈતન્યથી જ સર્વ થાય છે એ સાચું, અને સાધક એ ચૈતન્ય જ છે એ પણ સાચું, પણ જ્યારે સાધક આવી વિચારસરણીનો આશ્રય લે છે, ત્યારે એનો અહંકાર ચિત્ત સાથેના અન્યથા વિનાનો નથી હોતો એ યાદ રાખવું જોઈએ, બીજું, વિવેકબુદ્ધિના સંસ્કારને લીધે દુર્વૃત્તિ સામે બડ ઉઠાવી એને મૂઝવી નાખનાર જે વૃત્તિ ઊઠે છે, તે પણ ચૈતન્યથી જ થાય છે એ વાતે ભૂલવાની નથી અને તેથી, સુખાલસને અનુકૂળ વૃત્તિ તે ભગવાનની અથવા ચિત્તની અને હું તેથી અલગ, અને વિવેકબુદ્ધિના સંસ્કારની વૃત્તિ તે બીજી અવિદ્યાની હોય એમ માની લેવાની ધૃત્તિ થાય તે છેતરનારી છે એમ યાદ રાખવું ઘટે છે વસ્તુતઃ જેમ દીવાને એના કિરણથી અલગ સમજી શકાય જતા કરી ન શકાય, તેમ ચૈતન્યને ચિત્તથી અલગ સમજી શકાય પણ અલગ કરી ન શકાય, અને તેથી ચિત્તની શુદ્ધિનો પ્રયત્ન પણ કદી મોળો ન કરી શકાય

અહંકાર એ વધતો-ઘટતો અને રૂપાન્તર પામતો જતા અવિનાશી ધર્મ છે ગીતાની ભાષામાં કહીએ તો તે પરમાત્માની સ્વભાવભૂત પ્રકૃતિઓમાંનો એક છે આ વાત ન સમજવાથી અહંકારનો નાશ કરવા વિષે વિચિત્ર કલ્પના ઉદ્ભવી છે એ વિષેની વિશેષ સમજણ માટે સાખ્ય ખંડનું અહંકારનું પ્રકરણ વાંચવા વિનંતી છે

માયાવાદ

માયાવાદે નિર્માણ કરેલી માયા જોટલી દુસ્તર છે તેટલી આ જગતની માયા કદાચ દુસ્તર નહીં હોય એ વાદ સમજવામાં ઉત્પન્ન થતો એક કોયડો લગભગ દરેક સાધકને ઘણા વખત સુધી મૂઝવી નાખતો હશે, અને તેનો સમાધાનકારક ખુલાસો મળતો જ નથી એ વાદ કહે છે કે, આત્મા પોતે જ્ઞાનરૂપ અને મુક્ત જ છે, પણ અજ્ઞાને કરીને બધનમાં પડે છે આ ઉપર સાધક પ્રશ્ન પૂછે છે કે, ‘એ અજ્ઞાન આવ્યું ક્યાથી?’ વાદી ઉત્તર આપે છે, ‘માયાને લીધે’ સાધક પૂછે છે, ‘માયા એટલે શું, અને એ ક્યાથી આવી?’ વાદી કહે છે, ‘અરે, માયા એ કંઈ ભાવરૂપ પદાર્થ જ નથી, એનું નામ જ અવિદ્યા, — છે નહીં તે એ આવે ક્યાથી? એ તો મિથ્યા ભાસે છે’ સાધક પૂછે છે, ‘છે નહીં તોયે કેવી રીતે ભાસે છે?’ વાદી કહે છે, ‘અનાદિકાળના અજ્ઞાનને લીધે!’

સાધકને બાપડાને આ ઉત્તરથી કાંઈ સમાધાન થતું નથી, પણ શાસ્ત્રમાં શ્રદ્ધા રાખી, ન સમજવાનું કારણ પોતામાં અજ્ઞાન છે, પોતે માયામાં છે એટલે જ નથી સમજી શકતો એમ પોતાને દોષ દર્ષી, જગતનો ભાસ કેવી રીતે ચાલ્યો જાય તેના ઉપાયો ચોજવા મથે છે છેવટે એક વાર પણ મનને નિશ્ચેષ્ટ કરી, જગતનું ભાન દૂર કરી, જગતનો ભાસ તે ક્ષણે બધ થયો એટલે અત્તાદિ કાળનું અજ્ઞાન હટી ગયું, એમ સમજી જાય છે પછી પાછું જગતનું ભાન થાય છે એટલે મૂઝાય છે ખરો, પણ એ અવશેષ પ્રારબ્ધને લીધે છે, કુભારનો ચાકડો જેમ ધક્કો બધ થાય તોયે ફર્યા કરે તેમ પૂર્વની ગતિને લીધે છે, એવી સમજૂતીનો આશ્રય લઈ સંતોષ માની લે છે, અને એ જ વાદનું પ્રવચન કરતો ફરે છે છતાં, હજી સુધી જ્ઞાનરૂપ આત્મામાં અજ્ઞાન ક્યાથી આવ્યું અને છે નહીં તોયે ભાસી શકે એવી માયા તે શું છે એ વિષે — તે અનાદિ અને અનિર્વચનીય છે એ સિવાય

ખીજો — ખુદાસો મળ્યો નથી પણ ‘અનાદિ અને અનિર્વાચનીય’નો અર્થ આ ઠેકાણે એટલો જ થઈ શકે કે, એ વિષયમાં આપણી શુદ્ધિ હજી પહોંચતી નથી

‘છે નહીં’ એવી માયામા નિયમાધીનતા છે એવું તો માયાવાદીનેયે સ્વીકાર્યા વિના ચાલતું નથી એનેયે ‘વ્યવહારપૂરતું’ પચીકરણ સ્વીકારવું પડે છે * એટલે આ જગત કેવળ ભાસ જ હોય તોયે તે કોઈ ઢગધણ વિનાનો ગાડો ભાસ છે એમ નહીં કહી શકાય.

માયાવાદની પાછળ સાચું અવલોકન આટલું જ છે કે, (૧) મનનો વ્યાપાર ચાલુ હોય તો જ જગતનું કે દેહનું આપણને ભાન થાય છે, (૨) જગત આપણને કેવું દેખાય તે આપણી મનોદશા ઉપર પણ અવલંબિત છે, અને તેથી જગતના પદાર્થોને આપણે જે નામ અને રૂપથી ઓળખીએ છીએ, તે નામ અને રૂપ એ પદાર્થોને છે જ એમ આપણે ખાતરીપૂર્વક ન કહી શકીએ, અને (૩) મનની પાછળ કે જગતની પાછળ કોઈ સ્થિર તત્ત્વ હોય તો તે સત્તામાત્ર ચૈતન્યનું છે

પણ આ અવલોકનનો અર્થ તો એટલો જ થયો કે, જેમ રંગ અને રૂપનું ભાન આપણને આખનો વ્યાપાર બધું થાય તો ન થઈ શકે તેમ પોતાના અસ્તિત્વથી માંડીને જગત સુધી કોઈ પણ પદાર્થ કે ભાવનું ભાન મનના વ્યાપાર વિના ન થઈ શકે જ્ઞાતાપણુ પ્રાપ્ત કરવા મન એ આવશ્યક સાધન છે મનનો વ્યાપાર જેમ જેમ વિશેષ વિકસિત અને શુદ્ધ થતો જાય, તેમ તેમ જ્ઞાતાપણુ વધારે સ્પષ્ટ થતું જાય અને એ દ્વારા મળતા અનુભવો વધારે સૂક્ષ્મ અને તલસ્પર્શી થતા જાય, તે છેવટે એટલે સુધી કે, એ વડે પોતાના અને જગતના અસ્તિત્વની પાછળ રહેલી ચૈતન્યસત્તાનેયે તે સમજી શકે જે જે જ્ઞાનો ઊઠે છે તે એક દૃષ્ટિએ કલ્પના છે એ સાચું, છતાં એ કલ્પના પાછળ જેટલું નિયમાવલોકન છે, જેટલે અશે એકની કલ્પના ખીજાઓની કલ્પનાઓ સાથે મળતી આવી શકે છે, જેટલે અશે

* યોગવાસિષ્ઠમા, માયામા કશો નિયમ જ નથી એવું સિદ્ધ કરવા, પૃથ્વીમાથી આદ્રાશ, જળમાથી તેજ બિજી આવે એવી ક્રમવિહીન સૃષ્ટિઓ છે, અને તે યોગીઓ જોઈ શકે છે, એવું બતાવવા પ્રયત્ન કર્યો છે આ પણ યોગવાસિષ્ઠમાની સાચી જાણ છે.

એક જાણુને થતી પ્રતીતિઓ તે બીજાને કરાવી શકે છે, અને જેટલે અશે એ કલ્પનાની અવગણના કરી વ્યવહાર ચાલી શકતો નથી, તેટલે અશે જગત જેવું કાષ્ઠિક છે, તેમા કાષ્ઠિક નિયમાધીન ક્રિયા ચાલે છે, કાષ્ઠિક નિયમો મુજબ જ તેની પ્રતીતિ થાય છે અને તે ગધર્વનગર કે ઝાઝવાના જળ જેવી કે રજ્જુસર્પ જેવી કે ‘નક્કો નક્કો રાજાની વાત’ જેવી * જ કલ્પના નથી એમ માન્યા વિના ચાલે એમ નથી જગત દેખાય છે તે આપણા અજ્ઞાનથી ઊઠેલી કલ્પનાને લીધે દેખાય છે એમ કહેવાને બદલે જગત છે માટે, આપણે બે સમનસ્ક હોઈએ તો, આપણને એ પ્રતીતિ થાય છે, અને જેમ જેમ એ મન વિશેષ શુદ્ધ અને અભ્યુદિત થાય તેમ તેમ એ પ્રતીતિનું સ્વરૂપ વધારે સૂક્ષ્મ અને તલસ્પર્શી થાય છે એમ કહેવું વધારે યોગ્ય થાય

મનને એક કેન્દ્ર ઉપર લાવવું પડે એ જુદી વસ્તુ છે અને બ્યારે તેમ કરીએ ત્યારે તે કેન્દ્ર એટલું સૂક્ષ્મ થાય છે કે જેમ આજુ જેટલી વસ્તુ સૂક્ષ્મદર્શક યત્ર વિના ન દેખાય તેમ એ વ્યાપાર માલૂમ પડતો નથી, પણ ત્યારે અત્યંત સૂક્ષ્મ હોવાથી જ તે મન અત્યંત બળવાન અને તલસ્પર્શી હોય છે એમા મનની પ્રજ્ઞતા વધારે છે, ઓછી નથી પણ મનોવ્યાપાર એ જ જ્ઞાનનું સાધન છે, એનો વ્યાપાર એ અજ્ઞાન નથી મનની શુદ્ધિ અને વિકાસની ન્યૂનતાને લીધે એ જ્ઞાન સ્થૂળ કે ભૂલભરેલું હોય, પણ સ્થૂળ કે ભૂલભરેલું તોયે જ્ઞાન છે, જ્ઞાનનો અભાવ — જડતા — અજ્ઞાન નથી

જગત દેખાય છે તે એવો ઝટકારનો ખેત્ર નથી કે ‘કૂ’ કરવાથી ઊડી જાય એના સ્વરૂપ વિષેની આપણી કલ્પના ભૂલભરેલી હોય એમ બને, તે માટે આપણું એક જ સાધન મન — તેને આપણે શુદ્ધ અને સૂક્ષ્મ કરવું રહ્યું જેણે જેણે આત્મપ્રતીતિ કરી છે તેણે આ જ રીતે કરી

* વેદાંતના પુસ્તકોમા સૃષ્ટિનું મિથ્યાપણું બતાવવા માટે નીચેના જેવી વાતો કહેવામા આવે છે એક હતો નક્કો નક્કો રાજા, એને હતો ત્રણ કુવર, તેમાથી બે જન્મ્યા જ નહોતા અને એકની વાત જ ખોટી હતી, તેમણે વસાવ્યા ત્રણ ગામ, તેમાથી બે ખાલી હતા અને એક વસ્યું જ નહોતું વગેરે

છે પોતે સૂક્ષ્મ પ્રજ્ઞાવાળા છતાં, અશુદ્ધ મનસ્કતાને બદલે સમેનસ્કતા એ જ અજ્ઞાન છે અને અમનસ્ક થાયો એવો ઉપદેશ સતોએ આપ્યો એ જ આશ્ચર્ય છે !

યસ્તુ વિજ્ઞાનવાન્ભવતિ સમનસ્ક સદા શુચિ ।

સ તુ તત્પદમાપ્નોતિ ॥ x x x x

एष सर्वेषु भूतेषु गूढात्मा न प्रकाशते ।

दृश्यते त्वग्रयया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभि ॥

(કઠોપનિષત્)

જે વિજ્ઞાનયુક્ત, સમનસ્ક, અને સદા પવિત્ર છે તે તે પદને મેળવે છે x x આ સર્વ ભૂતોમા ગૂઢ રહેલો આત્મા પ્રકટ માલૂમ પડતો નથી, પણ કુશાગ્ર અને સૂક્ષ્મ બુદ્ધિથી સૂક્ષ્મદર્શીઓ એને જાણી શકે છે

લીલાવાદ

સાધકને ગૂચવી નાખનારી આ એક ખીજી શબ્દબળ છે 'આ સર્વ વિશ્વ ભગવાને રમતમા (લીલા) પોતામાંથી રચ્યું છે અને સર્વ કાંઈ ભગવદ્રૂપ જ છે' — એમ એક બાબુથી એને કહેવામા આવે છે, અને ખીજી બાબુથી એને મિત્રાવવામા આવે છે કે, 'ભગવાનને ભજીને મનુષ્યજન્મને સાર્થક કરી નાખ, મનુષ્યજન્મ કાંઈ વાગ્વાર મળતો નથી; એક વાર જન્મ એળે ગયો તો તારે કર્મે કરીને કીડો, કૂતરો કે કોણુ બાણે શુભે થઈને પડીશ, અને ભટકતા ભટકતા પાર નહીં આવે' અથવા એક બાબુથી એમ કહેવામા આવે છે કે, 'ભગવાન સૂત્રધાર છે અને તું કેવળ એનું નયાવ્યુ નાચનાર યત્ર છે,' અને ખીજી બાબુથી કહેવામા આવે છે કે, 'ભગવાન તો કેવળ કર્મફલપ્રદાતા છે અને તું જ તારા કર્મો માટે જવાબદાર છે'

સાધક આ પરસ્પરવિરોધી વિધાનો વચ્ચે મેળ ખેસાડવા અશક્ત થાય છે, અને ઘણીયે વાર એને થઈ આવે છે કે, 'ભગવાનની આવી તે કેવી સ્વચ્છદતા ! એને માટે અમારે સર્વ પ્રકારની વ્યથાઓ ભોગવવાની !' એ મૂઝવણનું સમાધાન કરવા એને કહેવામા આવે છે કે, 'તું તારું હૃપણું છોડી ઈર્ષ ભગવદ્દષ્ટિએ બે કંચા સુખ કે દુખ કશુએ જણાશે નહીં' પેલો તત્ત્વજ્ઞાનની દષ્ટિએ એવી પ્રતીતિ કરવા ઘડીભર મથે છે, પણ વ્યાકુળતાનો કે દુખનો અસહ્ય ભાર અનુભવાતો હોય ત્યારે દુખ છે જ નહીં એમ કેવી રીતે માની શકે ?

ત્યારે, આ લીલાવાદની પાછળ તત્ત્વદષ્ટિ એટલી જ છે કે, સર્વ વિશ્વ એક ચિત્તતત્ત્વમાથી જ યથેતુ છે કેવી રીતે થયું અને શું કામ થયું, એ પ્રશ્નના સમાધાન માટે 'લીલા' શબ્દ વાપરવામાં આવે છે, ત્યારે એનો સાદો અર્થ એટલો જ છે કે, એ ચૈતન્યના સહજ સ્વભાવમાથી જ થયેલું લાગે છે, પણ એથી વધારે ચોક્કસ પ્રયોજન આપણે બાણી શકતા નથી.

પણ એ લીલા શબ્દ સાધકના મનમા કેવી ગેરસમજ અને દબી પુરુષોને માટે કેવી પાપક વધારવાની અનુકૂળતા કરી આપે છે, તેનો અલસૂત્રકાગ્ને ખ્યાલ હોત, તો તેમણે એ શબ્દ ન વાપર્યો હોત + ચૈતન્ય

એ વિશ્વનુ ઉપાદાનકારણ છે — ચિત્તતત્ત્વમાથી જ વિશ્વ થયું છે એ વેદાન્ત-સિદ્ધાન્ત છે, પણ ‘લીલા’ શબ્દ વાપરવાની સાથે ચૈતન્યમાથી થયું છે તેને બદલે ‘ભગવાને કર્યું છે’ એવી ભાષા યોગ્ય છે અને ઉપાદાનકારણને બદલે એક પરશક્તિ વિશ્વનુ નિમિત્તકારણ હોય એવી સમજ થઈ જાય છે. પાખડીઓ કેવી રીતે એ લીલા શબ્દનો દુરુપયોગ કરે છે તેમા પડવાની જરૂર નથી.

અનંત પ્રકારની શક્તિઓના ખીજડપ ચૈતન્ય શક્તિમાંથી આ વિશ્વ થયું છે એ ચિદ્રૂપ હોવાથી એ ઋત પણ છે — એટલે કે, ચોક્કસ નિયમો પ્રમાણે જ એ ચૈતન્ય ક્રિયાવાન થાય છે. ક્રમશઃ એમાંથી જ મનુષ્ય થયો છે, મનુષ્યની વિવિધ શક્તિઓ થઈ છે, એનામાં ઓછીવત્તી સ્વાધીનતા અને સ્વતંત્રતાનોયે ઉદય થયો છે. તેને લીધે એ તદ્દન પોતાની બાહ્ય શક્તિઓ કે પરિસ્થિતિને આધીન હોય તેમ વિવશપણે વર્તનારો રહેતો નથી, પણ એનાથી પર થઈ શકે છે, ઓછોવત્તો એમના ઉપર કાબૂયે મેળવી શકે છે, સ્વેચ્છા પ્રમાણે ઓછુવત્તુ પોતાનું નિયમન કરી શકે છે, અને એવી રીતે એ શક્તિનો મનુષ્યમા આવિર્ભાવ થતા થતા એવી સ્થિતિ આવે કે, જેમ ખીજ વૃક્ષરૂપે થવામા પોતે અદૃશ્ય અને નષ્ટવત્ બની ગયું હોય છે તે ખીજુ ખીજ ઉપજાવે એટલે એની પરિક્રાન્તિ (Cycle) પૂરી થઈ ગણાય, તેમ એ ચૈતન્ય-શક્તિ પોતાની સત્તાની પ્રતીતિ કરાવે એટલે એની પરિક્રાન્તિ પૂરી થાય.

‘લીલા’ શબ્દ પરમતત્ત્વમાં સ્વચ્છદ્ધતાનો ખ્યાલ ઉપજાવે છે, પણ આપણે તો જાણીએ છીએ કે એક નાનું તણખલાનું હાલવું કે મોટા જલપ્રલય કે ભૂકંપ જે કંઈ બની આવે છે તે ચોક્કસ નિયમો મુજબ જ થાય છે એવા કેટલાક નિયમોનું આપણને જ્ઞાન પણ છે, જેટલાનું જ્ઞાન છે તેને આધારે મનુષ્યે કેટલીયે શક્તિઓ ઉપર પોતાનો કબજો કર્યો છે, અને ખીજને ઓળખવા કે તે ઉપર કબજો બેસાડવા પ્રયત્ન કરી રહ્યો છે જણાયેલા નિયમો કરતાં ન જણાયેલા વધારે છે અને કદાચ રહેશે, છતાં જે જાણીએ છીએ તે ઉપરથી આપણે એટલું ચોક્કસપણે કહી શકીએ છીએ કે, ચૈતન્ય ઋત છે, જગત ઋત છે, લીલા — સ્વચ્છદ — સ્વચ્છદી બાળક જેવા ભગવાનની રમત — નથી, અને સ્વચ્છદી બાળક જેમ

‘પગ પાખોને પકડી તોડે, રાજ થઈ જોવાને છોડે,’

તેમ ભગવાન આપખુદ, મનસ્વી, લાગણી વિનાનો, જીવોને સર્જી તેમના ક્લેશોમા આનંદ લેનારો, કોઈ ધામમા રહેનાર રાજા નથી.

પૂર્ણતા

અભ્યુદયની ઇચ્છા રાખનાર દરેક પુરુષને પૂર્ણ થવાની ઇચ્છા હોવી યોગ્ય અને સ્વાભાવિક છે, પણ પૂર્ણતા વિષેના એના આદર્શ અને એ પદને પ્રાપ્ત કરવાની પદ્ધતિ વિષે જો ભ્રમભરી કલ્પનાને એ પોષતો હોય તો તે ઊલટો વધારે ગૂચવાઈ જાય એવો સંભવ છે.

પહેલાં તો પૂર્ણતાની પ્રાપ્તિની બાબતમાં કેટલીક શક્યાશક્યતાને એણે ખ્યાલ કરવો જોઈએ. ચૈતન્ય સર્વશક્તિમાન છે શક્તિમતાની દૃષ્ટિએ (Potentially) જ્યાં જ્યાં ચૈતન્ય સ્ફુરતું પ્રતીત થાય છે ત્યાં સર્વત્ર પરિપૂર્ણ અને સમ છે જે સ્થિતિએ એક પ્રાણી પહોંચ્યો હોય. તે સ્થિતિએ જીને કોઈ પણ પહોંચી શકે આ બધું જન્મ સાચું છે, તેમ આ પણ સાચું છે કે, અમુક કોઈ ક્ષણે આપણે જે કોઈ જીવનો વિચાર કરીએ, તે પોતાની શક્તિને, તેની ઉપાધિઓ તથા ચોક્કસ નિયમોને અધીન રહીને જ પ્રગટ કરી શકે છે એટલે ચૈતન્યની શક્તિમતા (Potentiality) અમર્યાદિત છે, પણ અમુક ક્ષણે તેને પ્રગટ કરવાની શક્તિ મર્યાદિત છે એક પહેલવાન મોટરને ઊભી રાખી શકે, તો મારામા પણ ત જ ચૈતન્યશક્તિ હોવાથી હું પણ શક્તિમતાની દૃષ્ટિએ એમ કરવા લાયક ગણાઉં, પણ આ ક્ષણે એ શક્તિને હું પ્રગટ કરી શકું નહીં, એટલું જ નહીં પણ શક્તિને એ રીતે પ્રગટ કરવાનું મારા શરીરમાં મરણ પર્વત સામર્થ્ય આવે કે નહીં તે અન્ય નિયમોને અધીન છે જો મેં મારા પૂર્વજીવનમાં એવી શક્તિ પ્રાપ્ત કરવાનો કદી સંકલ્પ ન કર્યો હોય, મારા શરીરને એવું બનાવી મૂક્યું હોય કે એવી જાતની શક્તિ પ્રગટ કરવાને એ ન સુધરી શકે એવું પગું બની ગયું હોય, તો મારાથી આ શરીરે પહેલવાન જેટલી શક્તિ કદી પ્રગટ ન કરી શકાય એવું બને. ચૈતન્ય સર્વશક્તિમાન હોવા છતાં એ શક્તિઓ ક્યે રૂપે અને કેટલી

માત્રામાં પ્રગટ થાય, એ મેં જે રીતે મારુ આજ સુધી જીવન ગાળ્યું છે તે વડે મર્યાદિત કર્યું છે

આ કારણથી, આત્મપ્રતીતિવાળા સર્વે પુરુષો એકસરખી શરીરની, મનની કે બુદ્ધિની શક્તિવાળા હોવા જોઈએ, એમ સમજવાની ભૂલ ન થવી જોઈએ. આવી વ્યક્તિગત મર્યાદાની સાથે દેશકાલની મર્યાદિતતા પણ ઉત્પન્ન થાય છે એટલે આત્મપ્રતીતિવાળો પુરુષ પોતાના જમાનાની અસરથી તદ્દન જ મુક્ત હોય એવું માનવાની ભૂલ ન કરવી જોઈએ. આથી દા. ત., બુદ્ધની પૂર્ણતા એના જમાના અને દેશને અનુસરીને હોય, અને કૃષ્ણની એના બુદ્ધ, મહાવીર અને ગાંધીજી ત્રણે અહિંસાના હિમાયતીઓ હોય છતાં ત્રણે પર પોતાના જમાનાની અમર હોવાથી ત્રણેની અહિંસા વિષેની આચાર માટેની કલ્પનામાં ભેદ પડે એટલે કે, એવા પુરુષની શક્તિઓ કે ગુણોએ જીવનમાં જે વિશિષ્ટ સ્વરૂપ લીધું હોય તે વિશિષ્ટતાને કદી આદર્શ ન કરી શકાય એ શક્તિઓ અને ગુણોનો આચરણરૂપે નહીં પણ ભાવનારૂપે જ વિચાર કરવો જોઈએ, આચારની યોગ્યતાયોગ્યતા આજની દૃષ્ટિએ તપાસવી જોઈએ, અને તેને પ્રગટ કરવાની વિશિષ્ટ રીત આજના યુગને ઘટે તેવી રીતની હોવી જોઈએ.

ખીજી, પૂર્ણતાના આદર્શની આગળમાં સ્થિરસપત્તિ અને વિભૂતિ વચ્ચેનો ભેદ લક્ષમાં રાખવો જોઈએ. અર્જુન એના જમાનામાં યોદ્ધા તરીકે અદ્વિતીય હતો, છતાં એને કાળાએ લૂટચો ઘડપણ, નિરાશા વગેરેથી એની લડવાની શક્તિ હણાઈ ગઈ અને એ હાર્યો છતાં કોઈ એમ નહીં કહી શકે કે, અર્જુન યુદ્ધવિદ્યા ભૂલી ગયો હતો કે એની વીરતા ઘટી ગઈ હતી. વિદ્યાનો પ્રયોગ કરી ખતાવવાની શક્તિ વિદ્યા કરતાં ઓછી સ્થાયી હોય એથીયે આગળ વધી કદાચ એમે બને કે, એકાદ સેનાપતિ ઘડપણમાં મહાપરો ન રહેવાથી યુદ્ધકળાએ ભૂલી જાય, છતાં તેનું શૌર્ય ઘટ્યું ન કહેવાય એટલે યુદ્ધવિદ્યા અને એનો પ્રયોગ એ બે એની વિભૂતિઓ છે અને શૌર્ય એની સ્થિરસપત્તિ છે એ અશસ્ત્ર થાય કે યુદ્ધવિદ્યા ભૂલી જાય છતાં એનામાં રહેલું શૌર્ય અનેક રીતે પ્રગટી જાઉં.

મનુષ્ય જે જે વિદ્યાઓ શીખે છે અને તેના પ્રયોગરૂપે જે જે કર્મો કરે છે, તે પ્રત્યેક એના હિપર એક એક ગુણનો સસ્કાર પાડે છે એક જ

પ્રકારના એવાં કર્મેતો અભ્યાસ એ ગુણોને દૃઢ કરી એને એનો સ્વભાવ બનાવે છે, અને એની સ્થિત્તિ પત્તિ થાય છે કાળાન્તરે એમ બને કે, એ પ્રકારના કર્મે કરવાના પ્રસંગ જ એના જીવનમા ન આવે, છતાં એનો એ સ્વભાવ જીવનના સૂક્ષ્મ પ્રસંગોમાયે જણાઈ આવ્યા વિના ન રહે સૂક્ષ્મ પ્રસંગોમા જ જણાય એટલે વિભૂતિ જેવા એ આકર્ષક ન બને એમ થાય, છતાં એ એની સ્થિત્તિ પત્તિ છે

પૂર્ણતાનો વિચાર આવી સ્થિત્તિ પત્તિની — ગુણોની — બાબતમા કહેવો જોઈએ કઈ વિદ્યાઓ કે વિભૂતિઓ તેને પ્રાપ્ત કરવાના સાધનો બને એ જુદી વાત છે

ગુણોની દૃષ્ટિએ પણ પૂર્ણતાનો વિચાર એ રીતે કરવાનો છે : વિવિધતાની દૃષ્ટિએ અને એકાદ ગુણની પરાકાષ્ઠાની દૃષ્ટિએ જુદા જુદા ગુણો જુદા જુદા કાળમા મહત્ત્વ મેળવે, અને યુગાનુસાર એવા કોઈ ગુણની પરાકાષ્ઠા હોવી આવશ્યક ગણાય, પણ વિવિધતાને ગૌણ ન સમજવી જોઈએ, કારણ, જીવનના દરેક પ્રસંગમા જ નહીં પણ વિશિષ્ટ ગુણોનોયે વિવેકપૂર્વક અમલ કરવામા વિવિધતાનો ખપ છે

પણ આ વિવિધતાની બાબત સાદી બુદ્ધિથી સમજવામા આવે તો ગેરસમજ નથી થતી, પણ કોઈ તત્ત્વવાદની દૃષ્ટિએ એનો વિચાર કરવામા આવે છે, ત્યારે સાધક ગોટાળામા પડે છે ન ત, કેટલાક કહે છે, ‘ભગવાન પૂર્ણ છે, એ તો ક્રમી, ક્રોધી, લોભી, હિંસક, અહિંસક સર્વ કાઈ છે મારે પુરુષોત્તમ થવું છે તો મારે એ સર્વ ભાવોનો સ્વીકાર કરવો જોઈએ’ માણસ જ્યારે વિવેકબુદ્ધિને તિલાંજલિ આપી કોઈક વાદથી ઘેરાઈ જાય છે, ત્યારે જ આવા ગોટાળામા પડે છે નહીં તો એ સમજે કે, ગુણોની વિવિધતામા પ્રત્યેક ગુણનું ઉન્નત કે વ્યવસ્થિત સ્વરૂપ વિચારવું ઘટે છે ન ત, કામની પાછળ સ્થિર ગુણ પ્રેમનો અને સર્જનતાનો છે, કામવિકારમા એનું સ્વરૂપ ઉન્નત નથી, શુદ્ધ પ્રેમ અને શુદ્ધ રચનશીલતા એ યોગ્ય છે તેમ જ ક્રોધની પાછળ અવ્યવસ્થિત તેજસ્વિતા રહેલી છે. ઉન્નત તેજસ્વિતા યોગ્ય છે લોભમા અનુન્નત સંગ્રહેચ્છા રહી છે એનોયે ઉન્નત માર્ગ હોઈ શકે એ રીતે ગુણોની ઉન્નત ક્રાંતિમા વિવિધતા અને સર્વેનું સામજસ્ય એ પૂર્ણતાનો આદર્શ હોય એમા અધટિત દૃશ્ય નથી,

અને તે સાદી રીતે સમજી શકાય એવી વાત છે પણ પૂર્ણતા એટલે બ્રહ્મચર્ય પણ ખરું અને લપટતા પણ ખરી, એ પૂર્ણતાનો વિચિત્ર અને ભૂલભરેલો ખ્યાલ છે

પૂર્ણતા પ્રાપ્ત કરવામાયે ધ્યાસયોગ સૂચવાયેલો જણાય છે ‘હુ પુરુષોત્તમ છુ’ એવી જ ભાવના કર્યા કરવાથી પુરુષોત્તમ થવાય એમ કેટલાકની માન્યતા છે આ રીત ખોટી છે ‘હુ પુરુષોત્તમ છુ’ એમ કહો કે ‘હુ સદ્ગૃહસ્થ છુ’ એમ કહો, પુરુષોત્તમની કે સદ્ગૃહસ્થની જેવી આપણી કલ્પના હશે તેવા જ આપણે થઈ શકીશું — એ એક વાત અને ધ્યાસ કરવાથી પુરુષોત્તમ થઈ શકાય તો વડોદરાના ગાયકવાડ તો જરૂર થઈ શકાવું જોઈએ દીવાનાશાળામાં તો એમ કેટલાક થાય છે એ આપણે જાણીએ છીએ, પણ ગણ્યા જગતમાં નથી થઈ શકાતુ એ પણ ચોક્કસ વાત છે. જે પૂર્ણતા પ્રાપ્ત કરવી હોય તે માટે તન તોડીને મહેનત કર્યા વિના તે કેવળ ધ્યાસથી પ્રાપ્ત થાય એવી આશા કરવી એ ખેદજનક અણસમજ છે, અને કમનસીબે, દેશમાં જ્યારે પુરુષાર્થ ઘટી જાય છે અને કલ્પનાશક્તિથી પોષાતી આકાક્ષાઓ જ બળવાન રહે છે, ત્યારે જ બાધા, આખડી, માનતા, ધ્યાસ વગેરે ઉપાયોથી જ માણસ ધ્યેય પાર પાડવાની આશા રાખે છે

અજ્ઞાનનું સ્વરૂપ અને સર્વજ્ઞતા*

‘માયાવાદ’વાળા પરિચ્છેદમાં, આત્મામાં અજ્ઞાન કયાથી આવ્યું એ પ્રશ્ન સાધકને ઊઠે છે અને તેનો સમાધાનકારક ખુલાસો નથી મળતો, એમ જણાવ્યું અજ્ઞાન વિષે અહીં જરા વિશેષ વિચાર કરવો ઠીક થશે. અજ્ઞાન જેવું કાંઈ છે જ નહીં એવું સૌ વેદાંતીઓ આપણને કહે છે, જેટલે અંશે અજ્ઞાનનો અનુભવ થાય છે તેટલે અંશે, એમના એ વાક્યથી આપણને સમાધાન થવું શક્ય નથી માટે અજ્ઞાન નથી એમ કહેવા કરતાં અજ્ઞાનનું સ્વરૂપ શોધવું વધારે યોગ્ય થશે.

જ્ઞાન શબ્દમાં બે ભાવો સમાય છે. (૧) જ્ઞાન, જાગૃતિ, અને (૨) કોઈ પદાર્થ કે કર્મ પરત્વે એના સ્વરૂપ, ગુણ, ધર્મ, અન્ય પદાર્થો સાથે સમ્બંધ વગેરેનો નિશ્ચય.

‘યોગખંડ’માં સમજાવ્યું છે કે, આ બંને ભાવો બુદ્ધિની વૃત્તિઓ છે. જ્ઞાન અને અજ્ઞાન એ બંને શબ્દો બુદ્ધિના વ્યાપારો દર્શાવવા માટે યોગ્ય છે.

અજ્ઞાનમાં આથી ઊલટા ભાવો છે: એટલે કે, (૧) બેભાનપણું, નિદ્રા વગેરે અને (૨) કોઈ પદાર્થ કે કર્મના સ્વરૂપ, ગુણ, ધર્મ વગેરે કોઈ જાગૃતમાં નિશ્ચયનો અભાવ.

એટલે આ બે પ્રકારનું અજ્ઞાન તો થયું જ .

આ ઉપરાંત બુદ્ધિનો જે જાગૃતિ કે જ્ઞાનનો વ્યાપાર છે તે અપૂર્ણ હોય એમ બંને ‘યોગખંડ’ના વાચનાર જાણી શકશે કે, વૃત્તિના ઉદ્ભવ સાથે જે ચાર સપ્રજ્ઞાનો ઊઠે છે તેમાંના કોઈક કે સર્વે પ્રત્યે લક્ષ જાય એટલી પ્રજ્ઞા સૂક્ષ્મ ન થઈ હોય, તો જેમ જેમ એ સપ્રજ્ઞાનો

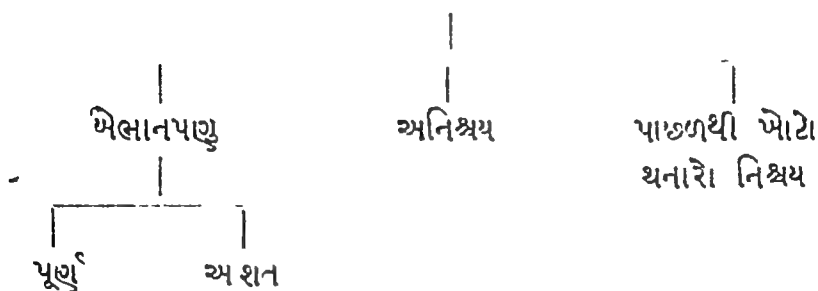
* આ પ્રકરણ ‘યોગખંડ’ વાચ્યા પછી વધારે સ્પષ્ટ થશે. માટે જેમને એ અહીં ન સમજાય તેમજો એ ખંડ વાચ્યા પછી ફરીથી વાચવા વિનંતી છે.

સ્પષ્ટ ઊડતાં જાય તેમ તેમ પૂર્વની સ્થિતિ અપૂર્ણ ભાનની અથવા અધૂરા જ્ઞાનની હતી એમ માલૂમ પડે છે. પૂર્ણ ભાનની દૃષ્ટિએ અપૂર્ણ સમજ્ઞાન પણ અજ્ઞાન જ છે.

પદાર્થ કે કર્મ પરત્વે એના સ્વરૂપ, ગુણ, ધર્મ, અન્ય પદાર્થો સાથે સબધ, એની યોગ્ય ક્રિમત વગેરે બાબત જે નિશ્ચય થાય તે જ્ઞાન ખરુ, પણ જે એ ઓછા અનુભવ કે વિચારથી થયું હોય, તો જેમ જેમ અનુભવ કે વિચાર વધે તેમ તેમ એ નિશ્ચયમા ફરક પડતો જાય અને આગલો નિશ્ચય વિપરીત હતો, કલ્પનાયુક્ત હતો કે અધૂરો હતો એમ માલૂમ પડે. પાછલા અનુભવથી કે વિચારથી પૂર્વના નિશ્ચય ખોટો ઠરે અને તેથી તે દૃષ્ટિએ પૂર્વનું જ્ઞાન તે અજ્ઞાન હતું એમ ઠરે.

આ રીતે અજ્ઞાન ચાર રીતનું હોય

અજ્ઞાન

આ રીતે બુદ્ધિમા અજ્ઞાન થઈ શકે છે એનો ધનકાર કરી શકાય એમ નથી. એનોયે ધનકાર કરવામા કેવળ એક શબ્દજ્ઞાન જ નિર્માણ થાય.

પરંતુ બુદ્ધિમા આવું અજ્ઞાન હોય છે તેનુયે આપણને જ્ઞાન હોય છે, એ અજ્ઞાનનાયે આપણે સાક્ષી રહીએ છીએ અને તે દૃષ્ટિએ સાક્ષીરૂપ આત્મામાં અજ્ઞાન નથી, એ બુદ્ધિનું જ્ઞાન તેમ જ અજ્ઞાન બનેને જાણે છે અને તે રીતે સદા જ્ઞાતા જ છે એમ કહેવામા આવે છે. બુદ્ધિવૃત્તિ અને સાક્ષિત્વ એ બેનો ભેદ કરીને અજ્ઞાન છે જ નહીં એમ સમજાવવામાં આવે છે.

તાત્વિક દૃષ્ટિએ આ ખરું છે. વ્યાવહારિક દૃષ્ટિએ, માણસ બને તેટલું બુદ્ધિનું જ અજ્ઞાન ટાળવા મથતો હોય છે. નજીવી વસ્તુથી માડીને

વ્યવહારના સર્વે કર્મોમા અને આત્માનું સ્વરૂપ શોધવામા એ બુદ્ધિને જ સત્ય નિર્ણયો પર લાવવા મથે છે સાક્ષી સદૈવ જ્ઞાતા છે એમ જાણીને એનું હમેશા કાર્ય સરવું નથી, બુદ્ધિ જ્ઞાનવાન હોય તો જ તેનું કાર્ય સરે છે

માણસ બુદ્ધિને સર્વજ્ઞ કરવા મથે છે, પણ પ્રકૃતિ અનત હોઈ એક રીતે એમા એ કદી કાવતો નથી પ્રકૃતિના વ્યાપારો સનાતન અને શાશ્વત નિયમોથી ચાલે છે એમ લાગ્યા વખતથી જાણાયુ છે એ નિયમો કેટલા અને શુ છે એ જાણવા વૈજ્ઞાનિકો, યોગીઓ, ભકતો, તત્ત્વચિંતકો બુદ્ધિ બુદ્ધિ રીતે મથતા રહ્યા છે એ રીતે જ્ઞાન વધતું જાય છે, પણ એનું ક્ષેત્ર એથીયે વધારે મોટું માલૂમ પડતું જાય છે

પરંતુ આમ પ્રયત્ન કરતા કરતા એ અમુક ચોક્કસ ભૂમિકાઓનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે છે એમાં પ્રકૃતિનું, વ્યવહારનું, ભૂત, ભવિષ્ય, વર્તમાનનું, અમુક વ્યવહારમા ઊઠતા ચોક્કસ કાયડાઓનું તથા તે બધાનું દરેક જાતનું જ્ઞાન હોય છે એમ માનવાનું નથી જે સિદ્ધાંતો કે નિયમો ઉપર વિશ્વનું અને મનુષ્યજીવનનું તત્ત્વ ચાલે છે તથા જેમના વડે દુ ખનો નાશ કરી શકાય અને સમાધાન પ્રાપ્ત કરી શકાય, એ સિદ્ધાંતોને તે શોધી લે છે — એટલું જ અમજવાનું છે

‘યોગર્શન’મા એ જ્ઞાનની નીચે પ્રમાણે સાત સીમાઓ કહી છે *

(૧) જીવનનાં તત્ત્વ વિષેનું જ્ઞાન, (૨) જીવનને જકડનારા અને છોડનારા સરકારોનું જ્ઞાન, (૩) દુ ખનાશક અને સમાધાનકારક સ પત્તિઓનું જ્ઞાન, (૪) કર્તવ્યાકર્તવ્યનું જ્ઞાન, (૫) સમાધાનકારક ચિત્તના ભાવોનું જ્ઞાન; (૬) દુ ખકારક ચિત્તના ભાવોનું જ્ઞાન, અને (૭) નિત્યાનિત્યનું જ્ઞાન દેકમા, માનવજીવનના તાત્ત્વિક પ્રશ્નો વિષેનું જ્ઞાન

જેને આ વિષયના નિ સંશય સિદ્ધાંતો હાથ લાગ્યા છે, અને તે સિદ્ધાંતો મુજબ જેનું જીવન બન્યું છે, તેને એ વિષયનો સર્વજ્ઞ કહેવાને લગકન નથી પણ સર્વજ્ઞ એટલે મનુષ્યજીવનના તાત્ત્વિક પ્રશ્નોની આખતમાં સર્વજ્ઞ — એટલું જ એનો અર્થ એવો નથી કે, એણે આજે ઉપવાસ કર્યો હોય તો તેની નૈતિક અસર ખીજા ઉપર શી થશે એ તે ખાતરીપૂર્વક કહી શકે, અથવા એના પગમા કળતર થતું હોય તો તેનો એ અચૂક

મલાજ કરી શકે, અથવા દશ મિનિટ પછી એના પર શુ કર્તવ્ય આવી પડશે તે ખાતરીપૂર્વક કહી શકે, અથવા મગળના અહ, પર મનુષ્યો વસે છે કે નહીં તેની ખાતરી આપી શકે

ઉપર કહી તેવી જાતની જ્ઞાનની ભૂમિકાઓ પ્રાપ્ત કર્યાનું કૃણ (૧) જીવનના અતિમ જોયની પ્રાપ્તિ, (૨) મુક્તિ, (૩) શાંતિ, (૪) કૃતકર્તવ્યતા, (૫) દુઃખનાશ, (૬) લયનાશ અને (૭) આત્મસ્થિતિ થાય એમ જણાવ્યું છે

સર્વ વિદ્યાઓનું પ્રયોજન આ સાત કૃણ માટે જ હોઈ શકે, એ પ્રયોજન વેદશાસ્ત્રસપ્ત્ત અને સર્વવિજ્ઞાનકળાવિશારદ થવાથી પ્રાપ્ત થઈ શકે તો તેમ, અને જો સાદુસીધું જીવન ગાળી તેના કર્તવ્યો બજાવતાં થઈ શકે તો તેમ પ્રાપ્ત કરવાને હરકત ન હોય એ પ્રયોજન પરત્વે બને સરખા સર્વજ્ઞ કહેવાય એ પ્રયોજન પ્રાપ્ત ન થાય તો પહેલો શાસ્ત્રજ્ઞ પણ સર્વજ્ઞ ન કહેવાય.

સારાશ કે, શ્રેયાર્થી જે સર્વજ્ઞતા માટે આકાંક્ષા રાખે તે માનવજીવનના આદિ, મધ્ય અને અતને લગતા અને ચિત્તની શાંતિને લગતા પ્રશ્નોની, એ પ્રશ્નો વિષે પણ અનત પેટાપ્રશ્નોની નહીં પણ મૂળભૂત સિદ્ધાન્તો વિષેની પેટાપ્રશ્નોના જ્ઞાનનો અનાદર કરવો એ ભૂલ ગણાય, પેટાપ્રશ્નોનો મૂળ સિદ્ધાન્તો સાથે મેળ ખેસાડતાં ન આવડવો કે સિદ્ધાન્તોને પોતાના જીવનમાં ઘટાવતા ન આવડ્યા, એ જ્ઞાનની 'પ્રાન્તભૂમિ' (સીમા) પ્રાપ્ત કરી એમ ન ગણાય

જીવનશોધન

[શોધવું એટલે ન જાણેલું જોળવું અને જાણેલું સુધારવું]

અંડ પ મો

સાંખ્ય અને વેદાંતવિચાર સાથે દશ્યશોધન

પ્રાસ્તાવિક

એક ઠેકાણે સ્વામી વિવેકાનંદે સાખ્યદર્શનની શોધ કરનાર કપિલ મુનિની મુક્તકંઠે પ્રશંસા કરી છે એમણે બતાવ્યું છે કે સાખ્યદર્શનની વિચાર કરવાની પદ્ધતિ વ્યવહારુ રીતે સાચી છે એમ સ્વીકાર્યા વિના વેદાંતીને પણ ચાલતું નથી.

આ કારણથી વેદાંતના જિજ્ઞાસુને પણ સાખ્યશાસ્ત્રનો પરિચય કંઈક અશેષે કરવાની જરૂર પડે છે.

પુન્તકો ઉપરથી સાખ્યદર્શનમાં વપરાતી ભાષા અને શબ્દો સમજવામાં ફેટલીક ભૂતભરેલી કલ્પનાઓ મને ઉત્પન્ન થયેલી હતી અને એવી જ ભૂલો કરતા મેં બીજાને જોયા છે એ ભૂલોને લીધે પરિણામ એવું આવે છે કે આ પ્રિય વિજ્ઞાનશાસ્ત્રની પદ્ધતિએ તપાસવા જેવો છે છતાં તેમ થતું નથી, પરંતુ સાખ્યદર્શને વર્ણવેલા તત્ત્વોને વિવિધ કલ્પનાઓથી સમજી લેવા પ્રયત્ન કરવામાં આવે છે વળી તેથી આજની વૈજ્ઞાનિક શોધોને પરિણામે તત્ત્વો વિષેની જૂના કાળની સમજણમાં જે ફરક અથવા સુધારો-વધારો કરવો વટે છે તે થવા પામ્યો નથી, અને કપિલ મુનિએ ખેડેલા શાસ્ત્રમાં પાછલા આર્યતત્ત્વચિંતકોને હાથે ઘર્ષ જ ઉમેરો થયેલો જણાતો નથી.

દાખલા તરીકે, આપણે સર્વેએ આટલું જરૂર સાબળ્યું હશે કે સાખ્યદર્શન પ્રમાણે ચોવીસ તત્ત્વોનાળી પ્રકૃતિ અને પચ્ચીસમો પુરુષ એમ પચ્ચીસ તત્ત્વોનું વિશ્વ અનેક છે પણ તત્ત્વ એટલે શું એ બાબત આપણા મનમાં ઝણી ગેરસમજ રહેલી હોય છે સાખ્યમનને સમજાવનાર ફેટલાક પૌરાણિક અને પ્રાકૃત ભાષાના ગ્રંથો પરથી વણાકની એવી કલ્પના બધાયેલી હોય છે કે, જેમ રસાયનશાસ્ત્રમાં લોહ, સોનું, પ્રાણવાયુ, ગંધક વગેરે જુદા જુદા તત્ત્વો (સ્વતંત્ર પદાર્થો) મનાયા હોય છે, તેવી જાતના

મહત્, અહંકાર, મન, તન્માત્રા વગેરે કાંઈક સૂક્ષ્મ પદાર્થો છે વળી, સામ્ય કહે છે કે પુરુષ અને પ્રકૃતિના સયોગથી આ જગત બન્યું છે, સાક્ષીનારના મનમાં એવી સમજ જોવામાં આવે છે કે જાણે એ બે સત્ત્વો કે તત્ત્વો અસલના વખતમાં એકબીજાથી જુદાં રહેતાં હશે, અને પછી ભેગાં થયાં તેથી સૃષ્ટિ થવા માડી, અને પુરુષનો જ્યારે મોક્ષ થશે ત્યારે એ પાછો પ્રકૃતિથી જુદો રહેવા લાગશે.

આ તત્ત્વોને વેદાંતના પચીકરણમાં વળી જુદી જ રીતે ઘટાવવા પ્રયત્ન થાય છે અને તેથી વળી ઓર ગેરસમજ વધેલી છે.

આ કારણથી આ શાસ્ત્રના મૂળ સિદ્ધાંતોને મેં જેવી રીતે ઘટાવેલા છે તેમ સ્પષ્ટ અને સરળપણે સમજાવવાનો પ્રયત્ન અકારણ નહીં થાય, અને તે રીતે તપાસતા આજની વૈજ્ઞાનિક દૃષ્ટિએ આ શાસ્ત્રમાં શા સુધારા-વધારા કરવા જોઈએ તે પણ જોઈ શકાશે.

સાંખ્યદર્શન એ પ્રાચીન કાળનું આર્યોનું પદાર્થવિજ્ઞાનશાસ્ત્ર (Physics) છે, પણ, આર્યોનાં ખીજા શાસ્ત્રોની માફક, એમાં મનુષ્યના 'મોક્ષ' માટે જેટલું અને જેવી રીતે જગતનું નિરીક્ષણ કરવું પડે એમ લાગ્યું એથી વધારે કરવામાં આવ્યું નથી. આર્થિક કે બ્યાવહારિક દૃષ્ટિ એ નિરીક્ષણમાં ભાગ્યે જ હતી. આથી પદાર્થવિજ્ઞાનનો મોક્ષ માટે નિરુપયોગી લાગતો ભાગ અણખેડાયેલો જ રહેલો છે એ વાત વાચકે યાદ રાખવી જરૂરી છે. આ પુસ્તકમાંયે દૃષ્ટિ તો આધ્યાત્મિક જ છે, તેથી એ ધ્યેયને અગે જેટલું અવશ્યપણે સ્પષ્ટ કરવું પડે તેથી વધારે વિસ્તાર કરવાનો ધરાદો નથી પણ, આજની વૈજ્ઞાનિક દૃષ્ટિ અને પ્રાચીન દૃષ્ટિ વચ્ચે વિસંગતિ ન ઊપજે એ રીતે સમજાવવા માટે કેટલોક વિસ્તાર થયો છે, એ વાચકને નકામો કે કટાણાભર્યો નહીં લાગે એમ આશા રાખું છું. છતાં જો કેઈ એમ પૂછે કે શ્રેયાર્થીને આ બધું જાણ્યા વિના ન જ ચાલે કે? તો મારે કહેવું પડે કે એવું કાંઈ નથી. આ દૃષ્ટિને ધ્યાનમાં રાખી આ ખડને બે જાતના અક્ષરોમાં છાપ્યો છે તેથી જેઓ જરૂર જેટલું જ સમજવા ઇચ્છતા હોય, તેઓ ઝીણા અક્ષરવાળો ભાગ છોડી દેશે તો ચાલશે.

આજે અગ્રેજી વિજ્ઞાન ભણેલા છતાં તત્ત્વજ્ઞાનમાં રસ લેનારા લોકો વૈજ્ઞાનિક વિષયોમાં એ એકબીજાથી વિરુદ્ધ મતો એક જ વેળાએ ધરાવે

છે એમ ઘણી વાગ જોવામા આવે છે એક, કોલેજ, હસ્પિતાલ અને ઉદ્યોગો વગેરે માટે, અને બીજા, પ્રાચીન તાત્વિક ચર્ચા માટે હું આશા રાખું છું કે આ વિવેચન એ વિરોધ ટાળશે.

આ વિવેચનમા પ્રાચીન સામ્યશાસ્ત્રનેયે આધુનિક પરિભાષામા અને જરા સરળપણે સમજાવ્યે એમ રજૂ કરવા મે પ્રયત્ન કર્યો છે છતાં, એ 'વિવેચન' પર પરાગત દષ્ટિ મુજબ જ છે કે કેમ તે હું ખાતરીથી કહી શકતો નથી વિશેષ ચિકિત્સક જિજ્ઞાસુને મુગમ પડે તે માટે પરિશિષ્ટ ૧લામા સામ્ય કારિકાઓનો અનુવાદ આપ્યો છે પણ, તે ઉપરાંત કપિલ મુનિએ નાખેલા પાયા પર જ પણ સ્વતંત્ર રીતે એમા એક નવીન દર્શન પણ રજૂ કર્યું છે એ રીતે આ ખડમા કપિલમતમા શુદ્ધિ-વૃદ્ધિ કરવી એ ઉદ્દેશ ખુલ્લો જ છે પણ એ ફેરફાર ફેટલા વાજખી છે તેનો વિચાર સુસ્ત વાચકને તટસ્થ શુદ્ધિથી કરવા જિનતિ કરું છું.

છીએ એટલે કે કરવું, એ એકલા જ્ઞાન કરના કોઈ જુદા પ્રકારનો ધર્મ છે આમ ક્રિયાવાન એવો જે પ્રકૃતિમા ગુણ દેખાય છે તેને રજોગુણ કહ્યો છે

આ ઉપરાંત એક ત્રીજો ગુણ પણ છે, તે સત્ત્વ અને રજા બન્નેથી ઊલટો છે એ માત્ર સત્ત્વગુણ અને રજોગુણનો અભાવ જ નથી, પણ એ બેઉથી ઊલટા પ્રકારનો એક જુદો જ ધર્મ છે ઉદાહરણથી સમજાવીએ તો, જેમ પશ્ચિમ દિશા એટલે પૂર્વદિશાનો અભાવ એટલું જ નહીં પણ એની સામી બાજુની દિશા, અથવા ડાબી બાજુએ જવું એટલે જમણી બાજુએ ન જવું એટલું જ નહીં પણ જમણીથી ઊંધી બાજુએ વળવું જ, તેમ અજ્ઞાન એટલે જ્ઞાનનો અભાવ જ નહીં, પણ જ્ઞાનથી ઊલટી રીતે કામ કરનારું, જ્ઞાનને નાશ પમાડનારું, ભૂલો કરાવનારું બળ અથવા, ક્રૂરતા એટલે દયાનો અભાવ જ નહીં પણ દયાથી ઊલટી રીતે કામ કરનારો ગુણ આ રીતે જે ગુણ કેવળ લઘુતા (હલકાપણ) કાઠી નાખતો નથી, પણ ગુરુતા (જડતા) ઉત્તેજ કરે છે, જ્ઞાન કાઠી નાખીને અજ્ઞાન (ખોટું અને અવળું જ્ઞાન) ઉત્તેજ કરે છે, પ્રકાશને દૂર કરી અધકારને વધારે છે, ક્રિયાનો નાશ કરી આળસ-પ્રમાદ નિર્માણ કરે છે, એવું સત્ત્વ અને રજા બેયથી ઊલટા પ્રકારનું બળ તે તમોગુણ છે સત્ત્વગુણને જે જમણી બાજુએ જનારી ગાડી કહીએ, તો તમોગુણ એ ડાબી બાજુની ગાડી છે, રજોગુણને જે પૂર્વ દિશામા વહેનારી ક્રિયાશક્તિ કહીએ તો તમોગુણ પશ્ચિમ દિશામા વહેનારી ક્રિયાશક્તિ છે

આ રીતે ત્રણ ગુણો તે જુદી જુદી જાતની એકબીજાથી સ્વતંત્ર ત્રણ શક્તિઓ અથવા બળો છે દરેક વસ્તુમા તે બળો કાર્ય કરતા હોય છે, અને કોઈકે વાર એક તો કોઈ વાર બીજું બળ વધારે જોરદાર બની બીજા બે બળોની શક્તિને ઓછીવત્તી દાખી દે છે જેમ કોઈ ચીજને ત્રણ સાકળો વડે બાંધી ત્રણ જણ તેને જુદી જુદી દિશામા ખેંચે ત્યારે એમના જુદા જુદા બળો અને તેમની વચ્ચેના જુદા જુદા ખૂણાને લીધે એ ચીજ સ્થિર રહે અથવા એક દિશામા કે બીજામા ખેંચાય, તેમ દરેક વસ્તુ પર આ ત્રણ ગુણોનું બળ ચાલ્યા કરે છે. જુદાં જુદા કારણોથી એ ગુણોનું બળ વધારે-ઓછું થાય છે અને તેથી એ વસ્તુ જુદી જુદી રીતે ફેરફારને પામે છે

હિપ્ત કૃત્ય તેમ ગુણોને સમજવવાની આ પદ્ધતિ મને અધૂરી લાગે છે અને એટલે અગે ગીતાના ચૌદમા અધ્યાયનું નિરૂપણ ભ્રમ હિપ્તવવાનું થાય છે. મારી દૃષ્ટિએ ત્રણ ગુણોનો વિષય જે રીતે સમજવો જોઈએ તેનું વિશેષ સ્પષ્ટીકરણ આગળ આવશે અહીં એક જ વાત યાદ રાખવા સૂચવું છું તે એ કે, ત્રણ ગુણો તે ત્રણ જુદા જુદા સ્વતંત્ર બળો નથી, પ્રકૃતિ એ ત્રણ જુદી જુદી શક્તિઓવાળું કોઈ અટપટું તત્ત્વ નથી; પરંતુ ત્રણ ગુણો કે વિશેષણોના એક જ તત્ત્વ અથવા શક્તિનું નામ છે બીજા તત્ત્વો અથવા ધર્મો એ શક્તિમાથી પરિણામ પામેલા હોવાથી એને 'પ્રધાન' (મુખ્ય તત્ત્વ) પણ કહે છે ગુણો જાતે શક્તિ અથવા બળ જ નથી, તો એ જુદા બળો છે એમ તો કેમ જ કહેવાય ? એ તો એક જ શક્તિના પરસ્પર જુદા પાડી ન શકાય એવા ત્રણ વિશેષણો છે એમ જ કહી શકાય દાખલા તરીકે, કપૂર ઘાળું, મૃદુ અને સુગંધી છે એમ બોલવામાં કપૂરના એ ત્રણ વિશેષણો છે એટલું જ કહેવાનો આશય છે, પણ કપૂરમાં એ ત્રણ આગતુક અને ઝાઝાવતા થનારા ધર્મો રહેલા છે એમ કહેવાનો આશય નથી, તેમ પ્રકૃતિમાં ચતુર્દશ ગુણો આગતુક નથી, પણ સહજ એટલે સાથે સર્વે રહેલા જ છે એ ત્રણ ગુણો તે જ પ્રકૃતિ એમ કહેવાને પણ દરકત નથી.

વળી, સામાન્ય ભાષામાં આપણે સત્ત્વ, રજઃ અને તમ એ ત્રણ શબ્દો વિવિધ અર્થોમાં વાપરીએ છીએ, તેથી પણ કેટલીક ભૂલો ઊભી થાય છે. ત, નિર્હૃત વસ્તુઓ તમોગુણનું કાર્ય કહેવાય છે અને સજીવ સત્ત્વગુણનું કાર્ય કહેવાય છે, રજોગુણ, વળી, સત્ત્વતમની વચ્ચે સમાયેલો મનાય છે.

તેમ જ કોઈ વાર ચિત્તમાં વસતા સારા, નરસા કે મધ્યમ સ્વભાવો દર્શાવવા આ શબ્દો યોગ્યતામાં આવે છે જેમકે, સદ્ગુણી માણસ સત્ત્વગુણી; બળવાન, મદરસાડાળી અને યિલાસ-પ્રિય માણસ રજોગુણી, આળસુ, જડ, કાંઈ અને દુરાચારી માણસ તમોગુણી લેખાય છે.

શબ્દોનો આનો વપરાશ ધનામાં કાચુ છે અને તેનો આવદાનિક નિષ્કોણ પણ છે, એ વાત સાચી, પણ તત્ત્વચર્યામાં આ શબ્દોની યોગ્યતા ખાસ અર્થમાં જ થાય છે અને તેમ જ સમજવી જોઈએ તેના સામાન્ય વ્યર્થોથી યોગ્યતા સમ્બંધ ને વખતે દૂર રાખવા પ્રયત્ન કરવો જોઈએ.

આટલી સૂચના આપ્યા બાદ આપણે હવે તત્ત્વદષ્ટિએ એ ત્રણ ગુણોના અર્થ સમજવા પ્રયત્ન કરીએ એ અર્થો સમજવામા આપણે એટલું યાદ રાખવાનું છે કે, ગુણો એ પ્રકૃતિના વિશેષણો હોવાથી એના આપણે જે અર્થો ઠરાવીએ તે અર્થમાં તે જીણામા જીણા, અથવા મોટામાં મોટા, સાકાર અથવા નિરાકાર, સજીવ કે નિર્જીવ દરેક પદાર્થમાં મળવા જોઈએ દરેક પદાર્થની રચનામા પ્રકૃતિ તત્ત્વ અવશ્ય હોવાથી કાંઈ પદાર્થ એકલો તમોગુણી, એકલો રજોગુણી કે એકલો સાત્ત્વિક હોઈ શકતો નથી. અર્થાત્તુ ખરામોટાપણુ ઠરાવવામાં આ આપણી કૂચી છે

ત્યારે પહેલા તમોગુણ.

વિચારવાથી માલૂમ પડશે કે પદાર્થમાત્રમાં આપણને પરિમિતતાની પ્રતીતિ થાય છે નાનો-મોટો, સ્થૂળ-સૂક્ષ્મ, સરૂપ-અસરૂપ દરેક પદાર્થ આપણને અમુક લાગમા જ રહેલો કે વ્યાપેલો જણાય છે

તમોગુણ

તરંગના જેવી ક્રિયામાયે સ્થળની મર્યાદા છે

અમુક ક્ષણે એ અમુક જ દેશમાં ભાસે છે એ

પરિમિતતા જાતે નિષ્ક્રિય-જડ (inert) જેવી લાગે છે પદાર્થમાત્રમાં જડતા કે નિષ્ક્રિયતાનો ક્યાલ ઉપજાવવાવાળો પરિમિતતાનો ગુણ એને હુ તમોગુણ કહુ છુ એને કેવળ સત્તાનો, હયાતીનો, (essence, being), કે કેવળ નિષ્ક્રિયતા (inertia)નો ગુણ પણ કહી શકાય પણ પરિમિતતા અથવા, ટૂંકામાં, પરિમિતિ શબ્દ મને વધારે સ્પષ્ટ અને અર્થસૂચક લાગે છે

પણ પદાર્થોનું આતરિક નિરીક્ષણ કરવાથી આપણને માલૂમ પડે છે

કે બાહ્યત નિષ્ક્રિય જણાતા છતાં દરેક પદાર્થની અદર કાંઈકે ક્રિયાઓ

ચાલ્યા જ કરતી હોય છે જે આજુઓનો એ

રજોગુણ

પદાર્થ બનેલો છે તે આજુઓમાં સતત સ્થાનાતર,

કપ, ચલન થયાં જ કરે છે પદાર્થમાત્રમા ચાલતી

આવી આતરિક ક્રિયા અથવા ગતિ તે રજોગુણ છે આ ક્રિયાધર્મ અથવા ગતિધર્મને લીધે જ કાંઈકે પદાર્થની હયાતી છે એમ આપણે જાણી શકીએ છીએ એ ક્રિયાધર્મ કે ગતિધર્મનો વધારે વિકાસ થાય છે ત્યારે એ આખો પદાર્થ પોતે હાલીચાલી શકે એવો બની શકે છે પદાર્થમાત્રમાં રહેલા ગતિ, ક્રિયા કે કપ (motion) ધર્મને હુ રજોગુણ સમજું છુ.

પાણુ પરિમિતતા અને ગતિ ઉપરાંત દરેક પદાર્થમાં એક ત્રીજો ગુણુ પણ પારખવામાં આવે છે. એ ગુણુ તે વ્યવસ્થિતિનો પદાર્થોની પરિમિતિ તથા ગતિમાં કઈક ઓછીવત્તી વ્યવસ્થિતતા —

મત્તવગુણ

ગોઠવાણી (order) — હોય છે પદાર્થોની પરિમિતિ તથા ગતિની ગોઠવાણીના ભેદને લીધે પદાર્થોમાં પ્રકારભેદ જાપાળે છે અને એમાં જુદા જુદા ધર્મોની પ્રતીતિ થાય છે પોલાદ અને લોહચુબક, લોહુ અને સોનુ, પશુ અને માણસ, અણુઘટ ચિત્ત અને સંસ્કારી ચિત્ત વચ્ચે જે ભેદો જણાય છે તે સર્વે એમની પરિમિતિ તથા ગતિમાં રહેલી વ્યવસ્થિતિના ફરકને લીધે છે પરિમિતિ તથા ગતિ સેટી રહેલી વ્યવસ્થિતિ અને હુ મત્તવગુણ મમજુ છુ

સાચુ જોતા, જગતમાં આપણે જે કાંઈ નામરૂપાત્મક ઓળખીએ છીએ તે કાંઈક વ્યવસ્થિત અને પરિમિત ગતિનુ જ ભાન છે પરિમિતિના, ગતિના કે વ્યવસ્થિતિના ભેદને લીધે નામ અને રૂપના ભેદ પડે છે પાણી એક ટેકાણે ટીપુ, ખીજી જગ્યાએ સરોવર અને ત્રીજી જગ્યાએ દરિયો કહેવાય છે તેનુ કારણ પરિમિતિનો ભેદ છે તે એક ટેકાણે ઝરાણુ અને ખીજે ટેકાણે નદી કહેવાય છે તે પરિમિતિ અને ગતિના ભેદને લીધે છે એ જળ, યગ્ધ કે વરાળ કહેવાય છે, તે તેમાં રહેલી પરિમિતિ, ગતિ તથા વ્યવસ્થિતિના ભેદને પરિણામે છે

પદાર્થનાં એના અલ્પત સૂક્ષ્મ સ્વરૂપમાં કેવળ ગતિ અથવા ક્રિયા (motion) જ છે, માત્ર એ ગતિ કાંઈક રીતે પરિમિત અને વ્યવસ્થિત થયેલી છે જે ન્યૂન પદાર્થો જણાય છે તે પણ પરિમિતિ તથા વ્યવસ્થિતિવાળી અતિ સિદ્ધાંત ખીજી કશુ નથી જુદી જુદી દ્રવિયો વડે આપણે જે કાંઈ ઓળખીએ છીએ, કે ચિત્ત દ્વારા જે જે લાગણીઓ, વિચારો વગેરેનો અનુભવ કરીએ છીએ, તે યધુ પરિમિતતા, વ્યવસ્થિતતા અને ક્રિયાના ભાન મિદ્યા ખીજી કશુ જ નથી જગતનુ ભાન તે જુદી જુદી ગતની સતત ચાલતી ક્રિયાનુ જ ભાન છે

પ્રકૃતિ એટલે શક્તિ (force, energy) શક્તિ શબ્દ જ ગતિ — ક્રિયા — સૂચવે છે ગતિ કે ક્રિયાનો વિચાર કરતા જ એમાં પરિમિતતા અને વ્યવસ્થિતતાનો ખ્યાલ કરવો પડે છે એટલે પરિમિતિ અને વ્યવસ્થિતિયુક્ત

ગતિ તે પ્રકૃતિ સ્થૂળ કે સૂક્ષ્મ કોઈ એની વસ્તુ નથી જેમા આ ત્રણે ગુણો હોય નહીં.

न तदस्ति पृथिव्या वा दिवि देवेषु वा पुन ।

सत्त्व प्रकृतिर्जैर्मुक्त यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणै ॥

(ગીતા ૧૮ ૪૦)

(પૃથ્વીમા, આકાશમાં કે દેવોમાયે એવું કોઈ હયાતી ધરાવનારુ નથી કે જે આ ત્રણ પ્રકૃતિના ગુણોથી મુક્ત હોય)

દેશ, કાલ અને સ્વભાવના સ્વરૂપોના ગુણોનો પણ આપણને આમાથી મળી રહે છે

દેશ એટલે પરિમિતિનું આકલન, તેમા પડેલા કરકનું આકલન તે દેશાતર કાલ એટલે ગતિનું આકલન, તેમા પડેલા કરકનું આકલન તે કાળાતર સ્વભાવ એટલે પદાર્થની વ્યવસ્થિતિ — સત્ત્વનું આકલન, જેમ કે, જળમા રસત્વ, સાકરમા ગળપણુ ઇત્યાદિ વ્યવસ્થિતિમા પડેલા કરકને પરિણામે પદાર્થનું સત્ત્વ બદલાઈ નય છે અને તે પદાર્થ બદલાઈ ગયો છે એમ માલૂમ પડે છે

જન્યુતિમા સાધારણપણે પૃથ્વી અને અવકાશની પરિમિતિ તથા સૂર્યની ગતિ દેશ અને કાળના માપનું ધોરણ બને છે સ્વપ્નમા દૃશ્યની પરિમિતિ — ગતિના ભેદોના આકલનને જન્યુતિના તેવા જ ભેદો માથે સરખાવી દેશ-કાળની કલ્પના થાય છે,

મહત્ત તત્ત્વ

હેલા પરિચ્છેદમાં આપણે જોયું કે ત્રિગુણાત્મક પ્રકૃતિ એટલે પરિમિત, વ્યવસ્થિત અને ગતિમાન શક્તિ શબ્દો ત્રણ છે, પણ એ ત્રણે એકબીજાથી ભુલ ન થઈ શકે એવા એક જ શક્તિના ત્રણ વિરોધણા છે.

ત્યાર પછી આખા દર્શન મદત નવને વર્ણવે છે એ પ્રકૃતિનું કાર્ય અથવા એનાથી પરિણમતો ધર્મ કહેવાય છે બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો, ત્રિગુણાત્મક પ્રકૃતિનું અમુક સ્વરૂપ અથવા એમાં અમુક ધર્મનો આવિર્ભાવ તેનું નામ મદત.

તત્ત્વોના સ્વરૂપ તપાસીએ તે પહેલાં આપો એક બંધ સમજી રાખેયો હોવા તો જોઈએ એ બંધ તે આ મહત્ત વસ્તુમાં ગદ્યોનો વર્ગ તે એક બીજા છે, અને તે ધર્મ પ્રગટ થવાને કે અનુકૂળ સાધનો તોઈએ તે બીજા બીજા છે જેન કે, સ્વપ્ન, જાગૃત, તથા સ્વપ્ન જાગૃત કોઈ કોઈ દિવસે દેખાયે નથી, પણ તેટલું સામાન્ય પડે છે જાગૃત દિવસના વર્ગો પ્રગટ થવાના કારણે અથવા રૂઝો (કર્મો) છે અને જાગૃત દિવસો તો તે જગ્યાએ અમુક એ પ્રગટ થવી શકિતોના નામ કે તે જ પ્રમાણે, નવ એટલે નવજ નથી. મદત જાગૃત તત્ત્વોના (serious system) પાછી પાછી ને આપણે માનવ અથવા ધર્મી દ્રષ્ટીકે વિશેષ શક્તિઓ કે ધર્મો જે આ વિષયે માનવમાં ગદ્યો નથી અને શક્તિ તથા શક્તિને પ્રગટ થાય તે માનવ કે શક્તિ. આશ્ચર્યજનક એ છે કે જન તથા વિવેચન તથા તત્ત્વ જોઈએ.

વળી ત્રીજી વાત શક્તિ હોય અને શક્તિ પ્રગટ થવાનું સાધન પણ હોય, એ શક્તિ કાર્ય પણ કરતી હોય, છતાં અનુકૂળ પરિસ્થિતિ વિના શક્તિ કામ કરી રહી છે એમ આપણને જાણ ન થાય એમ બને છે દાખલા તરીકે, લોહચુબક એક ખૂણામાં પડ્યું હોય તો તેમાં કોઈ જાતની ખાસ શક્તિ છે એમ આપણને માલૂમ પડતું નથી, પણ એના સોય એની પાસે ધરીએ ત્યારે એ પ્રત્યેના આકર્ષણથી આપણને એની ભાળ લાગે છે આમ શક્તિ હોય પણ એનો વ્યાપાર ન ચાલતો હોય, અને વ્યાપાર ચાલતો હોય છતાં આપણને એની ભાળ ન હોય આ પૈકી આપણને ભાળ લાગે એવો જ્યારે વ્યાપાર થાય, ત્યારે આપણે એને તત્ત્વ તરીકે ઓળખવા માડીએ છીએ, અને ત્યાર બાદ, જ્યારે જ્યારે એ શક્તિ ક્રિયાવાન હોય ત્યારે ત્યારે એને જન્ય છે એમ કહીએ છીએ, અને જ્યારે ક્રિયાવાન ન હોય ત્યારે તે સુપ્ત અથવા ગુપ્ત છે એમ કહીએ છીએ

સાખ્યશાસ્ત્રમાં મહત્ત્વે ચિત્ત કે બુદ્ધિ પણ કહેવામાં આવે છે, અને એ અર્થમાં એ મન, લાગણી કે કલ્પનાથી જુદો ધર્મ છે એ ખ્યાલમાં રાખવું જોઈએ પણ આપણે જે તત્ત્વને શોધીએ છીએ તે જડ તેમ જ ચેતન સૃષ્ટિમાં રહેલા કોઈ સામાન્ય ધર્મોનું નામ છે આથી, જે માનવ-ચિત્તને તપાસતા એના ધર્મોનું અસ્તિત્વ જડ વસ્તુઓમાં શોધી શકીએ, અથવા જડ પદાર્થોના સામાન્ય ધર્મોને માનવચિત્તમાં જોઈ શકીએ તો આપણને મહત્ત્વતત્ત્વનું લક્ષણ મળી આવે

આ દૃષ્ટિએ શોધતા પ્રાણીઓના ચિત્તમાં તેમ જ જડ વસ્તુઓમાં એક વર્ગમાં મૂકી શકાય એવા ઓછામાં ઓછા ત્રણ મહત્ત્વ લક્ષણ છ પ્રકારના ધર્મો માલૂમ પડે છે

- ૧ ધારણા, અથવા તાણ સહન કરી પરિસ્થિતિને અનુકૂળ થઈ જવાની ઓછી કે વધી શક્તિ (tensibility),
- ૨ આકર્ષણશક્તિ (attraction);
- ૩ અપકર્ષણ, અથવા દૂર હઠવાની કે હઠાવવાની શક્તિ (repulsion),
- ૪ સાયુજ્ય, અથવા બીજા પદાર્થો સાથે એકરૂપ થવાની કે બીજા પદાર્થોને એકરૂપ કરવાની શક્તિ (combination or assimilation),
- ૫ વૈયુજ્ય, અથવા પૃથક્ પડવાની અને પાડવાની શક્તિ (dissolution and generation); અને

૬ સલગના, અથવા કોઈ પદાર્થને વળગવાની શક્તિ (adhesion) આ સવળા ધર્મોની પ્રતીતિ પદાર્થમાત્રમા થાય છે જેને આપણે કોઈ બાસ નામ આપ્યું હોય, તેવી કોઈ પણ પરિમિત શક્તિ (જેવી કે, વીજળી) કે વસ્તુ (જેમકે, પૃથ્વી) લો એ કોઈ બીજી પરિમિત શક્તિ કે જગત્તે માન્ય વગેરે કરી શકે છે આ ધર્મોને લીધે જ પદાર્થોની એક ગિદ્યાનિમાથી બીજી ગિદ્યાનિમા ક્રાંતિ થઈ શકે છે, અથવા તેમા કે તેની શક્તિમા વધારોપટ્ટાણ વગેરે પામે છે

તે જ પ્રમાણે એક ચિત્ત બીજા ચિત્તને સદન (ધારણ) કરી શકે છે, અપકર્ષી (દગવી કે દગી) શકે છે, અને તેનાથી સયુક્ત, વિયુક્ત અથવા અલગ થઈ શકે છે આ સવળા વ્યાપારોનો વિચાર શરીર જેટલા ક્ષેત્રમા જ પુરાઈ ગયેતો નથી, અને તે માટે એક શરીરનો બીજા શરીર સાથે અપર્ક થયેા જોઈતો નથી હોય, એ વ્યાપાર કેટલીક વાર શરીર વિનાથે થતા જોવામા આવે છે પ્રકૃતિનો આવા પ્રકારનો વ્યાપાર તે જ મહત્તત્ત્વ

સાગના એ ૬, પદાર્થમાત્રમા, ઘટિતમાત્રમા, પ્રત્યક નામ-રૂપમા જે ધારણા, આકર્ષણ, અપકર્ષણ વગેરે ધર્મો રહેલા છે તે સમગ્રને મહત્ત તત્ત્વ કહ્યું છે.

પ્રાણીઓના ચિત્તના સ્મૃતિ, વાચના, ચિંતન, કલ્પના વગેરેની જે શક્તિઓ રહેલાય છે, તે તેા નાનતત્ત્વો અને મગજની વિશિષ્ટ ગતિને લીધે છે પ્રાણીમા ચિત્તતત્ત્વનો જે મીતે વિભાગ થયેા છે, તેથી એનામા કેટલાક વિશેષ ધર્મો પ્રગટ થાય છે એ વિશેષ આગળ વિચાર થશે અહીં એટલું જ કહેવું બરા ધમે કે ચિત્તમા જે વિવિધ જાતના જ્ઞાન રહે છે, તે જાણના ઉપર જે ધારણાદિક ધર્મો જાળીયા, તેમનો જ્ઞાનતત્ત્વો અને મગજ ઉપર જે આસ જાતનો આધાર થાય છે તે જ જાણના જે પણ ચિત્તનો વ્યાપાર એવા જ્ઞાન જગારીને અટકતો નથી અને જ્ઞાનતત્ત્વવગેરે મગજ પૂરતો જ એનો વ્યાપ નથી, ગરીર આધાર થાય છે

અહંકાર

ત્યાર પછી જીવ પાડેલા તત્ત્વનું નામ અહંકાર છે અહંકારનો અર્થ અહીં ગર્વ થતો નથી એમ કહેવાની ભાગ્યે જ જરૂર હોય પણ પ્રાણીઓમાં સ્ફુરતું જે હુ-પણાનું ભાન એટલો જ અહંકાર નહીં એ સમજાવવું જોઈશે જેમ મહત્ત્વે આપણે નામ-રૂપમાત્રમાં શોધ્યું, તેમ અહંકારને પણ સર્વત્ર શોધવાનું છે 'હુ-પણું' એ તો અહંકારનો ખાસ પ્રકારનો વિકાસ છે એટલું જ

સર્વ ચીજોમાં રહેલા અહંકારમાં વે સામાન્ય ધર્મો પરસ્પર આવે છે-

(૧) આઘાત મામે પોતાનું સ્વરૂપ કાયમ રાખવાની

અહંકારનું લક્ષણ શક્તિ (elasticity; stability) અને (૨)

સામો આઘાત (પ્રત્યાઘાત) કરવાની શક્તિ

(resistance)

મનુષ્ય કે પ્રાણીનોયે અહંકાર આથી કશું વિશેષ ફરતો નથી એ જેમાં પોતાની અસ્થિમતા માને છે તેમાં ફરક ન પડવા દેવા, અને કોઈ તેમાં ફરક પાડવા આવે તો પ્રત્યાઘાત આપવા જે બળ ખર્ચે છે તે જ એનો અહંકાર છે પછી એ અસ્થિમતા શરીરને લગતી હોય, કે કુટુંબ, સમાજ કે દેશને લગતી હોય, કે વાણી કે વિચારને લગતી હોય અને નાનામોટા જડ પદાર્થો પણ આવી સ્વરૂપધૃતિ અને પ્રત્યાઘાતની શક્તિઓ ધરાવે છે

મહત્ત્વ અને અહંકારને બે જુદા તત્ત્વો ગણાવવામાં કારણ રહેલું છે. મહત્ત્વના જે છ ધર્મો ગણાવ્યા તે બધા સામટા કાર્ય કરતા ન હોય કોઈ વાર એક તો કોઈ વાર બીજો વ્યાપાર કરતો હોય, પણ મહત્ત્વે કોઈક ધર્મ અને અહંકાર બંને દરેકમાં સાથે હોવાના જ. વિશ્વમાં ગમે તેટલી

પ્રજ્ઞાન ધ્યાય જે દાણે એનો જે અંશ તપાસો તેમા જે દાણે મહત્ત્વમ્
તેમ જે અદકારધમસ્થિત પરિમિત અને વ્યવસ્થિત ગતિ જણાવાની

મહત્ત્વધર્મોના આપાચેયી પદોનો પર્મિતિમા, ગતિમા અને
વ્યવસ્થિતિમા — એમના તમસ્વસ્થ ગુણોમા — લાણે લાણે કંઈ પડે છે.

જે કંઈક એ પદાર્થના અદકારમા (સ્વરૂપધારણ
તત્ત્વ પરિમિતેના અને પ્રત્યાધાનશક્તિમા) જે કંઈક પાડે છે તેની
ચાલી અવર પાછી મદત ઉપર ધ્યાય છે અને,

તેને લીધે તે સ્વતંત્રતા ધારણ, આકર્ષણ અને બળોની પ્રગટ થવાની
શક્તિમા (અભિવ્યક્તિમા) પાછો ફર પડે છે અને એ પદાર્થ બદલાયેલો
માલમ પડે છે આમ નિષ્ક્રિયા પ્રજ્ઞાન ધ્યાયે છે

નાસ્તરૂપે કૃત્યું છે તેમ અદકારના ત્રણ બેદો પાડી મકાય - તામસ,
રાજસ અને આસ્થિક આનો અર્થ એ કે જે પદાર્થની પરિમિતિમા જે
એનો અદકાર (સ્વરૂપધારણ અને પ્રત્યાધાન) ધર્મ મુખ્યત્વે પરખાય
અને એમા કંઈક પાડે તે અદકાર તામસ, જે મુખ્યત્વે એની ગતિમા
પરખાય અને કંઈક પાડે તે અદકાર રાજસ, અને જે મુખ્યત્વે એની
વ્યવસ્થિતિ — ગોચરણી — મા પરખાય અને ક્રિા કંઈક તે અદકાર
આસ્થિક મા પડી કંઈક રચના મીને અને નિરખાણની ચગત પૂરતુ જે
ચગત છે એને નમસ્તુ રાગતિમ રીતે, એક ગુણમા કંઈક પડતાની સાથે
બીજા એનાયે કાંઈક કંઈક ધ્યાય જે પાણુ જે કંઈક વધારે સ્પષ્ટ લાગે
અથવા નમસ્તુ મોટે ચગતમયો દેાય તેને તે પ્રજ્ઞાના અદકારનુ
પરિણામ કહ્યું છે

મિતતા અને વ્યવસ્થિતિ), અથવા જાણેદ્રિયો તથા મન કે ચિત્તમાં રજ-
તમ (ગતિ અને પરિમિતિ)ના ભેદો નથી

આ પૈકી મહાભૂતોનો પહેલા વિચાર કરીશું

ખીજા પ્રકરણમાં જાણાવ્યું તેમ પૃથ્વી, પાણી, તેજ, વાયુ અને
આકાશ એમની પચ મહાભૂતોમાં ગણના થાય છે જડ સૃષ્ટિમાં પચ
મહાભૂતો એ સૌથી વધારે મહત્ત્વના તત્ત્વો છે, અને ઘણાઓની સમજણ
પણ એવી છે કે જડ સૃષ્ટિ પચ મહાભૂતોની જ બનેલી છે, અને ચૈતન્ય
સૃષ્ટિમાં પચ મહાભૂત ઉપરાંત મહત્, અહકાર અને મન પણ રહેલા છે.
ઉપર સમજાવ્યું તેમ, આ ભૂત છે મહત્ અને અહકાર એ જડ તેમ
જ ચેતન સૃષ્ટિના સામાન્ય ધર્મો જ છે.

[પચ મહાભૂતો વિષે વધારે વૈજ્ઞાનિક ચર્ચામાં જેને ઊતરવાનો રસ
ન હોય તે આ પછી માત્રાઓનું પ્રકરણ (૯ મું) શરૂ કરશે તો ચાલશે]

મહાભૂતો - સામાન્યપણે

મહાભૂતોની સંખ્યા પાંચ છે એવો આપણા સાહ્યકારોનો ઉવચનો નિર્ણય મંગેલા છે. 'મહાભૂત' એ, 'પૃથ્વી, કાચ, કાચ, કાચ' કે પાંચની સંખ્યા ધીમે ધીમે નથી થઈ છે. 'મહાભૂત' ના પાંચ, તરીકે, ત્રાણ મહાભૂતો કહેવા છે. પ્રથમ ત્રણે મહાભૂતોની બાબત એકી જોડી લાગે છે કે જે વિષે વિવેચન કરવાની જરૂર ન લાગે. નાનું બાકે મહાભૂતો જાણી એના દાખલામાં આપી મોકલે એમ આપણને લાગે. પણ, મહાભૂતોના નામે બાહ્યે મૂકીએ તો એના અર્થ - સ્થાને એના અર્થને વિષે નાસ્તોચ એકમત નથી, એ આગળ આપનારા વિચારનું પાત્ર પડે.

પહેલા તો, આકાશ અને જળના અર્થમાં અર્થમાં સમાવેલા છે એ પાંચના લક્ષણો જોઈ એ એ નામો નીચેના કોઠામાં બતાવ્યા છે.

નામ	પહેલો અર્થ : અવસ્થાદર્શક	બીજો અર્થ : ગતિદર્શક
આકાશ	વાયુ મતોને મુજબ ગતિના રીતે પદાર્થો પાંચ પદાર્થો (સમજાવ મન્યવત્) પણ અર્થમાં અપાડે.	મન્યવત્ આશ્રય માન. કોઈદ્રિય ગોચર પદાર્થ
જલ	પાણી હવાના જેવી ગતિ પાંચ પદાર્થો - સામાન્ય નામો અર્થમાં અપાડે.	અપાડે આશ્રય અર્થમાં કોઈદ્રિય ગોચર પદાર્થ

આમ આ શબ્દો જગમે અર્થમાં વપરાતા હોવાથી આપણે ઓળખીએ છીએ એવા ઘણા પદાર્થોનું વર્ગીકરણ બહુ અટપટું થાય છે દા. ત, ક્લોરિનને એની સ્થિતિ મુજબ વાયુ કહેવી પડે, પણ એના રૂપ અને ગંધ પરથી આપણા શાસ્ત્રકારો એને તેજ કે પૃથ્વી કહે એમ અને એ જ પ્રમાણે, સાકર કે મીઠું અવસ્થાની દૃષ્ટિએ પૃથ્વી અને સ્વાદની દૃષ્ટિએ જળ કહેવાશે

શાસ્ત્રકારોના ધ્યાન બહાર આ બીના છેક ગઈ નહોતી એમ લાગે છે કારણ કે, આ મુશ્કેલીનો કેટલેક અંશે પરિહાર બે ત્રણ રીતે કરવામાં આવ્યો છે એક એ કે દરેક પાછલા મહાભૂતમાં તેની ઉપરના ધર્મો પણ રહે છે, જેમ કે, વાયુમાં શબ્દ તેમ જ સ્પર્શ, પૃથ્વીમાં પાચે પણ આ પરિહાર ખરાબર નથી. તેથી બીજી સમજૂતી એમ આપવામાં આવે છે કે આજે આપણે જે પદાર્થો જગતમાં જોઈએ છીએ તેમાંથી એકે શુદ્ધ મહાભૂત નથી, પણ શુદ્ધ મહાભૂતોના પરસ્પર સંયોગોના પરિણામરૂપે છે એટલે કે, દરેક પદાર્થ પાચે મહાભૂતોના અશનો અનેલો છે એ રીતે, એમ કહેવામાં આવે છે કે સોનામાં ધનત્વ છે તે પૃથ્વીનો અશ છે, ચળકાટ છે તે તેજનો અશ છે, ખરકમાં ધનતા પૃથ્વી છે, દૂધમાં પ્રવાહિતા અને માધુર્ય તે જળ છે, ગંધ છે તે પૃથ્વી છે, ઉષ્ણતા છે તે તેજ છે, વગેરે *

* શ્રી રામદાસે મહાભૂતોના લક્ષણ નીચે પ્રમાણે કર્યા છે
જે જે જડ અને કઠણ, તે તે પૃથ્વીનું લક્ષણ,
મૃદુ અને આદ્રપણ, એટલું આપ
જે જે ઉષ્ણ અને સતેજ. તે તે જ્વાલુ જ તેજ,
હવે વાયુને સહેજ, નિરૂપીએ
ચૈતન્ય અને ચચળ, તે આ વાયુ જ કેવળ,
શૂન્ય, અવકાશ, નિશ્ચળ આકાશ જાણીએ
આમ પચમહાભૂત ઓળખાં, કરવો સકેત,
હવે એકમાં પાચ ભૂત, સાવધ સુણો
સૂક્ષ્મ આકાશે કેવી પૃથ્વી, તે જ પહેલા નિરૂપવી,
અહીં ધારણા ધારવી, શ્રોતાજને
આકાશ તે અવકાશ શૂન્ય, શૂન્ય એટલે અજ્ઞાન,

આ કદપના પચીકરણને નામે ઓળખાય છે એ મને કિલ્લિ અને નિષ્કારણ ઉપજવેલી લાગે છે એમા તત્ત્વોની વૈજ્ઞાનિક તપાસને બદલે વર્ગીકરણમા એક જાતનું કાદપનિક સમીકરણ લાવવાની વૃત્તિએ વધારે ભાગ ભજવ્યો જણાય છે આકાશ વગેરે શબ્દોને આવા બળે અર્થો મળવામા મહાભૂતો અને તન્માત્રાઓ વચ્ચે કાર્યકારણ સબધ છે એ કદપના પણ કારણભૂત થયેલી છે શબ્દ, સ્પર્શ વગેરે પચસાનો સૂક્ષ્મ સ્વરૂપે રહેલું એકેક મહાભૂત જ છે, * અને આકાશાદિક એ માત્રાઓના ગાઢ અથવા સ્થૂળ સ્વરૂપો છે એની કદપના કરવામા આવી છે એટલે કે, તામસાહકારનું ગાઢ સ્વરૂપ તે શબ્દ, શબ્દ ગાઢ થાય તે આકાશ, ગાઢ આકાશ તે સ્પર્શ, ગાઢ સ્પર્શ તે વાયુ, એ જ પ્રમાણે વાયુમાથી રૂપ, રૂપમાથી તેજ, તેજમાથી રસ, રસમાથી જળ, જળમાથી ગંધ, ગંધમાથી પૃથ્વી — એ પ્રમાણે અહીં કારના પરિમિતિની દૃષ્ટિએ ઉત્તરોત્તર પરિવર્તનો છે

૭

અજ્ઞાન એટલે જડત્વ માન, તે જ પૃથ્વી
આકાશ જાતે મૃદુ, તે જ આપ સ્વત સિદ્ધ,
હવે તેજ પણ વિશદ, કરી દાખવું
અજ્ઞાને ભાસે ભાસ, તે જ તેજનો પ્રકાશ,
હવે વાયુના અવકાશ, સ કેત કહું
વાયુ આકાશે નહીં ભેદ, આકાશ જેટલો રહે સ્તબ્ધ,
તથાપિ આકાશે જે નિરોધ, તે જ વાયુ,
આકાશે આકાશ ભણે, તેમા શું ખોલવું પડે?
નિરૂપિયુ આ પ્રકારે આકાશે પચભૂત

(દાસબોધ ૮-૪)

આ જ મુજબ ખીખ ભૂતો વિષે

આ દૃષ્ટિએ પાચે મહાભૂતો અન્યોન્ય સ્વતત્ર થાય, એકબીજાથી કાર્ય-કારણભાવે સબધ નહીં આ દૃષ્ટિમા રહેલા દોષ વિષે આગળ વિચાર આવશે

* ‘તન્માત્ર’ એટલે ‘કેવળ તે’ અર્થાત્, કેવળ મહાભૂત શબ્દ એ કેવળ શુદ્ધ સૂક્ષ્મ આકાશ, સ્પર્શ એ કેવળ શુદ્ધ સૂક્ષ્મ વાયુ, વગેરે

એકેક મહાભૂતને એકેક માત્રા સાથે કાર્યકારણ સંબંધથી સાધી દેવામા અધૂરું નિરીક્ષણ છે એમ મને જણાય છે આજની વૈજ્ઞાનિક દષ્ટિએ વિચાર કરીએ તો, પરિમિતતાની દષ્ટિએ જ મહાભૂતોનું વર્ગીકરણ કરવું યોગ્ય અને પૂરતું લાગે છે મહાભૂત અને માત્રા વચ્ચે કાર્યકારણભાવ સિદ્ધ થઈ શકે એમ નથી, અને એવો સંબંધ ખેસાડવાની આવશ્યકતાયે જણાતી નથી દરેક પદાર્થ પરિમિતિની દષ્ટિએ કોઈ પણ મહાભૂતની દશામા રૂપાન્તર પામી શકે છે, એમ આપણે રોજ રોજ અનુભવીએ છીએ. જેમ કે, વરાળ, પાણી, ખરફ ઉપરાંત, તે પદાર્થનું જ્ઞાન આપણને કઈ ઇન્દ્રિય વડે થાય તેનો આધાર, અશત, એની મહાભૂત દશા ઉપર અને, અશત, ખીજા કારણો ઉપર છે દા ત, ક્લોરિન રંગને લીધે આંખેથી, ગંધને લીધે નાકેથી અને દળાણને લીધે ચામડીથી જાણી શકાય છે, છતાં સામાન્ય રીતે એ વાયુરૂપે પ્રાપ્ત થાય છે, અને તેથી સામાન્યપણે એ વાયુ છે એમ કહેવું જ યોગ્ય ગણાય વળી, પ્રાણવાયુને પ્રવાહી બનાવવામા આવે તો તે પણ આખેથી જોઈ શકાય અને પારાની વરાળ કરીએ તો તેયે અદૃશ્ય બને

આ ઉપરાંત આગળ એમ પણ જણાશે કે, કેવળ પરિમિતિની દષ્ટિએ પણ મહાભૂતોનો વિચાર કરવામા ઘણાક વિચારોના ગોટાળા દાખલ થઈ ગયેલા છે, અને તેથી આ વિષયનો વિચાર શાસ્ત્રોની પ્રચલિત રીતિથી જુદી રીતે અને વૈજ્ઞાનિક શોધનની દષ્ટિએ કરવો જોઈએ

એ હેતુથી હવે દરેક ભૂતને જુદો તપાસીશું.

મહાભૂતો-આકાશ

આકાશની કલ્પના વિષે શાસ્ત્રકારોમાં થોડોક મતભેદ અથવા અમ્બેદતા માલુમ પડે છે, તેની નોંધ લેવી ઘટે છે કોઈ ઠેકાણે આકાશ એટલે શૂન્ય (void, vacuum) — ખીન ચાર ભૂતોનો અભાવ — એવી જ કલ્પના જણાય છે* ખીન જગ્યાએ, આકાશને એક ભાવાત્મક તત્ત્વ માન્યુ હોય એમ માલુમ પડે છે >

જેઓની આકાશ વિષે શૂન્યની કલ્પના છે તેમની દૃષ્ટિએ, જેવા વાયુ, જળ, પૃથ્વી વગેરેમાં જુદા જુદા પ્રકારો માલુમ પડે છે, તેવા પ્રકારભેદ આકાશમાં કદની શકાય જ નહીં એ દેખીતુ છે પણ જેઓ આકાશને કાર્જ સાચો ભાવરૂપ પદાર્થ માને છે, તેઓ પણ આકાશમાં પ્રકારભેદની કલ્પના કરતા હોય એમ લાગતુ નથી +

આ પૈકી, આકાશ શૂન્ય છે એ કલ્પના ભૂલભરેલી છે શૂન્યમાથી કશું થઈ શકે નહીં, અને એ શબ્દાન્વિર્તુ આધાર થઈ શકે નહીં ખીનુ, શૂન્યતાની કલ્પના સાપેક્ષ જ થઈ શકે નિરપેક્ષ શૂન્યની કલ્પના જ જરી શકાય નહીં

“આ સ્થળે કશુ જ નથી” એન કહીએ તો તેનો અર્થ એટલો જ થાય કે આપણી જ્ઞાને દ્રિયો વડે આપણે કોઈ વસ્તુના અસ્તિત્વને જાણી શકતા નથી

આ ઉપરાંત, શબ્દને આકાશની તન્માત્રા માની છે આનો અર્થ એ કે આકાશનુ સૂક્ષ્મ સ્વરૂપ તે શબ્દ, અથવા તેના અસ્તિત્વને પકડી આપનાર પદાર્થ તે શબ્દ, અથવા આકાશનુ કારણ તે શબ્દ ગમે તે અર્થ લઈએ તોયે આકાશ એટલે શૂન્ય એ કલ્પના સંયુક્તિક થતી નથી, કારણ કે જો શબ્દના અસ્તિત્વ અને પ્રકારભેદને આપણે ચોક્કસ રૂપમાં વારખી શકીએ છીએ, તો તેને લીધે અનુમાનમાં લીધેલુ આકાશ શૂન્યરૂપ છે એમ કેમ કહેવાય ?—

* ફા ત, જુઓ છેલ્લા પ્રકરણમાં દાસબોધમાનો જિનારો અથવા શ્રી સહજનંદ સ્વામીના વચનામૃત ગ પ્ર ૧૨મુ ઇત્યાદિ

× ફા ત, જુઓ બ્રહ્મસૂત્રો-શાકરભાષ્ય અં ૨, પા ૩, સૂ ૧ થી ૭

+ આમાં થોડી શકા વર્ધ શકે એમ છે, કારણ કે, કામ, ક્રોધ વગેરે આકાશના ભેદો છે એમ પણ કેટલેક ઠેકાણે કહ્યુ છે

— જો શૂન્યનો અર્થ ‘અભાવ’ નહીં પરંતુ સૂક્ષ્મતમ, અસ્થૂલ શક્તિઓ, એમ જીએ તો તે સમજી શકાય એમ છે પણ તો તેને ‘અવ્યક્ત’ અથવા ‘અપ્રકટ’ રૂપી કહેવુ યોગ્ય થાય જો લગભગ શૂન્યના અર્થમાં શૂન્ય શબ્દ દૂ કાણ માટે વપરાતો હોય તો વાંધો નથી, એ માત્ર સ્પષ્ટ જ્યાલમાં હોવુ જોઈએ

ત્યાજે આકાશને હું ભાવડપ મહાભૂત સમજી છું પદાર્થની વાયુ ક્રતા પણ સૂક્ષ્મ અવસ્થા, વાયુશોધક સાધનોથી જેના અસ્તિત્વને પડી ન શકાય એવી સ્થિતિમાં, અત્યંત વ્યાપ્તિવાળી અથવા લગભગ પરિમાણહીન સ્થિતિ

આ ચર્ચામાં વર્ગીકરણ કરવા પૂરણ જ આપણે પરિમિતિને મહત્ત્વ આપ્યું છે પણ, વસ્તુતઃ, પદાર્થમાત્ર પરિમિતિ, ગતિ અને વ્યવસ્થિતિ એ ત્રણે વિશેષણો સહિત હોય છે, તે-યુક્ત (તદ્યુક્ત) હોય છે, એ યાદ રાખીએ તો, પદાર્થોની પરિમિતિ અતિશય અલ્પ હોય અને તેથી એ આકાશશામા હોય છતાં, તેમનામાં વ્યવસ્થિતિના અને ગતિના ભેદોને લીધે પ્રકારભેદ હોઈ શકે એ વાત સમજવા જેવી છે

પ્રકૃતિ એ શક્તિ - ક્રિયા - છે અને અનંત વિસ્તારમાં વ્યાપેલી છે પરિમિતિ અને વ્યાપ્તિનો સખવ એકબીજાથી વ્યસ્ત જેવો જણાય છે. જેમ સોનાને ટીપી લખાઈ વધારીએ તો જડાઈ વટે, અને જડાઈ વધારીએ તો લખાઈ ઘટે, તેમ પદાર્થની પરિમિતિ અલ્પ હોય તો ક્રિયાની વ્યાપકતા અતિશય ફેલાય, અને પરિમિતિમાં (મર્યાદામાં) વૃદ્ધિ થાય તો ક્રિયા ઓછા પ્રદેશમાં ફેલાય જે કેન્દ્રો વાયુ, જળ, પૃથ્વી, (કે તેજ*) નો અભાવ જણાય છે ત્યાં અથવા પદાર્થ વાયુ કરતાં સૂક્ષ્મ સ્થિતિએ પહોંચે ત્યારે પણ ક્રિયાશક્તિ બધી નથી પડતી, અને એ ક્રિયાની વ્યવસ્થિતિમાં - તેના પ્રકારોમાં - ભેદ હોઈ શકે છે એવી વિવિધ રીતે રચાયેલી ગતિઓના પરસ્પર આકર્ષણ, અપકર્ષણ વગેરેને પરિણામે પદાર્થોની આકાશશામાયે પ્રકારાન્તર નિર્માણ થઈ શકે છે, અને તેના વિવિધ પરિણામો આપણે અનુભવી પણ શકીએ છીએ એવા ગતિ અને વ્યવસ્થિતિના ભેદોને લીધે આકાશમાં પ્રકારભેદો હોય જ નહીં અને આકાશ એકરૂપ જ હોય તો સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ જ શક્ય થાય નહીં

આકાશમાં પ્રકારભેદ માનવામાં કેવળ કલ્પના જ નથી પણ અવલોકન ઉપર રચાયેલું અનુમાન છે

તેજના જુદા જુદા રંગના કિરણો, તેજનું સ્તબ્ધન (polarization), વીજળી, એક્સ-રે તથા બીજી જાતના વીજળીના કિરણો વગેરેની પરિમિતિ શૂન્યવત્ હોય તોયે તેમાં ગતિ અને વ્યવસ્થિતિના ભેદો સ્પષ્ટપણે જાણી શકાય છે સામાન્ય રીતે જે અવાજો, કિરણો, વિદ્યુતશક્તિઓ, તથા ગંધ, સ્વાદ વગેરેના અસ્તિત્વને ઓળખવાની આપણી ઇન્દ્રિયોમાં શક્તિ નથી, તેને યોગા-શ્યાસથી કે સૂક્ષ્મ વૈજ્ઞાનિક યંત્રોથી ઓળખવાની શક્તિ આવે છે વળી, યંત્રોની

* તેજ શબ્દને કૌસમાં મૂકવાનું પ્રયોજન આગળ ઉપર જણાશે

મદદથી એ શક્તિઓનું એકમાથી બીજામાં રૂપાન્તર પણ થાય છે એ પણ જાણીતી વાત છે

આ બધા પરથી આકાશ શૂન્ય નથી, પણ અત્યંત સૂક્ષ્મ પરિમિતિવાળું ભાવરૂપ મહાભૂત છે, તે એક જ પ્રકારનું નથી પણ અનેક પ્રકારનું છે, અને આકાશદશામાં રહેલા એવા અનેક પદાર્થોમાં ચાલતા આકર્ષણાદિ ધર્મોને લીધે એ જ દશામાં અનેક પ્રકારાન્તરો થાય છે એટલું જ નહીં, પણ ક્રમે ક્રમે એની પરિમિતિમાં ફેર પડી વાયુ વગેરે બીજા પ્રકારના મહાભૂતમાં સંક્રાન્તિ થાય છે *

* આધુનિક વિજ્ઞાનશાસ્ત્રે માનેલા ઈથર (ether) તત્ત્વ, દર્શનશાસ્ત્રે માનેલા આકાશતત્ત્વ, અને તે તત્ત્વની મે કરેલી વ્યાખ્યા વચ્ચે રહેલા ભેદ નીચેના કોઠા પરથી જાણી શકાશે

ઈથર	આકાશ પ્રાચીન વ્યાખ્યા		આકાશ : સારી વ્યાખ્યા
૧ ભાવરૂપ પદાર્થ	એક મત શૂન્યતા	બીજો મત ભાવરૂપ પદાર્થ	ભાવરૂપ પદાર્થ
૨ કેવળ એક પ્રકારનું વાહન, (શક્તિઓને એક ઠેકાણેથી બીજે ઠેકાણે લઈ જનારું તત્ત્વ)	વિશ્વમાં તથા પદાર્થોના અણુઓ વચ્ચે રહેલી ખાલી જગ્યા-શબ્દનું આશ્રય-સ્થાન	શબ્દનું કાર્ય, વાહનની કલ્પના ઊપજી જ નથી	કેવળ વાહન નહીં, વિવિધ શક્તિઓના વાહન થવું કે સંચારિત થવું એ પદાર્થમાત્રને એક ધર્મ છે, તેમ આકાશનોયે એક ધર્મ
૩ પ્રકાર ભેદ વિનાનું	પ્રકારભેદ વિનાનું	?	ભેદોવાળું
૪ કશાનું કારણ નહીં તેમ કાર્ય નહીં -- એ રીતે નિર્વિકાર, પરંતુ ગતિધર્મી	નિર્વિકાર તેમ જ નિશ્ચલ	સ્પર્શતન્માત્રાનું ઉપાદાનકારણ	વાયુ કરતાં આધા વસ્થા, એ અર્થમાં વાયુનું કારણ, ગતિ, અને વ્યવસ્થિતિયુક્ત પરિણામધર્મી
૫ પરિમિતિ ?	પરિમિતિતાની કલ્પના જ અસંભવિત		પરિમિતિ અત્યંત અલ્પ-લગભગ શૂન્ય-વત્ એક દૃષ્ટિએ, ગતિ અને વ્યવસ્થિતિમાં પરિમિતિ અતર્ગત

મહાભૂતો—વાયુ, જળ, પૃથ્વી

મહાભૂતો પૈકી વાયુ, જળ અને પૃથ્વી વિષે બહુ સમજવવાનું રહેલું નથી, સિવાય કે પરિમિતિનો અને શબ્દાદિક તન્માત્રાનો વિચાર એકબીજાથી અલગ કરવાની જરૂર છે તેજ સબધી વિચાર કરતા એ વિષય વધુ સ્પષ્ટ થશે.

પરિમિતિની દૃષ્ટિએ હવા જેવું સ્વરૂપ તે વાયુ દરેક પદાર્થને અનુકૂળ સંજોગો નિર્માણ કરી વાયુરૂપ બનાવી શકાય છે, એ વિજ્ઞાનની જાણીતી વાત છે. વાયુની દશામા અનેક પદાર્થો રહેલા છે, એટલે એમા અનેક પ્રકારભેદો છે એમ કહેવાની જરૂર નથી. પાણી અને પૃથ્વી કરતા એ સ્થિતિ વધારે સૂક્ષ્મ છે, અને એના વજન, દબાણ તથા સ્પર્શથી એનું અસ્તિત્વ જણાઈ આવે છે.

પદાર્થોની રસાત્મક અથવા પ્રવાહી સ્થિતિ તે જળ અને ઘન સ્થિતિ તે પૃથ્વી એવા વર્ગો પણ સમજાય એવા છે. અહીં જળનો અર્થ પાણી નહીં પણ પાણી જેવો કોઈ પણ પદાર્થ, અને પૃથ્વી એટલે માટી નહીં પણ ગમે તે ઘનત્વવાળો પદાર્થ — એમ સમજવાનું છે. પાણી અને પૃથ્વી એ રસાત્મક અને ઘન મહાભૂતોના પ્રસિદ્ધ પદાર્થો છે એટલું જ.

૮ તેજ

પ્રાચીન સાસ્ત્રકારોએ તેજની ગણના મહાભૂતોમાં કરી છે. આનો વિચાર આપણે મુલતત્વી રાખ્યો હતો, કાગળ કે એને અપ્રષ્ટ અને સ્વતઃત્રયણે તપાસવાની ગરર છે.

સાસ્ત્રકારોએ તેજને વાયુ અને જળની વચ્ચેની સ્થિતિ કલ્પેલી છે, અને એને વાયુનો વિકાર માનેલું છે. આના અર્થ જે થાય (૧) પરિમિતિની દૃષ્ટિએ એ કે તેજની પરિમિતિ વાયુ કરતા વિશેષ છે (અને તેથી વ્યાપ્તિ ઓછી છે), અને (૨) રાક્તિધારણની દૃષ્ટિએ એ કે અપર્શ કે વાયુમાથી તેજનો ઉદ્ભવ થાય છે.

હવે, પરિમિતિની દૃષ્ટિએ જ મહાભૂતોનું વર્ગીકરણ કરવાનું આપણે કરાવેલું હોવાથી બીજી દૃષ્ટિ આપણે તુરતમાં પડતી મૂકીશું.

પ્રથમ તો, તેજ એટલે શું એ વિષે જ પ્રાચીનોમાં કેટલીક અસ્પષ્ટતા જણાય છે. કેટલીક જગ્યાએ, તેજ એટલે ઉષ્ણતા, કેટલીક જગ્યાએ પ્રકાશ (રૂપ કે દગ્ગોચરતા) એ અર્થમાં એ શબ્દ વપરાયો છે.

ઉષ્ણતા એક સ્વતઃત્ર મહાભૂત છે, એમ ગ્રીક લોકોમાંયે માન્યતા હતી એ ગુરુત્વથી વિપરીત લઘુત્વ ધર્મવાળું તત્ત્વ મનાવું એટલે કે, ઉષ્ણતા જે પદાર્થમાં પેસે તે પદાર્થ ગરમ અને વજનમાં હલ્કો બને (સત્ત્વગુણ લઘુ અને પ્રકાશવાળો છે, એ સાખ્ય વિચાર પણ એ જ પ્રકારનો છે) પણ આજે આપણે જોયેલું નાણીએ છીએ તે ઉપરથી ઉષ્ણતા મહાભૂતનો ભેદ જણાતો નથી, પણ પદાર્થની અલ્પ તર ગતિમાં ફેરફાર થવાથી ઉપજનારો ધર્મ છે એ ગતિભેદ પરિમિતિભેદ પણ ઉત્પન્ન કરે, અને, ઘણાખરું, પરિમિતિભેદ - એક ભૂતનું બીજું ભૂતમાં પરિવર્તન — ઉષ્ણતામાં ફેર પાડીને જ કરી શકાય છે.

ગમે તે કારણથી, કોઈ પણ ભૂતસ્થિતિમાં પદાર્થ હોય, તેની આતરિક ગતિમાં ફરક પડે એટલે એની ઉષ્ણતામાં ફરક પડે છે, અને એ ઉષ્ણતા અમુક હદ, સુધી વધ્યા બાદ એ પદાર્થ સ્વયં પ્રકાશ બને છે, અથવા બીજું ભૂતસ્થિતિમાં નય છે, અથવા બન્ને થાય છે, અથવા કોઈ નવા જ પદાર્થમાં પરિણામ પામે છે એ નવો પદાર્થ કઈ નતનું મહાભૂત હોય એ પણ નક્કી કહી શકાય નહીં.

આ રીતે ઉષ્ણતા એ પદાર્થોના આગતુક ધર્મ છે * એ દરેક નતના

* આગતુક ધર્મ કહેવામાં સાપેક્ષા દૃષ્ટિ જ છે વસ્તુતઃ ઉષ્ણતા એ શું છે? કોઈ પ્રકારની શક્તિ — ક્રિયા — ગતિ છે એટલું જ કહી શકાય. આપણા શરીરમાં, વાતાવરણમાં કે કોઈ વસ્તુમાં સામાન્ય રીતે રહેલી એ

મહાભૂતમા ઊપજી શકે છે, અને આકાશ, વાયુ, જળ કે પૃથ્વીની દશામા રહેલા કોઈ પદાર્થ સાથે જ એની સત્તા આપણે શોધી શકીએ છીએ

સારાશ કે, તેજને આપણે ઉષ્ણતાના અર્થમા સમજીએ કે પ્રકાશના અર્થમા સમજીએ —

૧ પરિમિતિનો એટલે મહાભૂતોનો એ ભેદ નથી જણાતો, પણ ગતિનો એટલે તન્માત્રાનો ભેદ જણાય છે, પણ,

૨ અનુકૂળ સંજોગોમા, મહાભૂતોનું રૂપાંતર કરવામા એ મહત્ત્વનો ભાગ ભજવે છે,

૩ આકાશ, વાયુ, જળ અને પૃથ્વીથી સ્વતંત્રપણે એનું અસ્તિત્વ નાણી શકાતું નથી,

૪ ચાર મહાભૂતોમા એ આગતુક ધર્મ જેવો પગખાય છે,

૫ ઉષ્ણતારૂપે એ નેત્રનો વિષય નથી પણ સ્પર્શનો વિષય છે,

૬ પ્રકાશના અર્થમા એ આકાશના વાહન દ્વારા પ્રતીત થાય છે; અને

૭ ગમે તે અર્થમાયે તેજને વાયુનો વિકાર અથવા તેથી નીચેની ૫ ક્રિતિનું મહાભૂત ગણવું સંયુક્તિક લાગતું નથી

દરેક મહાભૂતની સાથે એકેક તન્માત્રાનો નિત્ય સંબંધ વળગાડવાનો આગ્રહ ન રાખીએ, અને આપણું અવલોકન મનૂર કરે તેનાથી વધારે સુધૃષ્ટિ લાગે એવું વર્ગીકરણ કરવા પ્રયત્ન ન કરીએ, તો પરિમિતિના ભેદોની દૃષ્ટિએ ચોખ્ખા મહાભૂતો પાચ નહીં પરંતુ ચાર જ છે એમ કહેવું યોગ્ય થાય આકાશ, વાયુ, જળ અને પૃથ્વી *

પ્રકારની ગતિ સાથે સરખાવતા ખીજ પદાર્થમાની એવી જ ગતિને અથવા એ જ પદાર્થમા ખીજ વખતે થતા તેવી ગતિના ભેદને આપણે ઉષ્ણતા કહી આગતુક જેવી સમજીએ છીએ. જે પ્રકારની ગતિ ઉષ્ણતાનું ભાન ઉપજાવે છે, તેવી ગતિ મુદ્દલ ન હોય તો તે ઉષ્ણતાનો નિરપેક્ષ શૂન્યાંશ (absolute zero temperature) કહી શકાય પદાર્થોમા ચાલતી આંતરિક ગતિઓના સ્વરૂપનું આપણું જ્ઞાન એટલું અદ્ય છે કે, ઉષ્ણતાધર્મને ઉપજાવનારી ગતિ વિનાના પદાર્થો હોઈ શકે કે નહીં તે આપણે જાણતા નથી આગતુક ધર્મોની જ માત્રાઓમા ગણના કરી છે એમ આગળ સમજશે

* પ્રવાહી અને ઘન વચ્ચેની — નરમ મીણના જેવી, જળ અને વાયુ વચ્ચેની — ધુમ્મસ અને વાદળ જેવી, અવાતર સ્થિતિઓ હોય છે તેનું પણ વર્ગીકરણ કરવા બેસીએ, તો વર્ગીકરણ અશક્ય થઈ પડે એટલા ભેદો વધી જાય. વર્ગીકરણનો ઉદ્દેશ સગવડ અને સમજવાની સરળતા માટે હોવાથી આ ચાર ભેદો પૂરતા તીવ્ર છે

માત્રાઓ—સામાન્યપણે

પ્રકરણ ૫ થી ૮ સુધીનો ભાગ જેમણે વાચ્યો ન હોય તેમને માટે એ પ્રકરણોનો નીચેનો સારાશ ઉપયોગી થશે :

૧ પ્રાચીન શાસ્ત્રોમા મહાભૂતો તથા મહાભૂતોના ધર્મો (શબ્દ, સ્પર્શ વગેરે તન્માત્રાઓ) વચ્ચે કાર્યકારણ સબધ છે એમ માન્યુ છે. તે માન્યતા બરાબર લાગતી નથી

૨ તેજની ગણના મહાભૂતોમા કરી છે તે બરાબર લાગતી નથી

૩ પરતુ, પરિમિતિની દૃષ્ટિએ વિચાર કરી ચોખ્ખા મહાભૂતો ચાર જ છે એમ કહેવું યોગ્ય થાય તે — આકાશ, વાયુ, જળ અને પૃથ્વી

૪ આકાશ એ શૂન્ય નથી, પણ પદાર્થની અત્યંત સૂક્ષ્મ અવસ્થા છે એ અવસ્થામાયે અનેક પદાર્થો હોઈ શકે છે

૫ કોઈ પણ પદાર્થની હવા જેવી અવસ્થા તે વાયુ, પ્રવાહી અવસ્થા તે જળ, અને ઘન (ઘાટી, નક્કર) અવસ્થા તે પૃથ્વી

૬ તેજ એ મહાભૂત નથી પણ માત્રા છે માત્રા એટલે શું તેનો વિચાર આપણે હવે કરવાના છીએ

જગતમા જે કાંઈ નામ કે રૂપ છે તેમા પરિમિતતા, ક્રિયા અને વ્યવસ્થિતતા એ ત્રણે ગુણો રહેલા જ છે તેવા સધળા પદાર્થોનું પરિમિતિની દૃષ્ટિએ વર્ગીકરણ કરતા તે સર્વેના ચાર મહાભૂતોના વર્ગો પડે છે એ આપણે જોઈ ગયા હવે આપણે તે પદાર્થોમા પડતા ક્રિયાધર્મ અથવા રજોગુણની દૃષ્ટિએ તેમના વર્ગો વિચારીએ *

એમા પહેલા બે વર્ગો ચિત્ત વિનાની સૃષ્ટિ, અને ચિત્તવાળી સૃષ્ટિ એવા થાય એટલે કે, જગતના પદાર્થોમા કા તો ચિત્ત છે અથવા તે નથી

* પદાર્થમા ચાલતી અખડ ક્રિયાનું, ખડુ જોતા, આપણને પૂરું જ્ઞાન જ નથી જે ક્રિયાઓ માત્ર આવળ કરે છે તેનો જ વિચાર કરી શકાય એમ છે

જેને ચિત્ત છે તે ચિત્તવાન સૃષ્ટિ, જેને નથી તે ચિત્તહીન સૃષ્ટિ આગળ વાચવાથી એ વધારે સમજાશે

આમ તો દરેક પદાર્થમાં કાઈકે ક્રિયા કે ગતિ અથવા ચાલ્યા જ કરે છે પણ વનસ્પતિ તથા પ્રાણીઓમાં એ ક્રિયા કે ગતિનો ગુણ એટલો બધો વૃદ્ધિ પામેલો છે કે એ ક્રિયા એ પદાર્થની અદર જ સમાઈ રહેતી નથી, પરંતુ બહાર પડે છે એ પદાર્થો વધવાને તથા સ્વરૂપ કાયમ રાખી સ્વતંત્રપણે હાલચાલ કરવાને શક્તિમાન થાય છે * જે પદાર્થોમાં વધવાની તથા સ્વતંત્રપણે હાલચાલ કરવાની શક્તિ છે તેને ચિત્તવાન અને બીજાને ચિત્તહીન સૃષ્ટિ કહીશું .

પણ આ વર્ગો એકબીજાને સ્પર્શ જ કરતા નથી એમ ન સમજવું ખરું જોતા ચિત્તહીન પદાર્થોમાં જણાતી ગતિઓ ચિત્તવાન સૃષ્ટિમાં છે જ, પરંતુ ચિત્તવાનોની ક્રિયાશક્તિઓ ચિત્તહીન પદાર્થોમાં જણાતી નથી

આ રીતે ચિત્તહીન પદાર્થોમાં ચાલતી ક્રિયાઓ સર્વ પદાર્થોમાં સામાન્યપણે હોવાથી એવી ક્રિયાઓનો આપણે પહેલો વિચાર કરીશું એવી ક્રિયાઓના દરેક વર્ગને ‘માત્રા’ એવું નામ આપ્યું છે

જ્ઞાનેદ્રિયો દ્વારા આપણે પદાર્થોના અસ્તિત્વને પાંચ રીતે પારખી શકીએ છીએ, એમ સામાન્ય રીતે મનાય છે એણે નિર્માણ કરેલા શબ્દ દ્વારા, પ્રકાશ દ્વારા, ગંધ દ્વારા, અથવા એના સ્પર્શ કે સ્વાદ દ્વારા પદાર્થની પરિમિતતા ગમે તેટલી હોય, તેનો જથ્થો આણું જેટલો હોય કે અપાર હોય, જો એ શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ કે ગંધ નિર્માણ કરે અને તેનો અને આપણી જ્ઞાનેદ્રિયનો સંબંધ થાય તો અને તો જ આપણે તેનું અસ્તિત્વ જાણી શકીએ

ઉપર કહ્યું તેમ પ્રાચીન શાસ્ત્રોએ એકેક મહાભૂત સાથે એકેક તન્માત્રાને વળગાડવાનો આગ્રહ કર્યો છે એ આગ્રહથી ઊપજેલી મુશ્કેલી પણ બતાવી છે

* વરાળ વીજળી વગેરે શક્તિઓથી ચાલતા ચત્રો સ્વરૂપ કાયમ રાખી હાલચાલ કરવા શક્તિમાન થાય છે ખરા, પણ તેમનામાં વધવાની (મોટા થવાની) તથા સ્વતંત્રપણે હાલચાલ કરવાની શક્તિ નથી, માટે એ ચિત્તહીન છે

પણ, જો મહાભૂતો તથા માત્રાઓને એકબીજાથી અલગ પાડી નાખીએ અને માત્રાવિચાર સ્વતંત્રપણે કરીએ તો આપણે ચોક્કસપણે એટલું જ જાણી શકીએ છીએ કે પદાર્થમાત્ર કાષ્ઠિક મહાભૂત છે, એટલે કે ધનાદિક ચાર અવસ્થા પૈકી એકમા રહે છે, તેમ જ કેટલીક માત્રાઓવાળો છે, એટલે કે શબ્દાદિક ક્રિયા ઉપગમવાવાળો હોય છે અમુક માત્રા અમુક મહાભૂત સાથે નિરંતર જોડાયેલી જ છે એમ આપણે ખાતરીપૂર્વક નથી કહી શકતા વળી જેમ એક મહાભૂત બીજા મહાભૂતમા ફેરવી શકાય છે, તેમ માત્રાનંતર પણ થઈ શકે છે, દા ત, ઉજ્જ્વલતામાથી વીજળી, વીજળીમાથી તેજ, શબ્દ ઇત્યાદિ આજના પ્રયોગો પરથી આકાશ સર્વે જાતની માત્રાઓનું વાહન થઈ શકે એમ પણ જણાય છે, અને એમની સખ્યા પણ જ્ઞાનવૃદ્ધિ સાથે વધે એમ સંભવિત છે

ત્યારે માત્રાઓની સખ્યાને આપણે આજની વૈજ્ઞાનિક માહિતી અનુસાર વિચારીએ

જાને દ્રિયો પોતપોતાના વિષયોનું જ્ઞાન બે રીતે લે છે સ્પર્શનું, સ્વાદનું તથા ગંધનું જ્ઞાન આપણને પદાર્થ સાથે પ્રત્યક્ષ અને સ્થૂળ સંબંધમા આવ્યા વિના થઈ શકતું નથી પદાર્થનો ચત્કિચિત્ પણ ભાગ આપણી ત્વચા, જીભ કે નાકને અડવો જોઈએ પણ શબ્દ તથા પ્રકાશનું જ્ઞાન પદાર્થ સાથે પ્રત્યક્ષ સંબંધમા આવ્યા વિના થાય છે

ગંધનું જ્ઞાન પદાર્થની સૂક્ષ્મ રજ નાકની અદરની ચામડીને લાગવાથી થાય છે, એમા પદાર્થ સાથે પ્રત્યક્ષ સંબંધ થતો માલૂમ પડે છે ગંધની બાબતમા પ્રાચીન કે અર્વાચીન પદાર્થવિજ્ઞાન ખેડાયું હોય એમ લાગતું નથી રસના છ ભેદો ક્યા છે, પ્રકાશના સાત કિરણો ગણ્યા છે, તે ઉપરાંત પણ કિરણો વિષે પુષ્કળ શોધ થઈ છે શબ્દ વિષેયે ઠીક ઠીક જાણીએ છીએ એમ જહેવાય સ્પર્શ વિષે પણ ટાટું, ભીનું, લીસું, ખરબચડું વગેરે ભેદો સમજી શકીએ ગંધના ભેદો આપણે સમજી શકીએ છીએ, પણ એનું શાસ્ત્રીય વર્ગીકરણ કંઈ શકાયું નથી શાંતિપર્વમા ગંધના નવ ભેદો કરેલા છે, પણ એ સંતોષકારક નથી ગંધ એ પદાર્થનો કેવા સ્વરૂપનો ધર્મ કે ક્રિયા છે એની વિવિધતા કેમ થાય છે, કેટલા પ્રકારની થાય છે - એ વિષે આપણને ઝાઝું જ્ઞાન હોય એમ લાગતું નથી

માત્રાઓની સંખ્યા

જગતમા જે કોઈ પદાર્થો છે તેને ઓળખવાના આપણા તાત્કાલિક જોડાણો છે, તેને અનુસરી શાસ્ત્રોએ પદાર્થોના વર્ગો પાડવાનું જે ધોરણ સ્વીકાર્યું છે તે સુલભ અને સગવડભર્યું છે. પદાર્થો આપણી જ્ઞાનેન્દ્રિયો પર જે રીતે અસર ઉપજાવે છે તે પરથી એ પદાર્થોમાં ચાલતી ક્રિયાઓનું આપણને ભાન થાય છે એટલી જ ક્રિયાઓ પદાર્થોમાં હોય છે એમ આપણે ન કહી શકીએ, પણ એ ક્રિયાઓનું ભાન થવાને આપણી પાસે ખીજું સાધન ન હોવાથી આપણે એનું વર્ગીકરણ પણ ન કરી શકીએ.

પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયો પ્રસિદ્ધ છે જ શ્રવણ, ત્વચ્છ, નેત્ર, રસના, અને ઘ્રાણ. તે દરેકના વિષય મુજબ જગતના પદાર્થો પાંચ પ્રકારના છે: શબ્દાત્મક, સ્પર્શાત્મક, રૂપાત્મક, રસાત્મક અને ગંધાત્મક. આ પૈકી રૂપને પ્રાચીનોએ તેજની માત્રા ગણી છે, પણ આપણે તેજને ભૂતોમાંથી બાદ કર્યું છે, અને તેના બે સ્પષ્ટ અંશો — ઉજ્જ્વલતા અને પ્રકાશ — કરી, ઉજ્જ્વલતાને સ્પર્શનો ભેદ અને પ્રકાશને રૂપમાં ગણ્યા છે. તથા તે બેઉનો માત્રાઓમાં સમાવેશ કર્યો છે. આ ઉપરાંત પણ ચાલતી કોઈ ક્રિયાઓનું આપણને ભાન થાય છે કે કેમ અને તેને કયા સાધનથી આપણે ઓળખીએ છીએ, તેનો વિચાર કરતાં મન અથવા ચિત્તને જ્ઞાનેન્દ્રિયોના જેવું જ એક સ્વતંત્ર સાધન ગણવું જોઈએ એમ જરૂરનું લાગે છે. જેમ જુદા જુદા રંગોને ‘રૂપ’ શબ્દમાં સમાવી તેને આપણે નેત્રનો વિષય સમજ્યા છીએ, તેમ ચિત્તનો વિષય થતી જુદી જુદી ક્રિયાઓ માટે એક જ શબ્દ — ‘ચિત્ત’ — યોગ્ય શકાય. વીજળી વગેરે શક્તિઓ, દયા, ક્રોધ વગેરે લાગણીઓ, ક્રુધા, તૃપ્તિ વગેરે ઊર્મિઓ, તાવ, સોજ, સળકા વગેરે વેદનાઓ, સુખ, દુઃખ વગેરે અવસ્થાઓ, સકલ્પો, વિચારો, કલ્પનાઓ,

(અને જોઈએ તો ભૂતપિશાચાદિકના કે પરચિત્તપ્રવેશના અનુભવોયે ગણો) તે સર્વેનું ભાન ત્વચા વગેરે બાહ્ય જ્ઞાનેદ્રિયો દ્વારા થાય છે એમ કહેવું કઠણ છે એ સઘળા ચિત્તના જ સીધા વિષયો છે, અને પદાર્થોમાંથી ઊપજતી કોઈકે જાતની સચારક્રિયાથી તેમનું આપણને ભાન થાય છે

આ પૈકી માત્ર લાગણી, ઊર્મિ, વેદના, સુખ, દુઃખ, સકલ્પ, વગેરે સચારો ચિત્તવાન સૃષ્ટિમા જણાય છે, તેમને બાહ્યોએ રાખીએ અને સચિત્ત અચિત્ત બન્નેમાં જણાતા વીજળી, લોહચુબકત્વ વગેરે (તથા કદી ચિત્તપ્રવેશ)ના સચારોને જ ગણીએ તો સચાર શબ્દમા ત્રણ માત્રાઓનો સમાવેશ થાય

આ રીતે પદાર્થમાત્રમા એકી વખતે અથવા જુદે જુદે વખતે જે ક્રિયાઓ ચાલી રહેલી હોય છે, તેના છ ભેદો થાય

(૧) શબ્દ, (૨) સ્પર્શ (ઉણ્ણતા તથા દબાણ) * (૩) રૂપ (પ્રકાશ), (૪) રસ (છ સ્વાદો), (૫) ગંધ, અને (૬) સચાર (વીજળી, લોહચુબકત્વ, રેડિયોશક્તિ, ચિત્તપ્રવેશ ઇત્યાદિ)

માત્રાઓ પૈકી રસ અને ગંધ વિષે કદાચિત્ત એમ કહી શકાય કે, જ્યાં સુધી કોઈ પદાર્થને તે જ પદાર્થ તરીકે આપણે ઓળખીએ છીએ ત્યાં સુધી એના ગંધ અને રસ તેમા કાયમ રહે છે પણ પદાર્થમાત્રમા કોઈ જાતના ગંધ અને રસ રહ્યા જ છે કે કેમ તે આપણે ચોક્કસપણે જાણતા નથી જો એની હકીકત હોય તો ગંધ કે રસનું જ્ઞાન કરાવનારી ક્રિયા પદાર્થમાત્રના એક અથવા બે તત્વો છે એમ કહી શકાય પણ પદાર્થમાત્રમા ઉણ્ણતાધર્મ રહેલો છે એમ એથીયે વિશેષ ચોક્કસપણે કહી શકાય એ સંભવિત છે બાકીની ત્રણ માત્રાઓ (શબ્દ, પ્રકાશ અને સચાર) પદાર્થોમા અસ્થાયી ધર્મો હોઈ અનુકૂળતાએ પ્રગટે છે

* લીસુ, ખરબચડું, વગેરે સ્પર્શના ભેદો એ વસ્તુત પદાર્થના રાજસ ભેદો નથી, પણ પરિમિતિના બાહ્ય ભેદો છે એ ભલે વ્યવસ્થિતિના ભેદ ગણાય પદાર્થની આકૃતિનું જ્ઞાન પણ તેમા ચાલતી ક્રિયા જણાવવું નથી, પણ પરિમિતિ જ જણાવે છે એ બંને સ્પર્શથી જ જણાય છે એ સાચું, પણ તેનું કારણ એ છે કે ત્વચામા દબાણનો ઝીણો ફરક માલૂમ પડી આવે છે, અને તે પગથી આપણે પરિમિતિનું અનુમાન કરીએ છીએ.

વ્યવસ્થિતિવિચાર

ચિત્તવાન સૃષ્ટિના રજોગુણના (ક્રિયાધર્મના) ભેદોનો વિચાર કરીએ તેની પહેલાં પદાર્થોની વ્યવસ્થિતિના જે ભેદો વિશ્વમા દેખાઈ આવે છે તેનો થોડો વિચાર કરવો હીક થશે વ્યવસ્થિતિ શબ્દમા જ કોઈ પ્રકારની નિયમિતતા સૂચવાઈ જાય છે. વ્યવસ્થિતિનો વિચાર પરિમિતિ તથા ગતિથી સ્વતંત્રપણે કરી શકાય નહીં એ ખુલ્લું છે, કારણ, વ્યવસ્થિતિ શામા ? એ પ્રશ્ન તરત ઊઠે અર્થાત્ વ્યવસ્થિતિ પદાર્થની પરિમિતિમા મુખ્યત્વે રહેલી હોય, એની ગતિમા હોય, કે બન્નેમા સારી પેઠે હોય -

પરિમિતિ કે ગતિ ગમે તેમા વ્યવસ્થિતિ વધેલી જણાય એથી પદાર્થમા કેટલાક ધર્મોનો ઉદય જણાવવાનો. જેમ કે, જે પૃથ્વીમાં હોય તો પાસાદાર (prism) થવું, પ્રતિબિંબ ઉઠાવવાની શક્તિ આવવી, શબ્દ, ઉષ્ણતા, વીજળી ઇત્યાદિ માત્રાઓ ધારણ કે વહન કરવાની શક્તિ વધવી વગેરે એ રીતે કોઈ પણ ધર્મ કે તત્ત્વને વિશેષપણે પ્રગટ કરવાની શક્તિ માલૂમ પડવાની x પરંતુ, જેમ એક બાબુથી વ્યવસ્થિતિના વિકાસથી પદાર્થોમા કોઈક ધર્મ પ્રગટ થવાની શક્તિ વધે છે તેમ, એ પણ માલૂમ

* પરિમિતિમા વ્યવસ્થિતિ અને ગતિમા નહીં, અથવા ગતિમા હોય અને પરિમિતિમા નહીં, એમ સમજવું નહીં, પણ વ્યવસ્થિતિનું પરિણામ મુખ્યત્વે પદાર્થની પરિમિતિમા જણાઈ આવે તો તેમા છે અને ગતિમા જણાય તો તેમા છે, એમ સગવડ માટે જ ભેદ કર્યો છે

x તત્ત્વની વિશેષપણે પ્રગટતા પદાર્થનો જથ્થો બહુ મોટો હોય તેથી માલૂમ પડે તે અહીં વિચારેલી નથી અલ્પ પદાર્થમા પણ તત્ત્વ વિશેષપણે પ્રગટ થયેલું દેખાય તેને જ વ્યવસ્થિતિના વિકાસનું પરિણામ કહી શકાય

પડવાનું કે, એ પદાર્થોની વિવિધતા ઘટે છે, એટલે કે એ પદાર્થો અમુક જ રીતે ક્રિયા કરી શકે એવા બને છે *

પહેલા પરિચ્છેદમા જણાવેલી એક બાબતની અહીં ફરીથી યાદ દેવી ઠીક થશે હાલના વૈજ્ઞાનિકોની જેમ દર્શનકારો વિજ્ઞાનશાસ્ત્રો ખેડતા નહોતા મનુષ્ય અથવા વિશ્વનું મૂળ ક્યાં અને કેવી રીતે છે, એ એમની તપાસનો મુખ્ય ઉદ્દેશ હતો આથી, જેટલો ઓછામાં ઓછો વિચાર કર્યા વિના ચાલે જ એમ નહોતું એટલો જ વિચાર તેમણે ચિત્તહીન સૃષ્ટિની બાબતમાં કર્યો છે આ કારણથી સાખ્યશાસ્ત્રમાં ભૂતો અને માત્રાઓના વિચાર પછી વ્યવસ્થિતિની દૃષ્ટિએ ચિત્તહીન સૃષ્ટિનો વિચાર કરવામાં આવ્યો નથી, અને ચિત્તવાન સૃષ્ટિમાયે મનુષ્યનો જ વિચાર હાથમાં લીધો છે આનું ખીજું એક કારણ, આગળ જણાવીશું તેમ, એ પણ ખરું કે દર્શનકારોની તપાસનો આરભ વિશ્વમાથી નહીં, પરંતુ મનુષ્યશરીરમાંથી થયેલો

આપણે પણ પુસ્તકના ઉદ્દેશને અનુસરી ચિત્તહીન સૃષ્ટિનો વધારે અભ્યાસ કરવાની જરૂર નથી

આથી ચિત્તવાન સૃષ્ટિ તરફ આપણે પણ વળીએ એમાં ધનત્વ, રસત્વ, વાયુત્વ અને આકાશત્વ — ટૂંકમાં મહાભૂતો — તેમ જ ઉષ્ણતા, દબાણ, વીજળી, ધ્વનિ, ગંધ, સ્વાદ વગેરે માત્રાઓ છે પણ તે ચિત્તહીન પદાર્થોના જેવા સાદા સ્વરૂપમાં છે એમ નહીં કહી શકાય શરીરની રચનામાં આરે ભૂતો અને ચિત્તહીન પદાર્થોની છ માત્રાઓ ઉપરાંત ખીજા માત્રાઓનુયે એકસામટું દર્શન થાય છે એની પરિમિતિ તથા ગતિમાં ખાસ પ્રકારની અને અટપટી વ્યવસ્થા માલૂમ પડે છે

* રસાયનશાસ્ત્રમાં સ્વીકારેલા મૂળતત્ત્વોનું જે રીતે વર્ગીકરણ થયું છે તેમાં પરિમિતિવ્યવસ્થાના ભેદો મુખ્યત્વે હોય એમ લાગે છે પદાર્થવિજ્ઞાનશાસ્ત્ર ચિત્તહીન પદાર્થોમાની ગતિવ્યવસ્થાનું નિરૂપણ કરે છે યત્રશાસ્ત્રોએ એનો જ આધાર લે છે

પદાર્થનો ક્રિયાશીલ વ્યવસ્થિત થવાથી એમાં સ્થાનાત્મ કરવાકરાવવાની શક્તિ પ્રગટ થવી એ મુખ્ય ચિહ્ન જણાય છે

કર્મેન્દ્રિયો, જ્ઞાનેન્દ્રિયો તથા ચિત્ત

શરીરના અવયવોના બે મુખ્ય વિભાગ પાડી શકાય અતરગો અને આહ્ય અગો

હૃદય, ફેફસાં, કાળજી, અરોળ, જઠર વગેરે શરીરના ધારણુ, પોષણુ અને વૃદ્ધિ માટે જ ક્રિયાવાન થનારાં અગો તે અતરગો છે, અને હાથ, પગ, વાણી વગેરે કર્મેન્દ્રિયોને નામે જે પાચ અગો પ્રસિદ્ધ છે તે આહ્ય અગો છે, કારણુ, તે ઇન્દ્રિયો માત્ર શરીરમા અને તેમના ધારણુ, પોષણુ, વૃદ્ધિ વગેરે માટે જ ક્રિયાવાન થતી નથી, પણુ એમની ક્રિયાઓનો વિસ્તાર બહાર પણુ થાય છે, અને તેમનુ પરિણામ ચિત્ત ઉપર પણુ થાય છે

અતરગો તેમ જ આહ્યાગોમા વ્યવસ્થિતિ છે, પણુ તેનુ પરિણામ ક્રિયાપ્રધાન છે એ પૈકી અતરગોનો વિચાર લખાવવો સામ્યદર્શનને આવશ્યક જણાયો નથી આથી, કર્મેન્દ્રિયોને રાજસ અહ કારના વિકારોમા ગણાવી ત્યા જ રજોગુણનો વિષય આટોપ્યો છે *

* વેદાન્તના પચીકરણમા પાચ પ્રાણોનો વર્ગ પાડેલો છે, તે પણુ રજોગુણનો ભેદ કહ્યો છે પાચ પ્રાણો એ અતરગોની ક્રિયાઓના ભેદ કહી શકાય

પચીકરણમા અને સામ્યમા ‘અહ કાર’ તથા ‘ચિત્ત’ શબ્દો જુદા અર્થોમા વપરાય છે એ યાદ રાખવુ સામ્યશાસ્ત્રે મન, બુદ્ધિ અને અહ કાર નામે જે ત્રણ તત્ત્વો કહ્યા છે, તેમા જણાતા જુદા જુદા ધર્મોનો ખ્યાલ કરી પચીકરણે તેને મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત, અહ કાર અને રમૃતિ (૧) એવા પાચ નામ આપ્યા છે સામ્યના અને પચીકરણના શરીરશોધનના દૃષ્ટિબિંદુ કેટલેક અરો જુદા જ છે બેકમા પરિભાષા સામાન્ય હોવાથી કેટલાક અથોમા બંનેનો સેળભેળ થઈ ગયો છે પચીકરણ પ્રમાણે માત્ર મહાભૂતો જ ચિત્તહીન અને ચિત્તવાન સૃષ્ટિમા સાધારણુ તત્ત્વો હોય એમ સમજાય છે પચીકરણમા કેટલુક વર્ગીકરણ અને અશાશોની ગણતરી કાલ્પનિક જ છે એમ કહ્યા વિના ચાલવુ નથી

વાચક જો મહત્ અને અહ કારના પરિચ્છેદોમા જણાવેલી બાબતોને ભૂલી ગયા હોય તો તે પાછી તાજ કરી લેવા વિનંતિ કરુ છુ તેમા મહત્ એટલે ધારણ, આકર્ષણ વગેરે ધર્મો તથા અહ કાર એટલે સ્વરૂપધૃતિ અને પ્રત્યાઘાતનો ધર્મ એમ સમજાવ્યુ છે મહત્ અને અહ કારના વ્યાપારોથી પદાર્થોની પરિમિતિ, ગતિ અને વ્યવસ્થિતિમા ફરક પડે છે, અને આ રીતે જગતની ઘડભાંગ ચાલ્યા કરે છે

ચિત્તવાન સૃષ્ટિમાં પદાર્થની પરિમિતિ અને ગતિ કરતા વ્યવસ્થિતિ જ વધારે લક્ષમા લેવા લાયક હોય છે બીજા શબ્દોમા કહીએ તો, મહત્ અને અહ કારમા ક્રાંતિ થતાં થતા તેમા મન અથવા ચિત્તનો આવિર્ભાવ થાય છે ત્યારથી નવી દિશામા ક્રાન્તિના ક્રમનુ મડાણ થાય છે એમાં પરિમિતિ અને ગતિયે વિશેષ જાતનાં છે જ, પણ વ્યવસ્થિતિના ભેદો ખાસ ધ્યાન ખેંચે છે છેલ્લા પરિચ્છેદમા જણાવ્યા મુજબ વ્યવસ્થિતિનુ ખાસ લક્ષણ તત્ત્વવ્યક્તિની વૃદ્ધિ અને વિવિધતાનો ઘટાડો છે *

ઉપરટપકે વિચાર કરતા ચિત્તની ઉત્પત્તિ જ્ઞાનેન્દ્રિયોની બાદ હોય એમ લાગવા સંભવ છે, કારણ, જ્ઞાનેન્દ્રિયો દ્વારા ગ્રહણ કરેલા સંસ્કારોને એક કેન્દ્રમા લાવીને તેનો સમન્વય અને ભેદ કરનારી શક્તિ તે ચિત્ત એમ આપણે સમજીએ છીએ પણ શરૂઆતમા આપણે શોધ માટે સ્વીકારેલા ધોરણ મુજબ, ચિત્તનુ બીજરૂપ ચિહ્ન આપણે પૂર્ણ મનુષ્યમા જોવાને બદલે ઝીણામા ઝીણા જીવાણુ (amoeba) મા શોધવુ જોઈએ, અને તે પછી મનુષ્યોના સુધીમા તેનો ક્રમશઃ કેવી રીતે વિકાસ થયો તે તપાસવુ જોઈએ

આ દૃષ્ટિએ સર્વે માત્રાઓથી સચારિત થવુ — સર્વે માત્રાઓનાં વાહન બનવુ — એ મન કે ચિત્તનુ લક્ષણ સમજાય છે આનો અર્થ એ નથી કે માત્રાઓના સચારની ચિત્ત ઉપર અસર નથી થતી, અથવા તે સચાર એને લાભદાયી જ હોય છે માત્રાનો અધટિત સચાર એ

* કોઈ પણ તત્ત્વ, (ધર્મ)ને વિશેષપણે પ્રગટ કરવાની શક્તિ તે તત્ત્વવ્યક્તિ, એને લીધે બીજા પ્રકારની ક્રિયા કરવાની અશક્તિ આવવી તે વિવિધતાનો ઘટાડો

ચિત્તશક્તિના નાશનુયે કરણ થાય પણ કોઈયે માનના સચાર ઘટના પ્રમાણુમા થાય તો જે, તે સર્વેનુ વાહન થઈ શકે છે તે ચિત્ત છે જીવાણુમાથી જીવાણુની ઉત્પત્તિ એ માત્રાના સચારનુ એક પરિણામ માત્ર કહી શકાય

ચિત્તના એ માત્રાવહનધર્મના વિભાગો પાડીએ તો નેત્રાદિક્ જ્ઞાનેન્દ્રિયોના વિભાગોનો અને સ્મૃતિ, ચિત્તન, નિશ્ચય, સકલ્પ, પ્રવૃત્તિ (અત કરણુપચક) વગેરેનો, તેમ જ લાગણીઓ, ઊર્મિઓ, વેદનાઓ, સુખદુઃખાદિક અવસ્થાઓનો તથા ચિત્તપ્રવેશ (કે ભૂતસચાર)ના અનુભવોનો સમાસ થઈ જાય છે આ પૈકી જ્ઞાનેન્દ્રિયોના વિભાગો સ્પષ્ટ હોવાથી, સામ્યશાસ્ત્રે એનો જુદો નિર્દેશ કર્યો છે અને આત્મના ધર્મેનિ મન કે બુદ્ધિ એ નામમા એકલા સમાવી દીધા છે *

પ્રત્યેક જ્ઞાનેન્દ્રિય એકેક માત્રાનુ વાહન જનવા વિશેષપણે યોગ્ય છે, એટલે એમા વિવિધતા ઓછી છે બાકીની માત્રાઓ (વીજળી, લોહચુબક, ચિત્તપ્રવેશ વગેરે) કે તેના બેદોના સચારનુ વાહન ચિત્ત છે સારપછીની ક્રાતિનો ક્રમ ચિત્ત અને જ્ઞાનેન્દ્રિયોના વ્યાપારો દ્વારા ચાલે છે માનવચિત્તમાં તે ક્રમ ધીમે ધીમે પહેલા ઇન્દ્રિયશક્તિ, ભોક્તાશક્તિ અને જ્ઞાનાશક્તિનો આવિર્ભાવ દર્શાવે છે, પછી ઇન્દ્રિય, ભોગ અને ક્રિયાની નિયંત્રકશક્તિનો ધર્મ પ્રગટ કરે છે એ રીતે એ ચિત્ત અત્યંત નહીં તોયે હીક પ્રમાણુમા સ્વતંત્રતા અનુભવે છે, અને છેવટે એ તે જ્ઞાનશક્તિનો નિશ્ચય કરવાનેયે

* પચીકરણુમા સ્મૃતિ, સકલ્પ નિશ્ચય, ચિત્તન, અને પ્રવૃત્તિ એવી અત કરણુની અનુમધાનાત્મક ક્રિયાઓ પર ભાર મૂકી તેને જુદા જુદા નામ આપ્યા છે પાતંજલ યોગમા સ્મૃતિ, પ્રમાણ, વિકલ્પ, વિપર્યય અને નિદ્રા એવી નિર્ણયાત્મક ક્રિયાઓના તથા અસ્મિતા, આનંદ, વિચાર અને ચિત્તર્ક એવી સપ્રજ્ઞાનાત્મક ક્રિયાઓના ભેદ પર ભાર મૂક્યો છે વળી પતંજલિએ બુદ્ધિ, ચિત્ત અને સત્ત્વ એ ત્રણે શબ્દો એક જ અર્થમા વાપરેલા જણાય છે મહત્ માટે લિંગ શબ્દ હોય એમ લાગે છે ભક્તિમાર્ગમા લાગણીઓના પ્રકારો ઉપર ભાર છે આ બધાનો સાર એટલો જ છે કે આત્મશોધનમા અત કરણુનુ શોધન એ જ સૌથી મહત્વનુ છે, અને તેને જુદા જુદા શાસ્ત્રોએ જુદી જુદી દૃષ્ટિએ શોધ્યું છે

શક્તિમાન થાય છે પરંતુ આ રીતે ચિત્ત ગમે તેટલી શક્તિઓને પ્રગટ કરે છતાં, એમાં મહત્ત્વા છે ધર્મો,^૧ અહિકારનો ધર્મ,^૨ છ ચિત્તહીન પદાર્થોની માત્રાઓ,^૩ અને મનની વિશેષ શક્તિઓ^૪ તથા તે સર્વેમાં પરોવાઈ રહેલા ત્રણ ગુણો વિના ખીજા કોઈ તત્ત્વને, પ્રથમ દર્શને, જણાવવું નથી

૧ ધારણ, આકર્ષણ, અપકર્ષણ, સાયુજ્ય, વૈયુજ્ય અને સ લગ્નતા

૨ સ્વરૂપવૃત્તિ અને પ્રત્યાઘાતનો એકત્ર ધર્મ

૩ શબ્દ, સ્પર્શ (ઉષ્ણતા તથા દબાણ), રૂપ (પ્રકાશ), રસ (હ સ્વાદો), ગંધ, અને સ ચાર (વીજળી, લોહચુંબકત્વ, રેડિયો, ચિત્તપ્રવેશ ઇત્યાદિ)

૪ જ્ઞાનાત્મક અને સંવેદનાત્મક (લાગણીઓ, ભ્રમિઓ, વેદનાઓ, અવસ્થાઓ અને ચિત્તપ્રવેશ)

પુરુષ

અત્યાર સુધી આપણે પ્રકૃતિતત્ત્વનો વિચાર કુર્યો ત્રિગુણાત્મક પ્રકૃતિમાં મહદાદિક તત્ત્વો કેવી રીતે રહ્યા છે અને ત્રણ ગુણો તથા મહદાદિક તત્ત્વોના પરસ્પર વ્યાપારથી કેવી રીતે ક્રમે માનવચિત્ત સુધી વિશ્વની ઉત્પત્તિ થઈ છે એ તપાસ્યું

જ્યારે અહીં સુધી જ વિચાર આવીને અટકી પડ્યો હશે તે વખતે તત્ત્વજ્ઞાન પ્રકૃતિવાદ અથવા ચાર્વાકવાદ ઉપર આવીને કૃતાર્થ થયું હશે ‘ચૈતન્ય’ એ પ્રકૃતિનો વિકાર છે એમ લાગ્યું હશે માત્ર ત્રણ ગુણોવાળી પ્રકૃતિશક્તિમાંથી જ સમગ્ર વિશ્વનો ચમત્કાર થયો છે એમ જણાયું હશે.

પણ કેટલાક સમય પછી પ્રકૃતિવાદ કૃતાર્થતા મનાવવા અસમર્થ થયો હશે વિચાર ઊડે બનતાં બધું જ આટલેથી સમજાઈ જતું નથી એમ લાગ્યું હશે આમાંથી બે પ્રશ્નોના ખુલાસા નથી મળતા એમ જણાયું હશે

પહેલો પ્રશ્ન એ કે, પ્રકૃતિ નિરંતર રૂપાંતર કરતી જણાય છે એ ક્રિયારૂપ હોવાથી એક ક્ષણ પણ એક રૂપમાં રહેતી નથી, અને એ ક્રિયા પણ સદૈવ એક જ જાતની હોતી નથી આમ છતાં, પદાર્થો વિષે, પ્રાણી વિષે અને જગત વિષે ‘એ તે જ છે’ એવી આપણને પ્રતીતિ ઊપજે છે એનું કારણ શું? મનુષ્યના સ્થૂળ શરીરમાં, એનાં ચિત્ત, અહંકાર, ઇન્દ્રિયો સર્વેમાં ક્ષણે ક્ષણે ફરક પડી જાય છે છતાં, ‘જન્મકાળે જે હું હતો તે જ કાયમ રહ્યો છું’ એમ એનું ભાન છે અને બીજાઓનો પણ એને માટે એવો જ મત છે આમ, ‘અસ્મિતા અખડિત છે,’ એવા ભાનનું કારણ શું?

બીજો પ્રશ્ન એ કે, પ્રકૃતિમાં ભૂલે પરિમિતિ, ક્રિયા અને વ્યવસ્થિતિ સ્વભાવસિદ્ધ હોય, છતાં એ ગુણોના વ્યાપારોમાંથી ઇચ્છા, ભોગ અને

જ્ઞાનનો તથા નિયંત્રકશક્તિનો શુ કામ ઉદ્ય થાય ? પરિમિતિ અને ક્રિયા-
ગુણોમાં અત્યંત વ્યવસ્થા આવવાથી, જો મૂળમાં ધ્વજા, ભોગ અને
જ્ઞાનશક્તિ રહ્યા હોય તો તેમને પ્રગટ થવા અનુકૂળતા મળે એ એક વાત
છે, અને તે સમજી શકાય તેવી છે પણ જે બધી પ્રકૃતિના તત્ત્વોનું
નિરૂપણ થયું તે એકેમાં ધ્વજા, ભોગ, જ્ઞાન તથા નિયંત્રત્વનું બીજ જણાયું
નથી, માટે ધ્વજા, ભોગ, જ્ઞાન અને નિયંત્રત્વ એ કેવળ પ્રકૃતિતત્ત્વોના
વ્યાપારોનું પરિણામ છે એમ કહેવું એ ગળે ઊતરે એવું નથી

આ બે પ્રશ્નો સામ્યકારના ચિત્તમાં ઊઠે તેનું એક બીજનું પણ કારણ
હતું એ પુસ્તકમાં પ્રકૃતિના તત્ત્વોનું જે વિવેચન કર્યું છે, તેમાં તત્ત્વોનો
વિકાસક્રમ માડ્યો છે; એટલે કે, ક્રમશઃ એક પૂર્ણ મનુષ્યપ્રાણી સુધી
પ્રકૃતિ કેવી રીતે વિકાસી એ જોયું ત્રીજા બીજમાંથી જે રીતે મોડું વૃક્ષ
બને છે એ રીતે એ વિવેચન થયું

પણ, મૂળમાં, વિચારકે એથી ઊંડાંટી રીતે પ્રકૃતિની શોધ કરવા માડી
હોવી જોઈએ, અને એ ક્રમ નૈસર્ગિક પણ છે કારણ, શોધકને બીજનું
જ્ઞાન નહોતું, એની પાસે તો મનુષ્યરૂપે પૂર્ણ વૃક્ષ પડેલું હતું એ વૃક્ષનું
બી કેવું અને કયા એ એની શોધનો વિષય હતો એટલે, એને પોતાની
તપાસ પૃથક્કરણની દૃષ્ટિએ કરવી પડી એણે પ્રથમ પોતે જ્ઞાતા, ભોક્તા,
એપયિતા (ધ્વજાવાન) છે એ જોયું, એ જ્ઞાતાપણમાં અહ કાર (પોતાનું
સ્વરૂપ કાયમ રાખવાનો અને ફેરફાર કરવા આવે તેની સામે થવાનો
આગ્રહ) જોયો એના મૂળમાં સચિત્તા જોઈ ચિત્તની પાછળ ઇન્દ્રિયો
રહેલી જોઈ ઇન્દ્રિયોના બે પ્રકારો જોયા જ્ઞાનેન્દ્રિયો અને કર્મેન્દ્રિયો વચ્ચે
સ્પષ્ટ ભેદ નિહાળી એ સત્ત્વગુણ અને રજોગુણના તર્ક ઉપર આવ્યો આ
ઉપરાંત એણે પોતાની જડતા, પરિમિતતા, પણ જોઈ શરીરના જડ દ્રવ્યોમાં
એણે પૃથ્વી વગેરે ભૂતો અને ગદ્યાદિક ધર્મો પણ પારખ્યા એ પરથી તે
તમોગુણના અનુમાન પર આવ્યો

પછી જગતને તપાસતા ત્યાં એણે મહાભૂતો અને તન્માત્રાઓ જોયા
ત્યાં ત્રણે ગુણોનો વ્યવહાર માલૂમ પડ્યો કોઈક પ્રકારે અહ કાર અને
મહત્ત્વે ગ્રહેલા જણ્યા આ રીતે ત્રિગુણાત્મક પ્રકૃતિ અને તેમાંથી ઊપજેલાં
તત્ત્વોના નિશ્ચય પર તે દુર્ગો

પણ આ મુજબ મૂળની શોધ કરતા એણે એ પણ જોયું કે, આ બધાંયે તત્ત્વોયુક્ત પ્રકૃતિ એનું જ્ઞેય (જ્ઞાનનો વિષય) થાય છે અને દરેકને જુદું પાડીને વિચારતા પ્રત્યેકથી એ પોતે પોતાને ભિન્ન રહેલો જુએ છે આ રીતે એણે પોતાનું સાક્ષિત્વ (માત્ર દ્રષ્ટાપણુ અને જ્ઞાતાપણુ) શોધ્યું. વળી એણે એ પણ જોયું કે પ્રકૃતિનું એકેએક તત્ત્વ ક્ષણે ક્ષણે પરિણામ પામે છે, પણ પોતાનું સાક્ષિત્વ એ સર્વે પરિણામો છતાં અખડિત રહે છે એટલે બધાંયે તત્ત્વોનો નિરાસ કરતા કરતાં એણે જોયું કે કાંઈક એવું તત્ત્વ શેષ રહી જાય છે જેને એ જ્ઞેય નથી કરી શકતો, જેનાથી એ પોતાને અલગ નથી પાડી શકતો, અને જેનું એને એવું સ્વયંસિદ્ધ અને અખડ ભાન છે કે એ ભાન નથી એવું એને કદી જણાયું નથી ચિત્તમા જ્ઞાતાપણુ જણાય છે ખરું, પણ એમાં અજ્ઞાન નથી એમ કહી શકાય નહીં પણ એ ચિત્તનું જ્ઞાન તેમ જ અજ્ઞાન એ બેય જેની આગળ પોતે જ જ્ઞેય બની જાય છે એવું કેવળ સ્મિતસ્વરૂપ એક સાક્ષીતત્ત્વ રહેલું છે, એવા નિર્ણય ઉપર એ નિશ્ચિતપણે આવ્યો આ જ સાખ્યનું પુરુષતત્ત્વ અને વેદાંતનો પ્રત્યગાત્મા અથવા જીવાત્મા.

પુરુષના નિશ્ચયથી આ પરિચ્છેદની શરૂઆતમાં દર્શાવેલી બે શક્યોનું સમાધાન પણ મળી ગયું પદાર્થમાં જોઈએ તેટલા ફેરફારો થાય છતાં તેની સાથે રહેલા પુરુષતત્ત્વને લીધે જ ‘આ તે જ છે’ એવી પ્રતીતિ થાય છે અને પ્રકૃતિનું યોગ્ય રૂપાન્તર થતા, પ્રકૃતિની નહીં, પરંતુ પુરુષની સ્વભાવભૂત જ્ઞાનશક્તિ પૂર્ણપણે પ્રકાશી જાડે છે

‘આ બધી જગતની ભાગફેડનું ધ્યેય કે પ્રયોજન શું ?’—એવો પ્રશ્ન જાડે તો તેનુંયે નિરાકરણ આમાંથી જ સાખ્યદર્શને શોધ્યું તે નિરાકરણ એ કે પુરુષના ભોગ અને અપવર્ગ (મોક્ષ) માટે જ

આ રીતે સાખ્યશાસ્ત્રે નીચે પ્રમાણે સિદ્ધાન્તનિર્ણય કર્યો

૧ ચૈતન્યરૂપ અથવા જ્ઞાનરૂપ અથવા સાક્ષી પોતે અપરિણામી પણ પ્રકૃતિમાં પરિણામોનું ઉત્પાદક અને નિયામક (એટલે કે તેને અમુક કાયદા મુજબ વર્તાવનાર) એક પુરુષતત્ત્વ છે અને બીજું નિરતર પરિણામ પામનારુ ત્રિગુણાત્મક પ્રકૃતિતત્ત્વ છે એ બન્ને અનાદિ છે અને નિરતર એકબીજાની જોડાયેલા છે

૨ એ પુરુષના નિયમનથી પ્રકૃતિના ગુણોનો વ્યાપાર શરૂ થાય છે. અને તેમા બીજરૂપે ગુપ્ત રહેલા મહદાદિક ધર્મોનો ઉદય, વિકાસ અને અસ્ત થાય છે

૩ ચિત્તનો ઉદય થઈ તેનો પૂર્ણ વિકાસ થાય ત્યા સુધી એ વ્યાપાર વધતો રહે છે ત્યા સુધી પુરુષ-પ્રકૃતિ પરસ્પર એવા ચોટેલા જણાય છે કે બન્નેની સ્વભાવભૂત લિનતા ઓળખી શકાતી નથી ચિત્તનો પૂર્ણ વિકાસ થઈ જ્યારે એ લિનતા માલૂમ પડે છે, ત્યારે પ્રકૃતિનો અસ્તક્રમ શરૂ થાય છે

૪ ક્રમની સમાપ્તિ એટલે પુરુષની સ્વરૂપસ્થિતિ અથવા મુક્તિ

૫ પુરુષો અગણિત છે અને પ્રકૃતિતત્ત્વ અપાર છે.

વેદાન્ત

આપણા દેશમાં તત્ત્વશોધનના વિષયમાં સામ્યદર્શનનો ફાળો નિઃસંશય ખુબી ભારે છે. લાખો રૂપિયાની કિંમતની જખરી મોટી પ્રયોગશાળાઓ તથા અતિશય નાબુક અને ચોક્કસ યત્રો વિના પણ મનુષ્ય કેવળ પોતાની ઇન્દ્રિયોની મદદથી કેટલું ઊંડું અવલોકન અને સૂક્ષ્મ વિચાર કરી શકે, તથા પિંડબ્રહ્માડના સ્વરૂપને લગતો કેટલો સ્પષ્ટ, બુદ્ધિગમ્ય અને અનુભવસિદ્ધ નિશ્ચય ઠરાવી શકે, તેનું સામ્યશાસ્ત્ર એક ઉત્કૃષ્ટ ઉદાહરણ છે.

વેદાન્તમતે સામ્યશાસ્ત્રના અતિમ નિર્ણયનું ખડન કર્યું છે એ વાત સાચી પણ હકીકતે તપાસતા જણાશે કે વેદાન્તશાસ્ત્રે સામ્યના નિર્ણયને ઉત્થાપ્યો નથી, પણ એને વિશેષ શોધી સુધાર્યો છે એટલું જ તત્ત્વોનું સ્વરૂપ તપાસતા તપાસતા પુરુષ અને પ્રકૃતિ એવા બે મૂળભૂત તત્ત્વો છે એવો સામ્યમત છે. વેદાન્તનો મત, યોગ્ય રીતે દર્શાવવામાં આવે તો, એટલો જ થાય કે, તે બે તત્ત્વોના સ્વરૂપને પણ વધારે ઊંડું વિચારતા એ જુદી શક્તિઓ નથી જણાતી, પણ એક જ શક્તિ છે અને જગત એક જ તત્ત્વનું બનેલું છે એવો નિર્ણય થાય છે.

આ શી રીતે તેનો વિચાર કરીએ

પ્રકૃતિનું નિરૂપણ કર્યું ત્યારે આપણે ત્રણ ગુણોને વિચાર્યા છે (પ્રકરણ ૨) ત્યાં કહ્યું છે કે, ‘પદાર્થમાત્રમાં જડતા કે નિષ્ક્રિયતાનો ખ્યાલ ઉપજાવવાવાળો પરિમિતતાનો ગુણ એને હું તમોગુણ કહું છું એને કેવળ સત્તાનો — હયાતીનો — (essence, being) કે કેવળ નિષ્ક્રિયતાનો (inertia) ગુણ પણ કહી શકાય.’ ‘પદાર્થમાત્રમાં રહેલા ગતિ, ક્રિયા કે કંપ (motion) ના ધર્મને હું રજોગુણ સમજું છું,’ અને ‘પરિમિતિ તથા ગતિ બેળી રહેલી વ્યવસ્થિતિ એને હું સત્ત્વગુણ સમજું છું.’

પરિમિતતાને કેવળ સત્તાનો ગુણ પણ કેમ કહેવાય તે સહેજ વિચારતાં જણાય એમ છે. પદાર્થની અત્યન્ત અલ્પ પરિમિતિને 'એ છે' એથી વધારે સ્પષ્ટ રીતે વર્ણવી શકાશે નહીં. પદાર્થના સર્વે વિકારી ધર્મેને તથા જે ધર્મે બીજા પદાર્થોમાયે મળી આવતા હોય તેમને, તેમ જ તેમનામા રહેલી ક્રિયા તથા વ્યવસ્થિતિને ક્ષણેક વિચારથી દૂર રાખીએ તો તેની પગિમિતિ એ કેવળ નિષ્ક્રિય સત્તારૂપ જ જણાશે.

કાર્ત્ત્વપદાર્થને આપણે જે નામ આપીએ છીએ તે, ઇદ્રિયો તથા ચિત્ત દ્વારા એ પદાર્થ આપણા ચિત્ત પર જે સરકાર પાડે છે, તે પરથી આપણે કરેલી કલ્પના છે એ કલ્પના સર્વેની સરખી ન હોય અનેક વાર માણસો સરખી ભાષા બોલતા હોય છે, છતાં એ ભાષાથી સમજવાના પદાર્થ વિષે જુદી જુદી કલ્પના ધરાવતા હોય છે. ઉદાહરણાર્થે, મન, બુદ્ધિ, આત્મા કે કે ઈશ્વર શબ્દ લો. એ શબ્દો બધા જ વાપરીએ છીએ, પણ એ વિષે દરેકની કલ્પના જુદી જુદી હોય એમ બને છે એ બધાનો દહલાજક કાઢીએ તો 'કાર્ત્ત્વ પરિમિત છે' એટલો જ નિશ્ચય સામાન્ય અવયવરૂપે જણાશે.

આ રીતે કેવળ પરિમિતિનો વિચાર અથવા નિષ્ક્રિય સત્તાનો વિચાર સરખા છે.

હવે પુરુષતત્ત્વનેયે સાખ્યે નિષ્ક્રિય સત્તામાત્ર ચૈતન્ય કહેલું છે. સાખ્યનો એ એક મહત્ત્વનો મિદ્ધાત છે કે, પુરુષ જાતે કશું જ કરતો નથી, પરંતુ એની સમીપતા માત્રથી જ પ્રકૃતિની ક્રિયાઓ ચાલે છે.

उपद्रष्टाऽनुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वर ।

परमात्मैति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन्પुरुષ પર ॥ (ગીતા, ૧૩-૨૨)

[બાહ્યત જોનારો (ઉપદ્રષ્ટા-સાક્ષી), અનુમતિ દેનારો, (પ્રકૃતિનો) આશ્રયદાતા (ભર્તા) અને ભોક્તા, x તથા મહેશ્વર, + જેને પરમાત્મા પણ કહે છે, તે આ દેહમા પગ (સર્વ તત્ત્વોથી શ્રેષ્ઠ) પુરુષ છે.]

* બૃમિતિમા 'બિન્દુ'ની વ્યાખ્યા આની સાથે મગ્નભાવના જેવી છે.

x જ્ઞાનેશ્વરે એનો અર્થ ખાનાગ કર્યો છે.

+ મહેશ્વર શબ્દ વાપરવાના મહત્ત્વનો ઈશ્વર, મહત્ત્વથી શ્રેષ્ઠ એવું સૂચન જણાય છે.

આ ઉપર જ્ઞાનેશ્વરની ટીકા પણ ઉતારવા જેવી છે .

“ આ (ઉપદ્રષ્ટા) પ્રકૃતિમા ઊભેલો છે, (પણ કેવો ?) તો જેમ જૂઠ્ઠાની વેલ વચ્ચે થાલલો ઊભેલો હોય છે તેવો એનો પ્રકૃતિ સાથેનો સબધ પૃથ્વી અને આકાશના સબધની તોલે છે પ્રકૃતિરૂપી નદીના તટ ઉપરનો એ મેરુ છે પ્રકૃતિમા એનું પ્રતિબિંબ ઊઠે છે, પરંતુ પ્રકૃતિના વહેવા સાથે એ વહી જતો નથી પ્રકૃતિ થાય છે અને જાય છે, પણ આ તો છે તેમ જ છે, માટે બ્રહ્મા પર્યાત સર્વ સૃષ્ટિનો એ શાસક છે. પ્રકૃતિ એના વડે જીવે છે, એની જ સત્તાથી જગતને ઉપજાવે છે, આથી, એ તેનો વર છે અનંત કાળ સુધી આ સૃષ્ટિનો જે મેજો ચાલે છે, તે કલ્પને અતે તેના પેટમા સમાઈ જાય છે એવો આ મહદ્બ્રહ્મનો સ્વામી, બ્રહ્માડનો સૂત્રધાર સસારની અપારતાને પામે છે વળી, આ દેહમા ‘ પરમાત્મા ’ એ નામે જેને કહે છે, તે પણ આ જ છે એમ માન. પ્રકૃતિથી પર એવો એક છે એમ જે ચર્ચા કરવામા આવે છે, તે જ તત્ત્વતઃ આ પુરુષ છે * ” (જ્ઞાનેશ્વરી, અ. ૧૩, ઓ. ૧૦૨૨-૨૯)

* હા પ્રકૃતિ માજી ડમા । પરિ જુઈ જૈસા વોચવા ।

इया प्रकृति पृथ्वी नभा । तेतुला पाहु ॥ १०२२ ॥

प्रकृति सरितेच्या तटी । मेरु होय हा, किरीटी ।

माजी बिबे परी लोटी । लोटों नेणे ॥ २३ ॥

प्रकृति होय जाये । हा तो असतु चि आहे ।

म्हणोनि आब्रह्मचें होये । शासन हा ॥ २४ ॥

प्रकृति येनें जिये । याचिया सत्ता जग विये ।

इया लागीं इये । वर पेतु हा ॥ २५ ॥

अनर्तें काळें, किरीटी । जिया मिळती इया सृष्टी ।

तिर्यां रिगती ययाच्या पोटी । कल्पात समयी ॥ २६ ॥

हा महद्ब्रह्मगोसावी । ब्रह्मगोळ लाघवी ।

अपारपर्णे મવી । પ્રપચાતે ॥ ૨૭ ॥

પૈં યા દેહા માજારીં । પરમાત્મા એસી જે પરી ।

બોલિજે તે અવધારીં । ચચાર્તેં ચિ ॥ ૨૮ ॥

અગા પ્રકૃતિ પરૌતા । એકુ આથી પડુસુતા ।

ऐसा प्रवादु तों तत्त्वता । पुरुष हा पै ॥ १०२९ ॥

પ્રકૃતિનો ખીજો ગુણ ક્રિયા છે, અને પુરુષ ચૈતન્યસ્વરૂપ છે ચૈતન્ય શબ્દ જ ક્રિયા, સકલ્પ તથા જ્ઞાનનો સૂચક છે. એમા ક્રિયાનુ તથા સકલ્પનું મ્યાન પહેલુ અને જ્ઞાનનુ ખીજુ છે, કારણ જ્ઞાન એ કાર્મિક ક્રિયા તથા સકલ્પનુ જ થાય છે જ્ઞાન પ્રગટપણે ન જણાય એમ બને છે, પણ ક્રિયા તથા સકલ્પ અપ્રગટ હોય તો એ ચેતન છે એમ પણ આપણે જાણી શકતા નથી ચિત્તવાન સૃષ્ટિની ક્રિયાઓ ચૈતન્યને આધારે ચાલે છે એવુ આપણે માનતા આવ્યા છીએ, પરંતુ ચિત્તહીન સૃષ્ટિમા જે ક્રિયાઓ ચાલે છે, તે પણ એ ચૈતન્ય વડે જ છે, એ જો સમજીએ તો, જે ચૈતન્ય છે તે જ ક્રિયા છે અને અનુકૂળતાએ સકલ્પ તથા જ્ઞાન છે, અથવા ક્રિયા છે તે જ ચૈતન્ય છે અને તે સત્ત્વગુણપ્રધાન અવસ્થામા જ્ઞાનરૂપે વ્યક્ત થાય છે, એ સમજીએ

પ્રકૃતિનો સત્ત્વગુણ એ વ્યવસ્થિતિ છે, અને પુરુષનો સ્વભાવ અશોક છે — અથવા હર્ષ તેમ જ શોક બન્ને લાગણીઓના અભાવમા જે આનંદ કે પ્રસન્નતા રહ્યા હોય તેવા — આનંદરૂપ છે *

આવા આનંદ કે પ્રસાદના વાસ્તવિક સ્વરૂપની ‘કેળવણીના પાયા’મા ‘જીવનમા આનંદને સ્થાન’ એ નિબંધમા મે વિગતૃત ચર્ચા કરી છે તે વાંચી જવા વાચકને વિનંતી કરુ છુ

એમાં ‘તાલ’ શબ્દ વાપર્યો છે વ્યવસ્થિતિમા તાલબદ્ધતાનો સમાવેશ થાય છે સર્વે વ્યવસ્થિત ગતિઓમા કાર્મિક પ્રકારનો તાલ હોવાનો જ. * આનંદ વ્યવસ્થિતિમાથી અનુભવાય છે ચિત્તને પોતાનો તાલ હાથ લાગે

* વેદાન્તે આનંદ શબ્દ વાપર્યો છે, અને એ આનંદ શોકનો અભાવ અનુભવા પરતો જ છે, એવુ અન્યત્ર સમજાવ્યુ છે

x વ્યવસ્થિત ગતિમા સાદી કે ચટપટી પણ કોઈ એક જ સરખા પ્રકારની ગતિનુ પુનરાવર્તન સૂચવાય છે એવી ગતિનો એક આવર્ત પૂરો થઈ ખીજની શરૂઆત થાય, તારે તે પદાર્થ પોતાની મૂળ અથવા તે દશાની સહજ ગ્થિતિમાં આવેલો ગણાય એ ન્થિતિ તે એનો તાલ કહેવાય એ ક્ષણે તે પ્રસન્નતા અનુભવે એવુ બને કે અન્ય પદાર્થોના આધારોને લીધે પદાર્થની ગતિમા ક્ષણિક કે કાયમની નવા પ્રકારની વ્યવસ્થા નિર્માણ થાય, અને તેથી તાલમા આવવાનુ લાગાય અથવા નવો તાલ બેપડે

છે ત્યારે પ્રસન્નતા — ધન્યતા — લાગે છે પુરુષ આનંદરૂપ — એટલે અશોકરૂપ — છે અથવા પ્રકૃતિ વ્યવસ્થિત કે સત્ત્વગુણી છે, એ બે વાક્યોનો અર્થ એક જ છે

આ પ્રમાણે ત્રિગુણાત્મક પ્રકૃતિ અથવા સચ્ચિદાનંદ પુરુષ બને એક જ તત્ત્વની બુદ્ધિ બુદ્ધિ વ્યાખ્યાઓ છે જગત એટલે ત્રિગુણમયી પ્રકૃતિ કહો કે ચૈતન્યનો સાગર કહો, વસ્તુભેદ થતો નથી, પરંતુ દૃષ્ટિભેદ તથા સરકારભેદ થાય છે ખરો પ્રકૃતિની વ્યાખ્યાથી જોવા માડીએ તો ચૈતન્ય એ પ્રકૃતિનો વિકાર અને અસત્ય અથવા કાલ્પનિક લાગવા માડે છે, અને પુરુષની બાબતથી જોવા માડીએ તો પ્રકૃતિ અવિદ્યા (છે જ નહીં એવી) બની જાય છે

‘વેદ તો એમ વેદે, કૃતિ સ્મૃતિ સાખ દે,

કનક-કુડળ મહી ભેદ નહોયે,

ઘાટ ઘડિયા પછી નામ રૂપ જૂજવા,

અતે તો હેમનુ હેમ હોયે.’

એ શબ્દો પુરુષ તથા પ્રકૃતિ બન્નેને લાગુ પડે એવા છે * પ્રકૃતિની બાબતથી જોવામાં વધારે સ્થૂળ દૃષ્ટિ અથવા પૂરતી ઊંડી શોધ નથી, અને તેથી ઉત્પન્ન થતો સરકારભેદ દક્ષિણમાર્ગ અને વામમાર્ગના જોવા તીવ્ર છે x

એક સશય અહીં ઊપજે એવો છે તે એ કે પુરુષને નિર્વિકારી અને નિશ્ચળ કહ્યો છે, જ્યારે જગત વિકારી અને સદૈવ ચચળ છે એ દેખીતું જણાય છે આથી, એક નિર્વિકાર ચિત્તત્ત્વ અને બીજું સવિકાર

* આ વિષયમાં જ્ઞાનેશ્વરના ‘અનુભવામૃત’માં ‘શિવ-શક્તિસમાવેશ’નું રનાળ નિરૂપણ વાચવા જેવું છે

x પ્રકૃતિમાત્રવાદ, શૂન્યવાદ અને અલ્પમાત્રવાદ એકબીજાની એટલા નિકટ છે કે ત્રણે વચ્ચે નિર્વિશેષ ભેદોનું પારિત્ય હોય એમ લાગે, પણ એવું નથી એમાં વિચારના ઊડાણના વાતવિક ભેદ છે જેમ સિનેમાને હાલતુ ચિત્ર કહીએ, ચિત્રપર પગથી ઊપજતો દૃષ્ટિછળ કહીએ કે ગતિથી ઊપજતો દૃષ્ટિછળ કહીએ, દિવા, ચિત્રને આલેખતો પદાર્થ કહીએ, વસ્તુશૂન્ય આભાસ કહીએ કે કેબાલ્યવસ્થા કહીએ એમાં એક જ પદાર્થના રોધનમાં દૃષ્ટિની ઊડાઈના ભેદો છે, તેમ આમાયે છે

જડ તત્ત્વ એમ એ તરવો સ્વીકાર્યા વિના ચાલે એમ નથી એમ લાગે. પરિણામી પ્રકૃતિમા અખડિતતાનું કેમ લાન થાય છે એ પ્રશ્ન પરથી તો પ્રકૃતિની પાછળ રહેલા પુરુષની શોધ થઈ; તો હવે પુરુષ અને પ્રકૃતિ એક જ છે એમ કહેવું એટલે પુનઃ એ જ મુશ્કેલી ઊભી થવાની

આ મુશ્કેલી માત્ર દેખીતી જ છે. એમા વિકાર રાખ્દનો અર્થ જ સમજવાનો છે વિકાર અનેક પ્રકારના છે દૂધમાથી દહી થાય છે એ એક જાતનો વિકાર છે, એ મૌલિક વિકાર છે એમ કહીશું પાણીમાથી બગ્ગ કે વગળ થાય એ બીજી જાતનો વિકાર છે, એને ભૂતવિકાર કહી શકાય પાણીમા તરંગ થવા એ માત્ર ક્રિયાવિકાર છે, પેલા એ કરતા એ વિકાર ઓછો તાત્ત્વિક છે મોનામાથી જીદા જીદા ધાટ ધડવા એ વિકાર છે; એને તાત્ત્વિક વિકાર કહેવાશે નહીં જળમા તરંગ ઊપજે અથવા રામે, અને સોનાની લગડી કરો કે પૂતળી કરો, જલનું જલત્વ અને સોનાનું સુવર્ણત્વ ચાલ્યું જતું નથી પુરુષ કે પ્રકૃતિનો, ગમે તે દષ્ટિએ, ત્રિશ્વર્ય વિકાર તાત્ત્વિક નથી જગતમા ગમે તેવી જાતની લાગણી થાય, એમાથી અત્યંત વિચિત્ર પદાર્થો ઊપજે અને નાશ પામે, તોયે ત્રિગુણાત્મક પ્રકૃતિ જેવી ને તેવી ઊભેલી જ છે પુરુષની દષ્ટિએ ભુઓ, તો એ બધામા પુરુષની સત્તા અને ચૈતન્યતા એ એવી જ અનુસ્મૃતપણે (માણાના મણુડામા પસોવાયેલા દોરા પેટ) ઢાયમ રહે છે જેમ પ્રકૃતિનું અપ્રકૃતિત્વ ક્યાયે જણાતું નથી, તેમ પુરુષના પુરુષત્વનોયે ક્યાયે લોપ જણાતો નથી પરંતુ, બીજા જેમ વૃક્ષમા પરિણમે છે, તેમ આલ્લત પુરુષ એક દશામાથી બીજામા જાય છે, અથવા જેમ સુવર્ણની લગડીમાથી નવા નવા આકારો ઊપજી શકાય છે, તેમ પુરુષ નિરંતર નવા નવા રૂપોમા પ્રગટ થાય છે, એને જો વિકાર કહીએ તો તેવા વિકાર પુરુષમા છે એમ કહેવામા બાધ નથી કારણ, એમ હોવામા જ પુરુષનું ચૈતન્યત્વ રહેલું છે એમ ફેરફારો લાણે લાણે થાય તે જ પુરુષની ચૈતન્યતાનું પ્રમાણ છે, અને એવા ફેરફારોમા એની સચ્ચિન્મયતાનું અખડિત રહેલું એ જ એનું નિર્નિકારિત્વ છે સૂર્ય જેમ જગતના વ્યાપારોને શરૂ કરતો નથી, પણ એના ઊગવા માત્રથી જ તે શરૂ થઈ જાય છે. અથવા ધ્રુવ જેમ ધ્રુવમાછતીને (હોકાયત્રના ઝડાને) ફેરવતો નથી, પણ એના અગ્નિત્વથી જ ધ્રુવમાછતી ફરે છે, એવા દષ્ટાંતો

પુરુષ અકર્તા છે એમ સમજવા માટે આપવાનો રિવાજ છે પણ એવા દષ્ટાંતો કેટલેક અંશે ગોટાળો ઉત્પન્ન કરે છે. ગમે તેને ધ્રુવ કહેતા હોઈએ, તેમા રહેલી કોઈ શક્તિ જો વ્યાપાર ન કર્યા કરતી હોય તો ધ્રુવમાછલી ફરે નહી, અને સૂર્ય જો પ્રકાશ નાખવાની ક્રિયા ન કરે તો જગતના ઝમે ચાલવા માટે નહી તેમ, પુરુષ ચૈતન્ય છે એનો અર્થ જ એ કે, એ સદૈવ કોઈક રીતે ક્રિયાવાન — વ્યાપારવાન — છે, અને તેથી જ વિશ્વ ઉપજતુ અને બદલાતુ રહે છે એ નિષ્કૃય છે એનો અર્થ એટલો જ કે એ અકર્તા છે, એટલે કે એ કોઈ ખીજ ઉપર ક્રિયા કરતુ નથી, એ પોતે જ ક્રિયાવાન રહે છે, અને કોઈ ખીજુ તત્ત્વ જ ન હોવાથી એની ક્રિયાઓ એના પોતા ઉપર જ ચાલે છે એ રીતે તે વિશ્વરૂપ થતા છતા સદૈવ તેનું તે જ રહે છે જો એવા પ્રકારનીયે ક્રિયા એમા ન હોય તો પ્રકૃતિતત્ત્વ સ્વીકારતાંયે વિશ્વ સભવી ન શકે

સારાંશ કે, પુરુષ અને પ્રકૃતિનો વધારે ઊંડો વિચાર કરતા એ એ સ્વતંત્ર તત્ત્વો નથી પણ એક જ તત્ત્વ છે એ નિર્ણય થાય છે, અને તમ-રજ-સત્વગુણી પ્રકૃતિ સન્નિવેદનદાત્મક પુરુષમા સમાઈ જાય છે આ વેદાન્તનો અતિમ સિદ્ધાંત છે ખીજ સઘળા વેદાન્તના વાદો સાખ્ય અને અતિમ વેદાન્ત સિદ્ધાન્તની વચ્ચેના છે *

* વેદાન્તના વાદો માટે ન્યુઓ પાર્સિસ્ટ ૨ જુ પુરુષ અનેક અને બ્રહ્મ એક — એ સાખ્ય અને વેદાંત વચ્ચેનો ભેદ પણ વેદાંતના અનેક ઝગડાઓનું કારણ છે એનો વિચાર ખીજ ખડમા આવી જાય છે

ગીતાનો વેદાન્તમત

ગીતામા સાખ્યદર્શન વિસ્તારપૂર્વક ચર્ચેલું છે છતાં એમા પુરુષ અને પ્રકૃતિ એવા બે સ્વતંત્ર તત્ત્વોનો સ્વીકાર નથી, પણ એક બ્રહ્મ અથવા આત્મતત્ત્વનો જ સ્વીકાર છે. ગીતાને બુદ્ધ બુદ્ધ ભાષ્યકાગેએ પોતપોતાના દૃષ્ટિબિંદુથી ઘટાવી છે અને જે એનો મત લાગ્યો છે તે નીચે જણાવુ છું એની ત્રણ ગુણોની સમજણ વિષે ખીજા પ્રકરણમાં લખી ચૂક્યો છું, તેથી એ વિષે અહીં લખવાની જરૂર નથી.

ગીતાનો વેદાન્તમત જણાવવા માટે સાતમો અધ્યાય કૃત્તીરૂપ છે. ખીજા અધ્યાયો એજ વિષયનું બુદ્ધી બુદ્ધી ભાષામાં નિરૂપણ કરે છે.

એ અધ્યાયમા શ્રીકૃષ્ણ અર્જુનને 'વિજ્ઞાન સહિત જ્ઞાન' સમજાવે છે. જ્ઞાનનો અર્થ આત્માનું જ્ઞાન અથવા અદૃશ્ય, અચિન્તાશી, અખંડ ચૈતન્યધર્મનું જ્ઞાન, અને વિજ્ઞાનનો અર્થ દૃશ્ય, નાશવત્ અને વિકારી ધર્મોનું જ્ઞાન — એવો હું કહુ છું એને જ સાખ્ય પરિભાષામા કહીએ તો, જ્ઞાન એટલે પુરુષનું જ્ઞાન અને વિજ્ઞાન એટલે પ્રકૃતિનું જ્ઞાન એવો થાય. અથવા ગીતાની ભાષામા કહીએ તો, પરમાત્માનું જ્ઞાન તે જ્ઞાન અને પરમાત્માની પદ્ધતિ અથવા અપર પ્રકૃતિનું જ્ઞાન તે વિજ્ઞાન. જ્ઞાનેશ્વરીમા અને લોકમાન્યના ગીતા રહસ્યમા આવેજ અર્થ કુર્ચો છે એમ હું સમજીએ છું.

પણ 'પ્રકૃતિ' શબ્દ ગીતામા (ખાસ કરીને સાતમા અધ્યાયમાં) સાખ્યશાસ્ત્રીના અર્થમા વપરાયો નથી. સાતમા અધ્યાયમા એનો અર્થ સ્વભાવ, ખામિયત, સ્વયંસિદ્ધ શક્તિઓ, સ્વયંભૂ ધર્મો, સદગ્ધર્મો, અરૂપ સાથે વળગીને રહેલા ગુણ — એ અર્થમા છે. 'આ માણસની દોષી પ્રકૃતિ છે', 'દેહાડતું એ અગ્નિની પ્રકૃતિ છે', 'સર્પ પ્રકૃતિથી જ ઝેરી છે' — એ વાક્યોમા પ્રકૃતિનો જે અર્થ થાય છે, તે અર્થમા વપરાયો છે.

આ રીતે ગીતા કહે છે કે, પરમાત્મા અથવા બ્રહ્મમા એ જાતની સ્વયંસિદ્ધ અથવા સહજપણે રહેલી પ્રકૃતિ છે પર અને અપર

પરમાત્માના પર સ્વભાવને જીવાત્મક કહ્યો છે જડથી ઊલટી ચેતન પ્રકૃતિ એને કહી શકાય

પરમાત્માના અપર સ્વભાવના આઠ અંગો છે. ભૂમિ, જળ, તેજ, વાયુ, આકાશ, મન, બુદ્ધિ, અને અહંકાર એ આઠે અવયવો એકત્ર મળીને પરમાત્માનો અપર સ્વભાવ કહેવાય

એટલે કે, જેને સામાન્ય રીતે આપણે જડ ધર્મો સમજીએ છીએ તે અને જેને ચેતન ધર્મ સમજીએ છીએ તે બંને પરમાત્માના સ્વરૂપભૂત સ્વભાવો જ છે

પરમાત્માના એ બે સ્વભાવોમા જ ત્રણ ગુણોના ભાવો અતર્ભૂત છે, અથવા, એ બે પ્રકારના સ્વભાવોમાથી જ સાત્ત્વિક, રાજસ અને તામસ એમ ત્રણ પ્રકારના બળો ઊપજે છે, એ ત્રણ ગુણોના બળોનું પરિણામ તે આ જગત

પરમાત્મા અખંડ અવિનાશી છે, એના અપર સ્વભાવો પ્રગટ હોય કે અપ્રગટ — અદૃશ્ય અથવા ગુપ્ત — હોય, પણ એમનો તાત્ત્વિક નાશ નથી એટલે કે, ભૂમિત્વ, જળત્વ, અગ્નિત્વ, બુદ્ધિત્વ વગેરે કદી નાશ પામતા નથી એ પરમેશ્વરના સ્વભાવમાં હમેશા રહ્યા છે અને તેજ પ્રમાણે જીવત્વ પણ હમેશા રહ્યું જ છે એ પરમાત્માથી ઊપજતાં ત્રણ બળો પ્રગટ થાય છે અને લીન થાય છે, તથા તે બળોના કાર્યો ઊપજે છે અને નાશ પામે છે, અને એક ક્ષણ પણ એક જ સ્થિતિમાં રહેતા નથી

આ રીતે મને સાતમા અધ્યાયનું તાત્પર્ય જણાય છે આ નિરૂપણ જો અરાયર હોય તો તેમા શાકર વેદાંતની ‘નિર્ગુણ’ બ્રહ્મની કલ્પના જણાતી નથી શાકરમત પ્રમાણે બ્રહ્મ વિશેષણરહિત છે, જ્યારે ઉપરની સમજૂતી પ્રમાણે એ જીવ તથા આઠ તત્ત્વો મળી બનેલા પર અને અપર સ્વભાવયુક્ત છે, તથા ત્રણ ગુણો પણ એમની પ્રકૃતિ (સ્વભાવ)માથી જ ઊપજે છે દ્રુકામા, જગતનું ઊપજવું, પોષાવું અને નાશ પામવું — એ પરમાત્માના સ્વભાવમાથી જ થાય છે

એ નવે ધર્મેને અલગ પાડીને — વ્યતિરેકપણે — પરમાત્માનો વિચાર કરવો તે — ગીતાના બીજા અધ્યાયના અર્થમાં — ‘સામ્ય દષ્ટિ’નો વિચાર છે એ નવે પ્રકૃતિ સાથે — અન્વયપણે — વિશ્વરૂપે પરમાત્માનો વિચાર કરવો તે એ જ અધ્યાયના અર્થમાં — ‘યોગદષ્ટિ’નો વિચાર છે *

૦ શ્રી સહજનન સ્વામીના ‘વચનામૃત’માંથી નીચેના અવતરણો આ ઠેકાણે સરખાવવા જેવા છે “સામ્યવાણો વિચારે કરીને પોતાના આત્માથી અનિરિક્ત જે જે કાંઈ પય ઇદ્રિયો ને ચાગ અત કરણે કરીને ભોગવવામાં આવે એના વિપય ભોગવે છે તેને અતિરો તુચ્છ લાગે છે . (માટે) કોઈ એની પાસે આવીને એમ કહે જે, ‘આ પદાર્થ તો બહુ જ રૂઢુ છે’ ત્યારે એન એમ વિચારે જે ‘ગમે તેવું સારું હશે પણ ઇદ્રિયો — અત કરણે કરીને ગ્રહણ કર્યામાં આવે એવું હશે, ને ઇદ્રિયો-અત કરણના ગ્રહણમાં જે આવે તે તો અસત્ય છે, નાશવત છે’ એવી એવી એ સામ્યવાણને દૃઢ સમજણ રહે છે અને પોતાના આત્માને શુદ્ધ લાગે છે ”

“ પરાતપર એવા જે પુરુષોત્તમ ભગવાન તેનું એ પ્રકૃતિપુરુષાદિક સર્વેને વિષે અન્વયપણું છે, માટે એ સર્વે ભગવાન જ છે ને દિવ્યરૂપ છે, ને સત્ય છે, ને ‘ધ્યેય’ છે એવી ગીતાનો યોગનાર્ગ છે ”

(પ ચાળા)

આ રીતે ગીતા કહે છે કે, પરમાત્મા અથવા બ્રહ્મા એ જાતની સ્વયંસિદ્ધ અથવા સહજપણે રહેલી પ્રકૃતિ છે પર અને અપર

પરમાત્માના પર સ્વભાવને જીવાત્મક કહ્યો છે જડથી ઊલટી ચેતન પ્રકૃતિ એને કહી શકાય

પરમાત્માના અપર સ્વભાવના આઠ અંગો છે ભૂમિ, જળ, તેજ, વાયુ, આકાશ, મન, બુદ્ધિ, અને આદ્યકાર એ આઠે અવયવો એકત્ર મળીને પરમાત્માનો અપર સ્વભાવ કહેવાય

એટલે કે, જેને સામાન્ય રીતે આપણે જડ ધર્મો સમજીએ છીએ તે અને જેને ચેતન ધર્મ સમજીએ છીએ તે બન્ને પરમાત્માના સ્વરૂપભૂત સ્વભાવો જ છે

પરમાત્માના એ બે સ્વભાવોમા જ ત્રણ ગુણોના ભાવો અતર્ભૂત છે, અથવા, એ બે પ્રકારના સ્વભાવોમાંથી જ સાત્ત્વિક, રાજસ અને તામસ એમ ત્રણ પ્રકારના બળો ઊપજે છે, એ ત્રણ ગુણોના બળોનું પરિણામ તે આ જગત

પરમાત્મા અખંડ અવિનાશી છે, એના અપર સ્વભાવો પ્રગટ હોય કે અપ્રગટ — અદૃશ્ય અથવા ગુપ્ત — હોય, પણ એમનો તાત્ત્વિક નાશ નથી. એટલે કે, ભૂમિત્વ, જળત્વ, અગ્નિત્વ, બુદ્ધિત્વ વગેરે કદી નાશ પામતા નથી એ પરમેશ્વરના સ્વભાવમા હમેશા રહ્યા છે અને તેજ પ્રમાણે જીવત્વ પણ હમેશા રહ્યું જ છે એ પરમાત્માથી ઊપજતાં ત્રણ બળો પ્રગટ થાય છે અને લીન થાય છે, તથા તે બળોના કાર્યો ઊપજે છે અને નાશ પામે છે, અને એક ક્ષણ પણ એક જ સ્થિતિમાં રહેતા નથી

આ રીતે મને સાતમા અધ્યાયનું તાત્પર્ય જણાય છે આ નિરૂપણ જો અગાઉર હોય તો તેમાં શાંકર વેદાંતની ‘નિર્ગુણ’ બ્રહ્મની કલ્પના જણાતી નથી શાંકરમત પ્રમાણે બ્રહ્મ વિશેષણરહિત છે, જ્યારે ઉપરની સમજૂતી પ્રમાણે એ જીવ તથા આઠ તત્ત્વો મળી બનેલા પર અને અપર સ્વભાવયુક્ત છે, તથા ત્રણ ગુણો પણ એમની પ્રકૃતિ (સ્વભાવ)માંથી જ ઊપજે છે દૂકામાં, જગતનું ઊપજવું, પોષાવું અને નાશ પામવું — એ પરમાત્માના સ્વભાવમાંથી જ થાય છે

એ નવે ધ્રમેતિ અલગ પાડીને - વ્યતિરેકપણે - પરમાત્માનો વિચાર કરવો તે — ગીતાના ખીજા અધ્યાયના અર્થમાં — ‘સાખ્ય દષ્ટિ’નો વિચાર છે એ નવે પ્રકૃતિ સાથે - અન્વયપણે - વિશ્વરૂપે પરમાત્માનો વિચાર કરવો તે એ જ અધ્યાયના અર્થમાં — ‘યોગદષ્ટિ’નો વિચાર છે *

● શ્રી સાદુજ્ઞન ધ્યામીના ‘વચનામૃત’માંથી નીચેના અવતરણો આ ઠંકાણે મરખાવવા જેવા છે “સાખ્યવાળો વિચાર કરીને પોતાના આત્માથી વ્યતિરેક જે જે કાંઈ પણ ઇદ્રિયો ને ચાર અત કરણે કરીને ભોગવવામાં આવે એવા વિષય ભોગવે છે તેને અતિશે તુચ્છ જાણે છે . (માટે) કોઈ એની પામે આવીને એમ કહે જે, ‘આ પદાર્થ તો ખરું જ રહ્યું છે’ ત્યારે એને એન વિચારે જે ‘એ તેવું સારું હશે પણ ઇદ્રિયો - અત કરણે કરીને મહણ કર્યામાં આવે એવું હો, ને ઇદ્રિયો-અત કરણના મહણમાં જે આવે તે તો અસત્ય છે, નાગવત છે’ એવી એવી એ સાખ્યવાળાને દૃઢ સમજણ રહે છે અને પોતાના આત્માને શુદ્ધ જાણે છે ”

“ પશ્ચાત્ત એવા જે પુરુષોત્તમ ભગવાન તેવું એ પ્રકૃતિપુરુષાદિક સર્વેને મિમે અન્વયપાત્ર છે, માટે એ સર્વે ભગવાન જ છે ને દિવ્યરૂપ છે, ને સત્ય છે, ને ‘યેય છે’ એવી ગીતનો યોગનાર્ગ છે ”

(પચાળા)

ઉપસંહાર

આ ખંડનું દૂંકું નિદર્શન

ગીતાના મતમાં અને આ ખંડના નિરૂપણમાં જે થોડો ફરક છે તે નીચેના ઉપસંહાર પરથી સ્પષ્ટ થશે એ ફરક શાસ્ત્રીય છે, વ્યાવહારિક નથી, એમ પણ કહી શકાય જ્યાં સુધી જાતે તત્ત્વચિકિત્સા કરવાની વૃત્તિ કે દષ્ટિ ન ઉદ્ભવી હોય ત્યાં સુધી એ ફરક બહુ મહત્વનો નથી

૧ બ્રહ્મ — વિશ્વ તથા વિશ્વમા જે કંઈ નામ કે રૂપ છે તે સર્વ તત્ત્વતઃ બ્રહ્મ છે. બ્રહ્મ એટલે સત્તા, ચિત્ત અને પ્રસાદ

૨ પુરુષ-પ્રકૃતિ — શક્તિમત્તાની, અથવા અવ્યક્ત શક્તિની, અથવા ઉપાદાનકારણની દષ્ટિએ બ્રહ્મ પુરુષ છે, અને શક્તિના વ્યાપારની અથવા વ્યક્ત શક્તિની, અથવા કાર્યની દષ્ટિએ એ પ્રકૃતિ છે પ્રકૃતિ એટલે તમ-રજ-સત્ત્વ, અથવા પરિમિતિ ક્રિયા વ્યવસ્થિતિ

૩ મહત્-અહંકાર — પ્રકૃતિમા, અથવા કાર્યબ્રહ્મમા (એટલે શક્તિના વ્યાપારમા) એ તત્ત્વો અથવા ધર્મો નિરતર પ્રગટ થતા રહે છે ત્રણ ગુણોના વ્યાપારને પરિણામે એ ધર્મોની અભિવ્યક્તિમા — પ્રગટ થવાની ક્રિયામા — સંકાય, વિકાસ કે પ્રકારાતર થતા જણાય છે ત્રણ ગુણો અને એ તત્ત્વોનો વ્યાપાર તે નામરૂપના ભેદોવાળા જગતનું નિમિત્તકારણ છે એ તત્ત્વો તે મહત્ અને અહંકાર મહત્ એટલે નામ કે રૂપમાત્રમા રહેલા ધારણ, આકર્ષણ, અપકર્ષણ, સાયુજ્ય, વૈયુજ્ય, સલગ્નતા આદિ ધર્મો પ્રયોજન પ્રમાણે એમાથી કોઈક પ્રગટે

અહંકાર એટલે નામ કે રૂપમાત્રમા રહેલો સ્વરૂપધૃતિ અને પ્રત્યાઘાત ધર્મ

* માખ્યદર્શનમા પ્રકૃતિને અવ્યક્ત કહી છે તે પુરુષ અને પ્રકૃતિ બે સ્વતંત્ર તત્ત્વો છે એ મતને અનુસરીને છે પ્રકૃતિનો વ્યાપાર પ્રગટ થતો ન હોય એવી — એટલે ત્રણ ગુણોનું બળ એકબીજાને સંપૂર્ણપણે મારીને સામ્યાવસ્થામા રહ્યું હોય એવી — દશામા રહેલી પ્રકૃતિને અવ્યક્ત નામ આપેલું છે એ દશા કલ્પનાથી જ સમજવાની છે

૪. મહામૂતો — અહ કારનું પરિવર્તન મુખ્યત્વે પરિમિતિને અંગે શોધી, જગતમા જે કાંઈ નામ કે રૂપ છે તેના ચાર વર્ગો, પાડ્યા છે : પૃથ્વી, જળ, વાયુ, અને આકાશ દરેક વર્ગને મહામૂત નામ આપ્યું છે

૫ માત્રાઓ — જગતમા જે કાંઈ નામરૂપ છે, તેમા ચાલતી અથવા સચરતી ક્રિયાઓના છ વર્ગો પાડ્યા છે શબ્દ, સ્પર્શ (ઉષ્ણતા અને દયાણુ), પ્રકાશ, રસ (સ્વાદો), ગંધ અને સચારો (વિદ્યુત, લોહચુમ્બકત્વ, ચિત્તપ્રવેશ વગેરે). આ વર્ગીકરણ અહ કારનું પરિવર્તન મુખ્યત્વે રજ્જેગુણમા શોધી કરેલું છે

૬ ચિત્તયુક્તતા — અહ કારનું સત્ત્વગુણી પરિવર્તન પદાર્થની પરિમિતિ-માં અને ગતિમા અતર્હિત છે એ પરિવર્તનને અંગે અમુક હદે સૃષ્ટિમાં ચિત્તયુક્તતા નિર્માણ થઈ છે સાપ્તદર્શને મુખ્યત્વે વ્યવસ્થિતિગુણની દૃષ્ટિએ ચિત્તહિન સૃષ્ટિના વર્ગો રોધ્યા નથી માત્રાશોધ બાદ ચિત્તવાન સૃષ્ટિનો અને તેમા પણ મનુષ્યનો જ વિચાર હાથ ધર્યો છે

૭ કર્મેન્દ્રિયો — ચિત્તવાન સૃષ્ટિમા પાંચ કર્મેન્દ્રિયોમા રજ્જેગુણની મુખ્યતા સ્પષ્ટ અને બાહ્યત જણાય છે, આ ઉપરાંત શરીરની માહેલા હૃદય, ફેફસા ઇત્યાદિ અવયવો પણ એ વર્ગના છે, પણ એનો વિચાર સાપ્તદર્શનને કરવાની જરૂર લાગી નથી

૮. ચિત્ત (અથવા મન) — ચિત્તવાન સૃષ્ટિના સત્ત્વગુણપ્રધાન વર્ગીકરણમા પહેલું ચિત્ત છે સર્વ માત્રાથી સચારિત થતું — તેના વાહન બનતું — એ ચિત્તનું લક્ષણ છે ચિત્ત, મન અને બુદ્ધિ એક જ અર્થમાં વપરાય છે.

૯ જ્ઞાનેન્દ્રિયો — પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયો ચિત્તની જ વિશિષ્ટ શક્તિઓ છે સ્પર્શ શરીરમા એના સ્પષ્ટ ગોલકો જણાતા હોવાથી એનો બુદ્ધ તત્ત્વ તરીકે નિર્દેશ કર્યો છે બાકીની શક્તિઓ ચિત્ત શબ્દથી જ દર્શાવાય છે

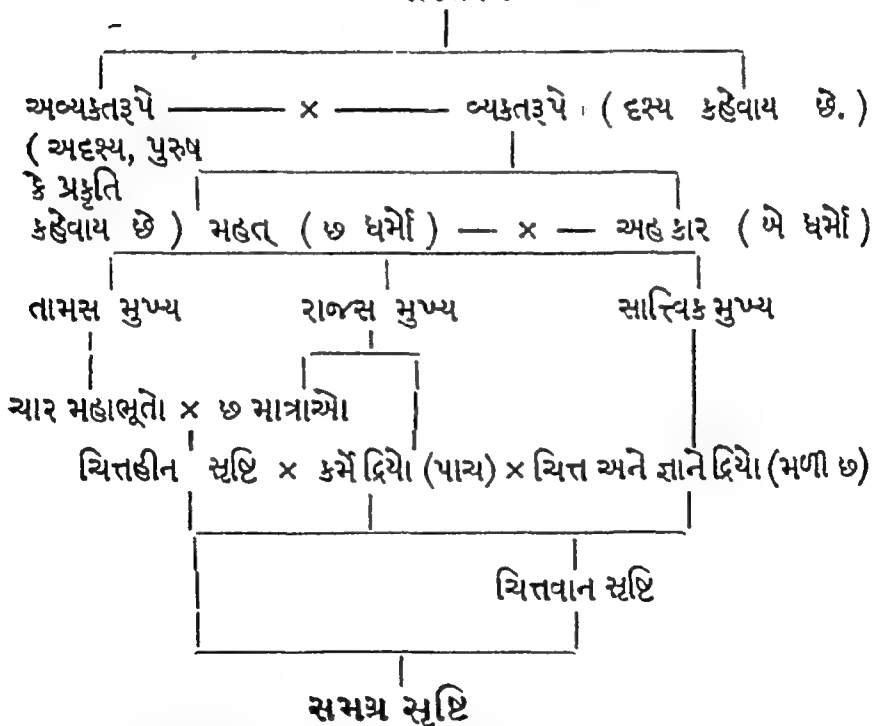
૧૦ સત્ત્વ — આમ (૧) બ્રહ્મ-પુરુષ-પ્રકૃતિરૂપ સચ્ચિદાનંદ કે તમ-રજ-સત્ત્વગુણી એક તત્ત્વ, (૨) મહત્, (૩) અહ કાર, (૪-૭) ચાર મહા-મૂતો, (૮-૧૨) છ માત્રાઓ, (૧૪-૧૮) પાંચ કર્મેન્દ્રિયો (૧૯) ચિત્ત અને (૨૦-૨૪) જ્ઞાનેન્દ્રિયો મળી છ, એમ ચોવીસ તત્ત્વો થાય છે

૧૧ મારાત — જગતમા જે કાંઈ નામ કે રૂપ છે તેમા એ તત્ત્વો પૈકી, આત્મશક્તિ સર્વેના મૂળમા છે, પરંતુ બીજા (તત્ત્વો કે કર્મે) નાં દર્શનને અભાવે તે અવ્યક્ત રહે, અને બીજા તત્ત્વોના દર્શનમા જ તેની

સત્તાનુ દર્શન છે. ખીજા તત્ત્વો જ્ઞાનેદ્રિયો અને ચિત્તથી બાણી શકાય છે
બ્રહ્મતત્ત્વ સ્વયંસિદ્ધ તરીકે ખીજાનો નિરાસ કરતા બાકી રહે છે બાકીનાં
તેવીસ તત્ત્વોમા મહત્-ધર્મોમાનો ઓછામા ઓછો એક, અહંકાર, મહાભૂતો-
માની એક અવસ્થા અને માત્રાઓ પૈકી કોઈક, એમ બ્રહ્મ સાથે ઓછામા ઓછાં
પાંચ તત્ત્વો અને ઘણ ગુણો નામરૂપમાત્રમા સદૈવ રહેલાં છે વધારામા, ચિત્ત-
વાન સૃષ્ટિમાં ચિત્તના કોઈક ધર્મો અને કર્મેન્દ્રિયો તથા જ્ઞાનેન્દ્રિયોની કેટલીક
શક્તિઓ (સ્પષ્ટ સ્થૂળ ગોલકો સહિત કે તે વિનાયે) હોય છે

સમ્યક્પ્રસાદાત્મક અથવા ત્રિગુણાત્મક

બ્રહ્મતત્ત્વ

ऊर्ध्वमूलमधः शाखमश्वत्थ प्रादुरव्ययम् ॥

અધઃપૂર્વ પ્રસૂતાસ્તસ્ય શાખા ગુણપ્રવૃદ્ધા વિષયપ્રવાલા . ॥

(ગીતા, ૧૫-૧, ૨)

(આ સંસારરૂપી વૃક્ષનું મૂળ ઉપર છે અને શાખાઓ નીચે છે ગુણોથી
વધેલી, વિષયના પાનવાળી તેની શાખાઓ ઉપર અને નીચે ફેલાયેલી છે)

પરિશિષ્ટ ૧૯

સામ્યકારિકાનુવાદ

(નોંધ ઈશ્વરપ્રભુચિત સામ્યકારિકા સામ્યદર્શનનો પ્રમાણભૂત અથ મનાય છે, તેની વાચકપતિમિશ્રિત તત્વદ્રીમુદી વ્યાખ્યાને અનુસરી કારિકાઓનો અનુવાદ નીચે આપ્યો છે એમા કોઈ અર્થ પ્રચલિત પદ્ધતિથી ભુલી ગેતે બેસાડવા મે પ્રયત્ન કર્યો નથી, એટલે મૂળ આપવાની જરૂર માની નથી)

૧ ત્રણ પ્રકારના દુખથી ધવાવાધી, તેના નાશ માટે જિજ્ઞાસા છે, કદમો કે તે ઉપાયો પ્રત્યક્ષ છે, અને તેથી જિજ્ઞાસા નકામી છે તો તે બળબર નથી, કારણ પરિપૂર્ણ અને કાયમના એવા દુખનાશના ઉપાયો છે જ નહીં

૨ પ્રત્યક્ષની માફક આનુઅવિક્ત ઉપાય પણ અશુદ્ધિ અને ક્ષયથી ભરેલા છે, તેથી ભલટો (એટલે શુદ્ધ, અને અક્ષય) ઉપાય તે જ શ્રેય જે, તે વ્યક્ત અને અવ્યક્તના વિજ્ઞાનનો છે

૩ મૂલ પ્રકૃતિ એ મઈનો વિકાર નથી, મહત્ વગેરે માત એક બાનુથી વિદ્યુતિ અને બીજી બાનુથી પ્રકૃતિ છે, સોળ (તત્ત્વો) કેવળ વિકારો જ છે, અને પુરુષ પ્રકૃતિયે નથી અને વિદ્યુતિયે નથી ૩

૪ પ્રત્યક્ષ, અનુમાન અને આત્મ વચન^૧ એમા મર્વે પ્રનાણો સમાઈ જતા હોવાથી એ ત્રણ પ્રકારના છપ્ર પ્રમાણો છે, જે સિદ્ધ દ્રવાનુ છે તે પ્રમાણોથી જ છે

૧ દ્વિ, દ્વિ, મત્ર, તત્ર, વગેરે લેવા

૨ રસગોદિ લેવા

૩ જે કશામાથી નીપજતી નથી, અચ્ચ બ્ર છે, પણ બીજાને નિપજવે છે તે પ્રકૃતિ, જે કશામાથી નીપજે છે અને વળી બીજાને નિપજવે છે તે પ્રકૃતિ-વિદ્યુતિ છે, જે કેવળ નીપજે છે પણ નિપજવતી નથી તે વિદ્યુતિ છે, જે નથી નીપજતો અને નથી નિપજવતો તે પુરુષ

૪ કાર્ય પુરુષ : માત્ર વચન

૫ ઇન્દ્રિયગમ્ય પ્રત્યેક વિષયનો નિશ્ચય તે પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ છે, અનુમાન ત્રણ પ્રકારનું છે, તે ત્રણેમા ચિહ્ન અને ચિહ્નવાળા પ્રદાર્થ હોય;^૧ અને શ્રદ્ધેય શ્રુતિ તે આશ્રવચન છે

૬ સ્થૂળ પદાર્થોનો પ્રત્યક્ષ પ્રમાણથી નિશ્ચય થાય છે; અતીન્દ્રિય પદાર્થોનો અનુમાનથી, અને તેથીયે સિદ્ધ ન થઈ શકે એવા પરોક્ષ પદાર્થોનો આશ્રયથી નિશ્ચય થાય છે

૭, અતિ દૂર હોય, અતિ નજીક હોય, ઇન્દ્રિયોમા દોષ હોય, મનની સ્થિતિ સારી ન હોય, અતિ સૂક્ષ્મ હોય, મન ખીજે ચોટયું હોય, બળવાન કારણથી ઇન્દ્રિયો અભઈ ગઈ હોય, એકત્ર થઈ ગયું હોય (તો પ્રતીતિ કરી શકાતી નથી)

૮ સૂક્ષ્મપણાને લીધે પ્રતીતિ નથી થઈ શકતી તેનું કારણ (પ્રધાનનો) અભાવ નથી, કારણ તેના કાર્યોથી એની પ્રતીતિ થાય છે મહત્ વગેરે એનું કાર્ય છે, તે પ્રકૃતિના સરખું છે અને એથી જુદી નતનુયે છે

૯ અસત્ હોય તો બપેલ શકે નહીં તેથી, ઉપાદાનની રજર પડે છે તેથી, દરેકમાથી દરેક નીપજ શકવું નથી, પરંતુ જે યોગ્ય હોય તે જ નીપજે છે તેથી, જે થઈ શકે એવું હોય તેને જ ઉપજવી શકાય તેથી, અને કારણનો સ્વભાવ ધરાવે છે તેથી, કાર્ય સત્ છે

૧૦ કારણવાળું, અનિત્ય, અવ્યાપી, ક્રિયાવાન, અનેક, (પોતાના કારણ પર) અવલંબિત, કારણનો નિર્દેશ કરનારા ચિહ્નરૂપ અવયવવાળું અને પરત્ર, — તે વ્યક્ત છે, એથી બિલટા લક્ષણોવાળું એ અવ્યક્ત છે

૧૧ ત્રણ ગુણવાળું, અનિવેકી, વિષય થનારું, સર્વને ઉપલબ્ધ, અચેતન, પ્રસવધર્મી — એ વ્યક્ત તેમ જ પ્રધાનના ધર્મો છે પુરુષ તેથી બિલટો છે

૧૨ પ્રીતિ, અપ્રીતિ અને વિષાદવાળા, પ્રકાશ, પ્રવૃત્તિ અને નિયમના ઉપયોગનવાળા, પરસ્પર અભિભવ, આશ્રય, ઉત્પત્તિ અને સહચારની વૃત્તિવાળા — ગુણો છે

૧૩ લઘુ, પ્રકાશવાળો અને ઇષ્ટ સત્ત્વગુણ છે, પ્રેરક અને ચલ રત્નેગુણ છે, ગુરુ અને આવરણરૂપ તમોગુણ છે, જેમ દીવામા તેલ, વાટ વગેરે પ્રકાશહીન

૧ ઉદા ધુમાડા પરથી અગ્નિનું અનુમાન કરીએ તો ત્યાં ધુમાડો ચિહ્ન છે, અને અગ્નિ તે ચિહ્નવાળો પદાર્થ છે એ ચિહ્ન પરથી ચિહ્નવાળાનું અનુમાન થાય છે

૨ જેમ ઘડાને માટીની જરૂર પડે છે, તેમ દરેક કાર્યને કાંઈકે ઉત્પન્ન કરનારી વસ્તુની જરૂર પડે છે

૩ જીવો નોંધ પૃ ૨૭૩

ગીતેનાવી પ્રકાશ થાય છે, તેમ પુરુષના પ્રયોજન માટે આ શુભોની નિષ્ક્રિયા છે

૧૪ અવિવેકપણ વગેરે (૧૧મી કારિકામાં ગણાવેલા) ધર્મો ત્રણ ગુણોમાંથી જ સિદ્ધ થાય છે, કારણ કે પુરુષમાં તેનો અભાવ છે ત્યારે મા કાન્તના શુભો હોય છે, આથી જ અવ્યક્ત પણ સિદ્ધ થાય છે *

૧૫-૧૬ ભેદો પરિમિતિવાળા હોય છે તેથી, તેમનો સમન્વય થાય છે તેથી, શક્તિને લીધે, પ્રવૃત્તિને લીધે, કારણકાર્યનો વિભાગ થાય છે તેથી, અને નાના ૩૫ કાર્યોવાળા (પ્રધાનમાં) વિભાગનો અભાવ છે તેથી — કારણ અવ્યક્ત છે, અને ત્રણ શુભો વડે, તેમના સમુદાય વડે, (પાણી જેમ જુદા જુદા જથ્થોમાં જુદા જુદા સ્વાદો નિર્માણ કરે છે તેમ) પરિણામો વડે, અને પ્રત્યેક શુભના જુદા જુદા આશ્રય વડે (વિવિધ પ્રકારે) પ્રવર્તે છે

૧૭ (પ્રકૃતિના તત્ત્વોનો) મેળો કોઈ બીજા (પુરુષ) માટે હોવાથી, ત્રિશુભ વગેરે (૧૧મી કારિકાના) ધર્મોથી ઊલટા ધર્મોવાળો હોવાથી, અધિપ્રાનૃપ હોવાથી, ભોક્તાપણાનો ભાવ હોવાથી, અને કૈવલ્ય માટે (પ્રધાનની) પ્રવૃત્તિ હોવાથી, પુરુષનું અસ્તિત્વ સિદ્ધ થાય છે

૧૮ જન્મ, મરણ અને ઇન્દ્રિયોની જુદી જુદી વ્યવસ્થા હોવાથી, એ બધાની ગામટી પ્રવૃત્તિ ન હોવાથી, તેમ જ ત્રિશુભથી ઊલટા ધર્મો હોવાથી, પુરુષો અનેક છે

૧૯ વળી, એ જ વિપરીત ધર્મોને લીધે પુરુષનું સાદીપણયે સિદ્ધ થાય છે, તેમ જ તેનું કૈવલ્યપણ, મયમ્થપણ, દ્રષ્ટાપણ અને અકર્તાપણ પણ

૨૦ આ કામગીરી, તેના સંયોગને લીધે મદન વગેરે અચેતન હતા સંચેતન જેવા (જાગૃત) છે, અને પુરુષ હૃદયમીન હતા અને શુભોના મર્તાપણ હોવાના, મર્તા જેવો થાય છે

૨૧ પુરુષના (પ્રધાનના) દર્શન માટે, અને પ્રધાનનો (પુરુષના) કૈવલ્ય માટે, લગણઆપણાની ભેદ જેવો, બનેનો મયોગ છે તેમાંથી સુખિની રચના છે

૨૨ પ્રકૃતિનાથી મદાન, તેનાથી અદ્વિત તેમાંથી મેળ તત્ત્વોનો સમુદાય, તે મેળમાંના પાંચમાંથી વળી પાંચ ભૂતો — (આનો સંચિન્નો જ છે)

૨૩ નિર્મલ રૂપો - ૫ પર્મવાળી હૃદિ છે જ્ઞાન, વૈરાગ્ય અને અન્યથા એ જેના માન્ય - ૫ છે એથી ઊલટા (અજ્ઞાન, રાગ અને અનૈર્મય) વધારોના પાંચ મેળો છે

૨૪ અહકારનું લક્ષણ અભિમાન છે. એમાથી બે પ્રકારે સૃષ્ટિની રચના થાય છે (૧) અગિયાર (ઇન્દ્રિયો)નો સમૂહ અને (૨) પાંચ તન્માત્રાનો સમૂહ.

૨૫ અહકારની સાત્ત્વિક વિકૃતિમાથી અગિયારનો સમૂહ છે, તામસમાથી ભૂતોની તન્માત્રા છે, રજોગુણમાથી બે ને છે. (રજોગુણ એછોવત્તો બેનેમા રહેલો છે)

૨૬ જ્ઞાન્દ્રિયો — ચક્ષુ, શ્રોત્ર, ધ્રાણુ, રસના અને ત્વચા છે, વાણી, હાથ, પગ, મલોત્સર્ગની અને ગુહોન્દ્રિય એ પાંચ કર્મેન્દ્રિયો છે

૨૭ બને (જાતની ઇન્દ્રિયો) વાણુ, સકૃષ્પધર્મવાણુ મન (અગિયારમી) ઇન્દ્રિય છે, સાધર્મ્યપણાને લીધે એને ઇન્દ્રિય જ કહેવું જોઈએ ગુણોના ખાસ પ્રકારના પરિણામોને લીધે ઇન્દ્રિયોની વિવિધતા અને બાહ્ય ભેદો છે

૨૮, શબ્દાદિક પાંચ વિષયોનું જ્ઞાન એ (અનુક્રમે) પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયોની વૃત્તિઓ (વિશેષતાઓ) છે, બોલવું, લેવું, ચાલવું, મલત્યાગ અને સંભોગ એ પાંચ કર્મેન્દ્રિયોની વિશેષતાઓ છે

૨૯ (મહાન, અહકાર અને મન એ ત્રણ મળીને અત કરણ છે) દરેક અત કરણના જે ખાસ ધર્મો છે, તે તેમની વિશેષતા છે, પ્રાણ વગેરે પાંચ વાયુઓ એમનો સામાન્ય ધર્મ છે.

૩૦ દૃશ્ય સૃષ્ટિમા મહાન, અહકાર, મન અને જ્ઞાનેન્દ્રિયોની વૃત્તિઓ એકીસામઠી અથવા ક્રમશઃ બે છે, અદૃશ્યમા ત્રણ અત કરણોની જ એવી રીતે બે છે

૩૧ પુરુષના ઉપયોગાર્થે જ (એ પ્રયોજન નાણીતુ હોવાથી, નણે મનોગતની ખબર જ હોય તેમ), પરસ્પર સહકારથી તે સર્વે પોતપોતાના વ્યાપારો કરે છે, કોઈ બીજું તેમની પાસે કામ કરાવતું નથી

૩૨ તેર ઇન્દ્રિયોનો સમૂહ આહરણુ, ધારણુ અને પ્રકાશનનું સાધન છે, તેમનું કાર્ય દર્શ રીતે આહરણુ, ધારણુ અને પ્રકાશનનું થાય છે

૩૩ ત્રણ પ્રકારનું અત કરણ અને દર્શ પ્રકારનું બાહ્યકરણ; તે પૈકી દર્શ એ ત્રણનું વિષય (સાધન) છે બાહ્યોન્દ્રિયોનો વ્યાપાર વર્તમાનકાળમા જ છે, અત કરણનો ત્રણે કાળ માટે ચાલે છે

૩૪ ઇન્દ્રિયો પૈકી જ્ઞાનેન્દ્રિયોના પાંચ મહાભૂતો અને તન્માત્રા એ વિષયો છે, વાણીનો વિષય શબ્દ છે, અને બાકીની ચાર કર્મેન્દ્રિયોના પાંચ મહાભૂતો જ વિષયો છે

૩૫ અહકાર અને મનસહિત બુદ્ધિ સર્વ વિષયોનું ગ્રહણ કરે છે, માટે ત્રિવિધ અત કરણના બાકીની ઇન્દ્રિયો દ્વારા છે

૩૬ એ બધી ઇદ્રિયો, નીપકની નેમ, એકબીજાથી વિલક્ષણ અને ખાસ ગુણોવાળી છે, તે પુરુષના મનઃ અર્થ (પ્રયોજન) પર પ્રતિગ પારી તેને શુદ્ધિ આપવા ધરે છે.

૩૭ શુદ્ધિ પુરુષના સર્વ ઉપભોગોને સિદ્ધ કરી આપતી હોવાથી, તે જ, યજી, પ્રમાન અને પુરુષ વચ્ચેનો સૂક્ષ્મ વિવેક કરી દેખાડે છે

૩૮ તન્માત્રાઝ્યા અધિરોપ કહેવાય કે તે પાચમાથી પાચ ભૂતો છે, તેને વિશેષ કહે છે, તે ગાત, ઘોર અને મૂઠ એવા ત્રણ ભૂતના છે

૩૯ સૂક્ષ્મ (ગરીઃ , માળાપથી ઊપજેલુ સરીઃ અને મહાભૂતો — એમ વિશેષ ત્રણ ભૂતના છે, તે પૈકી સૂક્ષ્મ ચિરંતન છે અને માળાપથી ઊપજેલુ મર્યા પામે છે

૪૦ પદેવા ય સુગ્ધિના આરબમા) હતપન્ન રયેલુ, આમન્નિ વિનાલુ, નિરતન, મહત્થી માણીને માત્રાગે પર્યાંતના તત્ત્વોવાળુ, ઉપભોગને માટે અયોજ્ય, એવુ બાવોથી બરેલુ, લિંગ (સરીઃ) મસૂતિને પામે છે.

૪૧ નેર આશ્રય વિના ચિત્ર, અથવા ઘટ્ટન પદાર્થ વિના દ્રાગ ન થઈ શક, તેમ વિશેષ (મહાનનો અને માળાપથી ઊપજેલા સરીઃ) ના આશ્રય વિના લિંગગરીઃ ઘટેલુ નથી

૪૨ પુરુષ ગાટે પ્રવૃત્તિ કરનારું લિંગસરીઃ નિમિત્ત (મન્ગો) અને નૈનિનિદ (પનિનિધિતિ)ના પ્રવનથી તથા પ્રવૃત્તિના વિમુખાના યોગથી નરની માદ્દ વા છે

૪૩ જન્મનિદ બાવો પ્રાદૃતિ છે, વર્ન વગેરેના પ્રવનથી હતપર ધયેવા બાવો વૈદૃતિ છે, સૂર ધર્મો ઇદ્રિયાશ્રિત છે, અને માત્ર વર્નના ધર્મો નર્થ (સરીઃ) આશ્રિત છે,

૪૪ વર્નથી નિર્વજિત, નવધર્નથી નવસાનતિ, જ્ઞાનથી મોદા અને અજ્ઞાનથી મધ સા છે

અ ધતામિત્ર)^૧, તમ ના આઠ પ્રકાર છે, ૨ મોહનાયે એટલા જ, ૩ મહામોહના દગ, ૪ તામિત્રના અઢાર ૫ અને અ ધતામિત્રના અઢાર ૬

૪૯ અગિયાર ઉદ્રિયોની વિકલતા તથા નવ પ્રકારની તુષ્ટિ અને આઠ પ્રાનની સિદ્ધિમા ખામીને લીધે બુદ્ધિમા અઠાવીશ પ્રકારની અશક્તિ આવે છે

૫૦ પ્રકૃતિ, ઉપાદાન, કાલ અને ભાગ્યને લીધે ચાર જાતની આધ્યાત્મિક અને ૫૨ વિષયોના ઉપભોગથી પાંચ બાહ્ય એમ નવ જાતની તુષ્ટિ છે

૫૧ તકની, શબ્દની, અધ્યયનની, ત્રણ જાતના દુ ખોના જયની, મિત્ર પ્રાપ્તિની અને દાનની એમ આઠ સિદ્ધિઓ છે, એ સિદ્ધિ ઉપર વિષય, અગત્તિ અને તુષ્ટિના ત્રણ અ ડરા છે

૫૨ ધર્માધર્માદિ ભાવો વિના લિંગશરીર નથી સંભવતુ, અને લિંગ શરીર વિના ભાવો નથી સંભવતા આથી, વિંગશરીર અને ભાવવાન (સ્થૂળ શરીર) ૩૫ જે જાતનો ઉત્પત્તિક્રમ છે

૫૩ દેવસૃષ્ટિના આઠ, તિર્યગ્યોનિના પાંચ, અને મનુષ્યનો એક પ્રકાર એમા ભૌતિક સૃષ્ટિનો સમાસ થાય છે

૫૪ ઊર્વલોક સત્ત્વપ્રધાન, નીચેનો લોક તમ પ્રધાન અને બ્રહ્માથી અ અર્થ તનો મધ્યલોક રજ પ્રધાન છે

૫૫ તે સર્વેમા ચેતનપુરુષ જરામરણથી થતુ દુ ખ લોગવે છે જ્યાં સુધી લિંગગતિ દરે નહીં ત્યાં સુધી આથી, દુ ખ સ્વભાવથી જ છે

૫૬ આવો મહત્ત્વથી માણેને વિશેષ ભૂત સુધીનો, પ્રત્યેક પુરુષના મોક્ષ માટે, નાણે સ્વાર્થ માટે હોય તેમ પગર્થ માટે, પ્રકૃતિનો આરભ છે.

૫૭ વાહાણી વૃદ્ધિ માટે અચેતન દ્વધ જેમ વધે છે, તેમ પુરુષના મોક્ષ માટે પ્રધાનની પ્રવૃત્તિ છે

૫૮ જેમ લોક કુતલની ગાતિ માટે ક્રિયામા પ્રવૃત્ત થાય છે, તેમ પુરુષના મોક્ષ માટે પ્રધાનની પ્રવૃત્તિ છે

૧ આ પાંચ વિષય અને યોગદર્શનમા ગણાવેલા અવિદ્યા, અસ્મિતા, રાગ, દ્વેષ અને અભિનિવેગ એ પાંચ કલેશો તે એક જ જે એમ દીકા પરથી લાગે છે

૨ પ્રાન, મહત્ત્વ આદિકાં અને ૫૨ તન્માત્રા એ આઠમાં આત્મબુદ્ધિ તે તમ

૩ એના જ અસ્મિતા તે આઠ જાતના મોહ

૪ ૫૨ વિષયો (દ્રિય તેમ જ અદ્રિય હોવાથી દશ)મા રાગ તે દગ મહામો

૫ ઉપદાના આઠ + દશમા દ્વેષબુદ્ધિ તે અઢાર તામિત્ર

૬ એ અઢાર બાબતમા ભય તે અઢાર અ ધતામિત્ર

૫૯ નાયનારી જેમ રગભૂમિ પર કળા બતાવી નાયમાથી નિવૃત્ત થાય છે, તેમ પુરુષ આગળ પોતાને પ્રકટ કરી પ્રકૃતિ નિવૃત્ત થાય છે

૬૦ અનુપકારી અને ગુણહીન સત્તામાત્ર-પુરુષ પર ઉપકાર કરનારી, ગુણવતી પ્રકૃતિ, નાના પ્રકારના ઉપાયોથી, તેને માટે અપાર્થ (નિષ્કામ) શ્રમ કરે છે

૬૧ મારા મત પ્રમાણે પ્રકૃતિથી વધારે કામળ સ્વભાવવાળું કોઈ નથી, 'હુ દેખાઈ ગઈ' એમ સમજતા જ તે પાછી પુરુષને દર્શાવે દેતી નથી

૬૨ આથી પ્રકૃતિથી કોઈને બંધન, મોક્ષ કે સંસૃતિ થતા નથી, નાના પ્રકારના આશ્રયવાળી પ્રકૃતિ જ બંધાય છે, સુકાય છે, અને સંસૃતિને પામે છે

૬૩ પ્રકૃતિ પોતે જ પોતાને સાત રૂપો વડે બાંધે છે, અને પછી તે જ પુરુષ માટે એક રૂપથી પોતાને છાડે છે ૧

૬૪ આ પ્રમાણે તત્વાભ્યાસથી, 'હુ છું નહીં, ૨ મારું છે નહીં, મને હુપણું નથી,' એવું પરિશેષ વિનાનું (સંપૂર્ણ,) વિપર્યયરહિત હોવાથી વિશુદ્ધ, કેવલ જ્ઞાન બીજું છે

૬૫ આ રીતે, પ્રયોજન-વશ પ્રવૃત્તિ હોવાથી પ્રસવ-ધર્મમાથી નિવૃત્ત થયેલી અને સાત ભાવો ટપી ગયેલી પ્રકૃતિને સ્વચ્છ પુરુષ પ્રેક્ષક પ્રમાણે રહીને જુએ છે

૬૬ 'મેં એને જોઈ લીધી,' એ કારણથી પુરુષ અને 'હુ દેખાઈ ગઈ' એ કારણથી પ્રકૃતિ બંને વિરામ પામે છે, પછી બેનો સંયોગ છતાં સંસૃતિનું પ્રયોજન રહેતું નથી

૬૭ ત્યાર બાદ, સંપૂર્ણ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરેલું હોવાથી હેતુ વિના જ ધર્માદિકની પ્રાપ્તિ માટે, સંસ્કારવશ થઈને (કુભારના) ચાકની માફક શરીર રહે છે

૬૮ પછી શરીરનો અત્યાવતા, પ્રધાનની પ્રવૃત્તિનું પ્રયોજન ખલાસ થઈ તે નિવૃત્ત થયેલી હોવાથી, બંને એકાતિક અને આત્યતિક કૈવલ્ય પ્રાપ્ત કરે છે

૬૯ પરમશ્રુતિ (કપિલ) એમણે આ પ્રમાણે પુરુષાર્થનું જ્ઞાન સમજાવ્યું છે, એ જ્ઞાનમા પ્રાણીઓના સ્થિતિ, ઉત્પત્તિ અને પ્રલયનો વિચાર થયેલો છે

૭૦ આ શ્રેષ્ઠ અને પવિત્ર જ્ઞાન એ મુનિએ અનુક પાથી આસુરીને આપ્યું, આસુરીએ તે પચશિખ મુનિને આપ્યું, તેણે તેનો તત્ત્વોમા વિસ્તાર કર્યો

૧ ૪૦મી કારિકામા કહેલા આઠ ભાવોમાથી સાત ભાવો બંધનકારક છે, અને જ્ઞાન મોક્ષદાયક છે

૨ એટલે 'હુ કરું કરતો નથી' એવો અર્થ કર્યો છે

૭૧ એ રીતે શિષ્યપર પરાથી આવેલું જ્ઞાન ઉદાર બુદ્ધિવાળા ઈશ્વરકૃષ્ણે સિદ્ધાન્તને સારી રીતે જાણીને દ્વ કામા આર્યાઓમા રચ્યું

૭૨ સમગ્ર સાઠે તત્ત્વોમા રહેલા અર્થો તે સર્વે આ સિત્તેર આર્યાઓમાં છે માત્ર તે ઉપર રચેલી આખ્યાયિકાઓ તથા ઊલટપાલટ વાદો ખાત્ર કર્યા છે.

સાંખ્યકારિકા પ્રમાણે તત્ત્વક્રમ

પુરુષ^૧ × પ્રકૃતિ^૨

મહત્ અથવા બુદ્ધિ^૩

અહંકાર^૩

સત્ત્વ-રાજસ

તમો-રાજ

પાંચ
જ્ઞાનેન્દ્રિયો^૪

પાંચ કર્મેન્દ્રિયો^૪

મન^૪

શબ્દ સ્પર્શ રૂપ

રસ

ગંધ

(તન્માત્રા)^૩

આકાશ^૪

વાયુ^૪

તેજ^૪

જ્વળ^૪

પૃથ્વી^૪

લિંગ

શરીર

સ્ત્રૂળ

શરીર

જગત્સૃષ્ટિ

જીવસૃષ્ટિ

૧ ન પ્રકૃતિ ન વિકૃતિ
= પ્રકૃતિ

૩ પ્રકૃતિ વિકૃતિ તન્માત્રા=સૂક્ષ્મ મહાબૃત
૪ વિકૃતિ

પરિશિષ્ટ ૨જી

આત્માવિષયક મતો પર ટૂંકી નોંધ

૧. સેશ્વર સાખ્ય સાખ્યદર્શને પુરુષો અગણિત માન્યા છે, ઈશ્વર વિષે વિચાર નથી કર્યો દરેક પુરુષને સ્વતંત્ર કહ્યો છે પરંતુ વિશ્વમા એકસરખું નિયમન અને પરસ્પરાશ્રય જણાય છે એટલે સર્વે પુરુષો સહિત વિશ્વમા સૂત્રરૂપે કોઈ એક તત્ત્વ હોવું જોઈએ, તે જ ઈશ્વર પુરુષોનાંયે સૂત્રધાર. સર્વ જ્ઞાનશક્તિના ખીજરૂપ પરંતુ પુરુષના જેવો જ અકર્તા અને અલિપ્ત

૨. શાકરમત બ્રહ્મનું લક્ષણ તત્ત્વત સાખ્યે કરેલી પુરુષની વ્યાખ્યા જેવું જ પણ સાખ્યમા પુરુષો અનેક, જ્યારે શાકર વેદાંતમા બ્રહ્મ એક જ સૃષ્ટિના ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ, લય, તેમ જ બધા અને મોક્ષ — બ્રમણાથી થતો આભાસ સાખ્યની જેમ બ્રહ્મ નિરંતર શુદ્ધ, યુક્ત અને મુક્ત બ્રમણાનું કારણ પ્રત્યક્-ચૈતન્યમા અજ્ઞાન અને ઈશ્વરપુરુષમા જ્ઞાનપૂર્વક ઉપાધિ અજ્ઞાન કે ઉપાધિ એ જ માયા અથવા પ્રકૃતિ પ્રત્યક્ચૈતન્ય તેમ જ ઈશ્વરના ભેદની પ્રતીતિ પણ માયાકૃત આભાસ જ એ માયાનું સ્વરૂપ સમજી શકાય એવું નથી, છે એમ પણ ન કહેવાય, નથી કહીએ તો જણાય છે, — માટે અનિર્વચનીય એનો ભાસ અનાદિ કાળથી ચાલ્યો આવે છે સારાશ, બ્રહ્મતત્ત્વ વિષે નિશ્ચયાત્મક સિદ્ધાંત, પ્રકૃતિ અથવા માયા વિષે સન્દિગ્ધતા એટલે એક તત્ત્વ તો ખરું જ, પણ ખીજું કંઈ છે ખરું કે નહીં ?

૩. વિશિષ્ટાદ્વૈત (૧) બ્રહ્મની સમજ વિષે ઉપરના બંનેથી તાત્ત્વિક ભેદ કેવળ અકર્તા અને જ્ઞાનમાત્ર સત્તા નહીં પણ જ્ઞાતા તથા કર્તા વળી બ્રહ્મ સમગ્ર ગુણોનો ભંડાર, ગુણહીન નહીં, તેમ ગુણોના કેવળ ખીજરૂપ પણ નહીં

(૨) આ ઉપરાંત ચિત્તહીન અને ચિત્તયુક્ત એવી બે જાતની સૃષ્ટિને અનુક્રમે જડ અને ચિત્ પ્રકૃતિ કહી છે એવી જડચિદાત્મક પ્રકૃતિ અને પ્રત્યક્-પુરુષોને આશ્રય આપનારું એમના આત્મા અથવા શરીરીરૂપ તત્ત્વ તે બ્રહ્મ પુરુષ પણ જ્ઞાનશક્તિ નહીં પણ જ્ઞાતા અને કર્તા આ રીતે પ્રકૃતિ,

પ્રત્યક્-પુરુષ અને-બ્રહ્મ એ ત્રણ તત્ત્વોનો ત્રણ સ્વતંત્ર અનાદિ અને અવિનાશી પદાર્થો તરીકે સ્વીકાર પહેલા બેનો અને બ્રહ્મનો સબંધ શરીર શરીરોનો (આ સાથે સરખાવો, ગીતાનો મત, પ્રકરણ ૧૫ મામા)

૪. શુદ્ધાદ્વૈત બ્રહ્મ વિષેની વિશિષ્ટાદ્વૈતમતની વ્યાખ્યાનો પહેલો ભાગ માન્ય બીજા ભાગમા ભેદ પ્રકૃતિ તથા પ્રત્યક્-ત્રૈતન્ય અનાદિયે નહીં અને અવિનાશીયે નહીં, સ્વતંત્ર તત્ત્વો (પદાર્થો)યે નહીં બ્રહ્મ પોતાની ઇચ્છાથી પોતાના વિનોદ માટે પ્રકૃતિ તથા જીવરૂપે થાય છે, અને પોતાની ઇચ્છાથી કોઈકને કે સર્વેને પાછા પોતામા સંકેલી લે છે પોતાની સ્વતંત્ર અસ્મિતાના અને તેને પરિણામે કર્તા ભોક્તાપણાના ખ્યાલો એ જ અજ્ઞાન અને દુષ્કૃત કારણ વાસ્તવિક રીતે બ્રહ્મ જ કર્તા અને ભોક્તા

૫. દ્વૈત વિશિષ્ટાદ્વૈતનો પહેલો ભાગ માન્ય જીવનુ સ્વતંત્ર, અનાદિ અને અવિનાશી અસ્તિત્વ પણ માન્ય પણ જીવ તે બ્રહ્મ નહીં, બ્રહ્મના શરીરનો ઘટક પણ નહીં, પરંતુ ક્રમશઃ વિકાસ પામી બ્રહ્મના સાધર્મ્યપણુને પામનારો સાધર્મ્યતા એ જ બ્રહ્મ સાથે નિકટતા બ્રહ્મ જીવનુ ધ્યેય અને ઉપાસ્ય આદર્શ

જૈન આત્માની વ્યાખ્યા વિશિષ્ટાદ્વૈતાદિ મતોના જીવ જેવી ઇતર રીતે સાખ્ય મતના જેવો

સિદ્ધાવલોકન

૧ પુરુષ નિર્ગુણ જ્ઞાનમાત્ર સત્તા ? કે જ્ઞાતા, કર્તા, ભોક્તા અને કોઈક જાતના ગુણવાળો ? એ વિચાર તથા ઈશ્વરવિચાર એ બે બાબતો સર્વે વાદોના મૂળમા છે પછીના વાદો એ અંશત પુરુષ અને પ્રકૃતિ વચ્ચેનો સબંધ ઠરાવવા માટે છે, અને અંશત પ્રત્યક્-પુરુષ અને ઈશ્વરપુરુષ વચ્ચેનો સબંધ ઠરાવવા માટે છે

૨ એ વાદોમા જીદા જીદા તત્ત્વચિંતકોએ પોતે કરેલા અવલોકન અને વિચારે જેટલો ભાગ લગ્યો છે, તેટલો જ ભાગ શ્રુતિઓમા એક-વાક્યતા બેસાડવાના આગ્રહે લગ્યો છે શ્રુતિવાક્યોમા જીદે જીદે કાળે થયેલા જીદા જીદા વિચારકોના સ્વતંત્ર કે જીદા જીદા મતો છે એમ ન માનવું, પણ એક જ મત ધરાવનારા વિચારકોની જીદી જીદી પરિભાષા અથવા ભાષણશૈલી છે એમ માનવું, એવો સિદ્ધાંત સર્વે વૈદિક વાદોમા ઠામપણે સ્વીકારાયેલો છે

૩ વાદીઓના બે મુખ્ય પક્ષો પાડી શકાય એકમા સાખ્ય, સૈશ્વરસાખ્ય, અને શાકરવેદાંત એ ત્રણેમા પુરુષ કહો, ઈશ્વર કહો, બ્રહ્મ કહો સાખ્યનું પુરુષનું લક્ષણ — જ્ઞાનિમાત્ર ગુણહીન સત્તા — સ્વીકારાયેલું છે

ખીન પક્ષમાં જૈન, દ્વૈત, વિશિષ્ટાદ્વૈત અને શુદ્ધાદ્વૈત વગેરે આવે છે તેમાં પ્રત્યક્-પુરુષ તથા ઈશ્વર તેમ જ બ્રહ્મ જાણીમાત્ર નહીં, પણ જ્ઞાતા છે અને બ્રહ્મ વિભૂતિઓ કે ગુણો વિનાનું નહીં, ગુણોનું ખીજ પણ નહીં, પરંતુ ગુણનો ભંડાર છે

૪. પ્રત્યક્-પુરુષનું અસ્તિત્વ બધા સ્વીકારે છે સાખ્ય અને જૈન સિવાય ખીન સર્વેમાં ઈશ્વરનો કોઈક પ્રકારનોયે સ્વીકાર છે પછી તેમના સંબંધો લગાડવામાં શબ્દો અને કલ્પનાઓ વધતા જ ગયા છે એ રીતે, જીવ, ઈશ્વર, માયા, બ્રહ્મ, પરબ્રહ્મ સુધી એક બાજુથી, અને ક્ષર પુરુષ, અક્ષર પુરુષ, પુરુષોત્તમ, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ સુધી બીજી બાજુથી ભેદો કઢાતા જ ગયા છે

૫. અનંત પ્રકારની સૃષ્ટિ છે ભેદોની તપાસ કરવા બેસીએ તો અનંત ભેદો કરી શકાય વૈજ્ઞાનિક (scientist)નું કામ ભેદોને તપાસવાનું અને વિવિધતાને ખોળવાનું છે, તત્ત્વચિંતક (philosopher)નું કામ ભેદોનો સમાહાર કરવાનું છે, જે બે ભેદોનો સમાહાર ન કરી શકાય તેને જ સ્વતંત્ર તત્ત્વો તરીકે સ્વીકારે

આ ગીતે સાખ્યે બે તત્ત્વો પર ભેંને આણી મૂક્યા પછી એ બેનોયે સમાહાર કરવા પ્રત્યે વેદાંતની દૃષ્ટિ વળી પણ દરમ્યાનમાં વૈજ્ઞાનિકોએ ઈશ્વર પુરુષનો ભેદ કાઢ્યો તેનો વેદાંતે બ્રહ્મમાં સમાહાર કરી લીધો

પણ દરમ્યાનમાં પુરુષ (તેમ જ ઈશ્વરની) કલ્પના જ ફરી ગઈ એ જ્ઞાનશક્તિને બદલે જાતા તરીકે ગણાવા લાગ્યા એ જ આરોપણ બ્રહ્મમાં થયું

આ બે તત્ત્વભેદ નહીં પણ મતભેદ છે એનો સમાહાર કરવાની જરૂર ન હોય એમાંથી કઈ બ્યાખ્યા સાચી અને કઈ ખોટી એ જ વિચારવાનું હોય પણ તત્ત્વચિંતકે એનોયે સમાહાર કરવાનું કર્તવ્ય માન્યું

આને પરિણામે, સમાહાર કરવા જતા જ ભેદો વધી પડ્યા બ્રહ્મ વિષેની બે બ્યાખ્યાઓ ઉપરથી બ્રહ્મમાં જ સગુણ અને નિર્ગુણ એવા ભેદો પડ્યા

પણ આ વિચારમાંયે બ્રહ્મની તત્ત્વ તરીકે જ બ્યાખ્યા થઈ પણ બ્રહ્મનો એક તત્ત્વ અથવા પદાર્થ તરીકે વિચાર કરવો એ ભક્તને માટે અઠગચિંતર થયું તત્ત્વમાં ભક્તિ ન ઊપજી શકે એ શબ્દ જ તટસ્થતાનો ભાવ નિર્માણ કૃત છે એટલે રુચિને નળવવા માટે તત્ત્વનો સ્વામી પરબ્રહ્મ કલ્પાયો

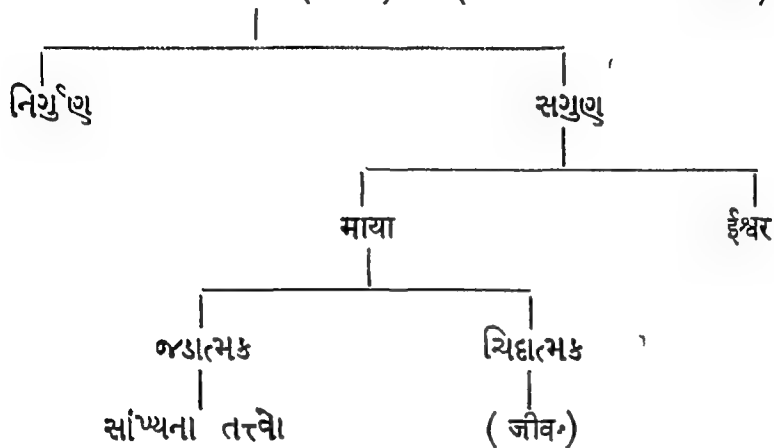
* વૈજ્ઞાનિકોએ કાલ્પનિક ભેદ કાઢ્યો એમ કહેવાનો આશય નથી

આ રીતે નીચે પ્રમાણે વૃક્ષ બન્યું

પરબ્રહ્મ (તત્ત્વનો સ્વામી)

x

બ્રહ્મ (તત્ત્વ) — (બંનેનો નિરતર સંબંધ)

આ રીતે ધીમે ધીમે વિજ્ઞાન, મતભેદ અને રુચિકરતા વળેનો સકર થયો

જીવનશોધન

[શોધવું એટલે ન નાણેલું ખોળવું અને નાણેલું સુધારવું]

ખંડ ૬ કો

ચાગવિચારશોધન

પ્રાસ્તાવિક

આત્મશોધનમા ચિત્તશોધન એ જ મુખ્ય છે એમ આગળ કહી ચૂક્યો છું ચિત્તશોધનમા બે બાબતોનો સમાવેશ થાય છે : (૧) ભાવનાઓ અથવા લાગણીઓની શુદ્ધિ અને ભુદ્ધિની ખિલવણી તથા (૨) ચિત્તના વ્યાપારોનું બારીક અવલોકન — એટલે કે, ચિત્ત કાર્મિક અનુભવ કરે અથવા સ્મરણ કરે ત્યારે એમા કયા કયા પ્રકારની ક્રિયાઓ થાય છે તેની તપાસ આ પૈકી પહેલો વિષય ‘અદ્વયશોધન’ના ખડમા ચર્ચાઈ ગયો છે તેને અગે ચિત્તના વ્યાપારોનું જે અવલોકન અને વિચાર કરવા પડે તે ધર્મચર્યાના વિષય છે તેનો પણ અહીં વિચાર કરવાનો નથી પણ ચિત્ત શુદ્ધ હોય કે અશુદ્ધ હોય, તેના ઉપર કહ્યા પ્રમાણે જે સામાન્ય વ્યાપારો હોય છે તે વ્યાપારોનું સૂક્ષ્મ અવલોકન કરવું એ યોગશાસ્ત્રનો વિષય છે

ચિત્તને લીધે જ ગ્રાણી જ્ઞાનવાન થાય છે, અને આત્મા તો પોતે જ જ્ઞાનરૂપ છે આથી આત્મા અને ચિત્ત વચ્ચે વારંવાર એકરૂપતા લાગે છે અને સાધારણ રીતે આત્મા અને ચિત્ત વચ્ચે માણસો ભેદ જોઈ શકતા નથી, એમ આપણે ‘ચિત્ત અને ચૈતન્ય’ના પ્રકરણમા જોયું છે આ જ કારણથી અત દરણને માટે આત્મા શબ્દ પણ વારંવાર સાહિત્યમા તેમ જ વાતોમા વપરાય છે હવે ચિત્તના વ્યાપારોને જુદા પાડી તેની પાછળ પડેલી માફક ગ્રહેલી જ્ઞાનચત્તાની ઓળખાણ થાય એ રીતે એને તપાસવાનું છે એ યોગશાસ્ત્રનો વિષય છે

માખ્ખદર્શનનો વિષય તત્ત્વોના પૃથક્કરણનો હતો એટલે કે, એમાં કેટલેક અરો અવયોગનો અને કેટલેક અરો એ અવલોકન પરથી શો મત બાધવો એનો વિચાર હતો આથી એ વૈજ્ઞાનિક અને તાર્કિક એમ બે પ્રકારનો હતો એમા મતભેદ થવાનો પુષ્કળ સભવ હોય એ સ્વાભાવિક

છે વળી, એમ માથાં તેટલા મત પણ થઈ શકે પણ યોગનો વિષય એવો નથી એ તો વૈજ્ઞાનિક અને વ્યાવહારિક વિષય છે એમ કહીએ તો ચાલે એમા જણાવેલી ધ્યાનતો અનુભવમા ઊતરે તો તેનું નિરૂપણ સાચું, નહીં તો માત્ર કલ્પના એમા તત્ત્વચર્યા હોય તો તે ગૌણ ગણાય આ કારણથી પતંજલિ મુનિના યોગસૂત્રો, જે આ વિષય ઉપર મહત્ત્વનું શાસ્ત્ર છે, તેમા તત્ત્વચર્યાની દૃષ્ટિએ પતંજલિએ સેશ્વર સામ્યની વિચારસરણી જ સ્વીકારી લીધી છે ખીજી કોઈ તત્ત્વચર્યા હોય તો તેનું બહુ મહત્ત્વ નથી યોગસૂત્રો સમજવાનું મહત્ત્વ એના તત્ત્વદર્શન માટે નથી, પણ એમા બતાવેલા ચિત્તપરીક્ષણના માર્ગ માટે અને પરીક્ષણને અંગે થતા અનુભવોની નોંધ માટે છે

આ દૃષ્ટિએ મેં યોગના કેટલાક સૂત્રો અહીં સમજાવવા પ્રયત્ન કર્યો છે એનું મુખ્ય પ્રયોજન એ કે, કેટલાક સૂત્રોના અર્થો જેવી રીતે ભાષ્ય અથવા ટીકાઓમા સમજાવવામા આવ્યા છે તે મને સતોષકારક અને સાધકને જે મહત્ત્વનું હોય છે તેમા મદદગાર થાય એવા નથી લાગ્યા આથી આ ખડમા એ સૂત્રોને હું જે રીતે બેસાડું છું તે બતાવવા ઇચ્છું છે

હું બેસાડું છું તેવા અર્થો સૂત્રોમાથી નથી જ સંભવતા એમ મને કોઈ ખાતરીથી જણાવે, તો તેની સાથે હું શાસ્ત્રાર્થમા નહીં પડી શકું ત્યાં મારી એટલી જ વિનંતી છે કે, જે અર્થો હું બેસાડું છું તે વસ્તુસ્થિતિ અનુભવમા આવી શકે છે કે નહીં તે તપાસવું અને સૂત્ર જો તે દર્શાવી શકતા ન હોય, તો તે અર્થ વ્યક્ત કરે એવા સૂત્રો બનાવવા

આ કારણથી આ અર્થોની બાબતમા કોઈ ખીજા ટીકાકારો સાથે હું ખડનમડનાત્મક ચર્યામા પડતો નથી, પણ મારા અર્થો સમજાવીને જ સતોષ માનું છું

વાચકને ખીજી વિનંતી એ છે કે, એણે જો ભાષ્યો, ટીકાઓ કે ખીજા યોગ વિષેના પુસ્તકો વાંચ્યા હોય તો આ અર્થો વાચતા તે ભૂલી જવા પ્રયત્ન કરવો, અને અમુક શબ્દોને હું કયો અર્થ કરું છું તે બરાબર સમજી લઈ, તે શબ્દ જ્યારે જ્યારે આ ખડમા વપરાય ત્યારે તેનો ખીજા સાહિત્યમા થયેલો ૩૬ અર્થ નહીં પણ મારો અર્થ જ ખ્યાલમા રાખવા પ્રયત્ન કરવો નહીં તો, સ્પષ્ટતા વધવાને બદલે ગોટાળો વધવાની ધારતી છે

જે વાચકને સૂત્રોના અર્થો શોધવામા રસ ન હોય, પરંતુ ધ્યાનો-પયોગી સૂત્રનાઓ જ જોઈતી હોય તેઓના લાભાર્થે આ ખડ એ પ્રકારના અક્ષરોમા છાપ્યો છે તેઓ ઝીણા અક્ષરવાળો ભાગ છોડી દેશે તો ચાલશે

આ ખડનો મૂળ મસદો મે મારા મ્નેહી અને આદ્યણીય મિત્ર, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ તથા પુરાતત્વમંદિરના અધ્યાપક પદ્મિત સુખલાલજીને વચાવ્યો હતો એમણે તે વિષે મારી સાથે ચર્ચા પણ કરી હતી. એમની ચર્ચાના લાભ મેળવી મે મૂળમા પુષ્કળ સુધારાવધારા કરી આ સ્વરૂપમા મૂક્યો છે એમણે લીધેલા શ્રમ માટે હું એમનો ઋણી થયો છું

યોગખડના સારરૂપે છેવટે એક સૂત્રરૂપ પ્રકરણ જોડ્યું છે એ ઉપયોગી નીવડશે એમ આશા રાખું છું

સામ્યનારિકાઓ જોણે વાચી હશે તેણે જોયું હશે કે, એમા મુખ્ય તત્ત્વો ઉપગત ખીજ પણ કેટલીક બાબતોનો અમાવેશ થયા છે ગાસ્ત્રીય શ્રય માટે ભલે એ બાબતો આવશ્યક ગણાય, પણ મધાને એનો ખપ નથી એવી બાબતો મે પડતી મૂકી છે એ જ પ્રમાણે યોગસૂત્રોમાયે એવી ઘણી બાબતો વિષે મે કંગો વિચાર કર્યો નથી ચિત્તપરીક્ષણને અગે જ જેટલા સૂત્રો મહત્વના છે તેટલાનો જ મે વિચાર કર્યો છે

સામ્યમતગોધનમા મૂળ મર્ગનકાર સાથે જ મારે કેટલોક વિચારભેદ દર્શાવેલા પડ્યો છે અહીં મારે યોગસૂત્રો સાથે ઝાઝી તકરાર નથી, પણ એ જે રીતે મમતવવામા આવે તે તે બરાબર નથી એટલું જ મારે કહેવું છે, એમ મને લાગે છે 'લાગે છે' એવો શબ્દમર્ગક ગ્રન્થ વાપરવાનું કારણ એ કે, ભાષ્યકાર અને ટીકાકારોએ કહેવા અર્થો પ્રાચીન અને પરંપરાગત છે એમના ભાષા અને વ્યાકરણના જ્ઞાન આગળ મારું જ્ઞાન ગઈ લેખામા જ આવે એવું નથી આવી એમણે કરેલા અર્થો પતંગલિની ધાગ્યા કન્ટા જોડા છે એમ મારાથી ખાતરીપર્વત હી ન રોકાય અનુસંગીનો મત એ જ ગેમા છેવટેનો નિષ્કાસન સિદ્ધાંત થઈ શકે

યોગ એટલે શું ?

ખીજ સૂત્રમાં^૧ યોગની વ્યાખ્યા કરી છે કે, યોગ એટલે ચિત્તવૃત્તિનો યોગની વ્યાખ્યા નિરોધ ચિત્ત વૃત્તિને એના વ્યાપાર કરતા અટકાવવી તે યોગ

ચુજ (જોડાવું) એ ધાતુ ઉપરથી યોગ શબ્દ બનેલો હોવાથી, યોગ એટલે કોઈ વિષય સાથે ચિત્તને જોડવું એવો સામાન્ય રીતે અર્થ કરવામાં આવે છે, અને ‘સમાધિ’ શબ્દને એના પર્યાય તરીકે સ્વીકારવામાં આવે છે.^૨ પતંજલિના યોગથી જુદી જાતના યોગનો વિચાર કરનારા પણ યોગ અને સમાધિ એક જ અર્થમાં સમજે છે એમ હું માનું છું

પણ પતંજલિએ ‘યોગ’ અને ‘સમાધિ’ શબ્દો ખાસ અર્થમાં વાપર્યા છે અને ‘સમાધિ’ને યોગના આઠ અંગોમાંનું એક અંગ કહ્યું છે,^૩ અને હું સમજું છું ત્યાં સુધી આખા ગ્રંથમાં એ જ અર્થને વળગી રહ્યા છે

પતંજલિનો અર્થ ચુરુ ધાતુમાંથી ઘટાવી શકાય કે નહીં, તે જુદી વાત છે * તે માટે, ઘટે તો, ભલે પતંજલિને દોષ દેવામાં આવે પણ યોગસૂત્રો વાચતા ‘યોગ’ એટલે ચિત્તવૃત્તિનો નિરોધ એ જ અર્થ સમજવો જોઈએ, અને ‘સમાધિ’ શબ્દને એ શબ્દની વ્યાખ્યા મુજબ સમજવો જોઈએ^૪

૧ યોગશ્ચિત્તવૃત્તિનિરોધ ॥ ૧-૨ ॥

૨ ‘યોગ સમાધિ’ યોગભાષ્ય, પહેલા સૂત્ર ઉપર

૩ ૨-૨૬

૪ આત્માનો અથવા પુરુષનો પોતાના સ્વરૂપ સાથે યોગ — એ ચિત્તવૃત્તિના નિરોધનું પરિણામ હોવાથી ‘યોગ’ શબ્દનો આ ઉપયોગ ધાતુના અન્વયમાં જ છે એમ એકટીકાકાર કહે છે ઠીક છે પરંતુ આત્માને સ્વરૂપનો વિયોગ કદી થઈ શકતો જ નથી, એમ જોએ કહે છે, તેમની દૃષ્ટિએ આ, વધારે નહિ તોયે, ભાષાશૈથિલ્ય થાય પણ એ ભાષાશૈથિલ્ય અક્ષમ્ય ન કહેવાય

૫ તત્તેવ (ધ્યાનમેવ) અર્થમાત્રનિર્માસ સ્વરૂપશૂન્યમિવ સમાધિ । ૩-૩ ॥
(ધ્યાન જ, જ્યારે માત્ર પદાર્થને જ દર્શાવનારું અને સ્વરૂપશૂન્ય જેવું થાય, ત્યારે સમાધિ કહેવાય છે)

આનો અર્થ એ થયો કે આપણે ચોગ અને સમાધિને સમજવા માટે બિડા બિતરવું પડશે.

પણુ યોગને ચિત્તવૃત્તિનો નિરોધ કહેલો હોવાથી, પહેલા ચિત્તવૃત્તિ વૃત્તિ એટલે શું, એ શોધવું પડશે, કારણ, પતંજલિને એટલે શું ? સમજવામાં 'ચિત્ત' અને 'વૃત્તિ' શબ્દો પણ ખાડી જેવા છે.

'વૃત્તિ' શબ્દ સામાન્ય ભાષામાં પણ રૂઢ થયેલો હોવાથી, જાણે-અજાણે, કોઈ રૂઢ અર્થમાં જ એને સચણ લેવાની ભૂલમાં આપણે પડીએ છીએ સામાન્ય ભાષામાં, 'વૃત્તિ' શબ્દ વૃત્તિ, અયોક્ષ્યપણે ધમ્મજા,^૧ લાગણી,^૨ આશય,^૩ આવેગ,^૪ સ્વભાવ,^૫ બુદ્ધિની સ્થિતિ^૬ વગેરે અર્થોમાં વાપરીએ છીએ આવા અયોક્ષ્ય અર્થને લક્ષમાં રાખી વિચારીએ તો વૃત્તિઓ અસખ્ય છે એમ આપણને જણાય છે, અને આથી, પતંજલિએ પાંચ જ વૃત્તિ ગણાવી છે તેનું આપણને આશ્ચર્ય થાય છે

પણુ આનું કારણ, 'ચિત્ત' શબ્દ માટેનીયે આપણી અયોક્ષ્ય સમજ છે સામાન્ય ભાષામાં, આપણે ચિત્તમાં ચિત્ત લાગણીઓ, ચિત્તન, પ્રેરણા વગેરેના સમાવેશ કરી લઈએ છીએ વેદાંતના પચીકરણમાં અંત કરણની ચિત્તન કરવાની શક્તિને ચિત્ત તરીકે ઓળખાવવામાં આવે છે અને અંત કરણના મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત અને અહકાર (તથા કેટલાકને મતે સ્મૃતિ પણ) એવા ચાર (કે પાંચ) બેદ પાડવામાં આવે છે પણ પાતંજલયોગમાં ચિત્ત અને બુદ્ધિ વચ્ચે બેદ સમજવામાં આવતો નથી,

૧ નં. ૨૬ કે, મારી જવાની વૃત્તિ નથી.

૨ જેન કે, હિ નાવૃત્તિ, દયાવૃત્તિ ઇત્યાદિ

૩ જેમ કે, શુદ્ધ વૃત્તિ, મલિન વૃત્તિ

૪ જેમ કે, ૯ લખવા બેઠો હોતો, ત્યાં મને તમને મળવાની એકદમ વૃત્તિ ધઈ આવી

૫ જેમ કે માત્તિક વૃત્તિનો, પાપી વૃત્તિનો ઇત્યાદિ

૬ જેમ કે, અશયવૃત્તિ, નિશયવૃત્તિ, તટસ્થવૃત્તિ, અજ્ઞેયવૃત્તિ ઇત્યાદિ

અને એનો અર્થ અતઃકરણની નિશ્ચયકારિણી શક્તિ એવો થાય છે, અને તે અર્થ સામ્યદર્શનને અનુસરીને છે ૧

જ્ઞાનેન્દ્રિયો દ્વારા બાહ્ય જગતમા ચાલતી ક્રિયાઓનો અને સ ચાર દ્વાગ આપણા શરીરમા ચાલતી ક્રિયાઓનો આપણને નિશ્ચય થાય છે એ નિશ્ચયનુ સાધન ચિત્ત અથવા બુદ્ધિ છે પત જલિના અર્થમા લાગણીઓ, આશયો, ઇચ્છાઓ, આવેગો વગેરે સર્વ ચિત્ત કે બુદ્ધિની 'વૃત્તિઓ' નથી પણ 'સ ચાગે' ર છે, ચિત્તમા જોઈતી ક્રિયાઓના ન સ્કારો છે એ સ સ્કારોનુ પરીક્ષણ અને એને વિષે નિશ્ચય ચિત્તમા વૃત્તિ જોઈવાથી થાય છે

આવુ ચિત્ત અથવા બુદ્ધિ - એનો વ્યાપાર અધૂરો ન રહ્યો હોય
તો - પાંચ રીતનુ નિશ્ચયાત્મક જ્ઞાન ઉપજાવે છે

વૃત્તિના મેદો ૧ પ્રમાણભૂત અથવા સાચો નિશ્ચય;

૨ વિપર્યયી અથવા ભ્રમયુક્ત, છતાં તે ક્ષણે

ચોક્કસ લાગતો નિશ્ચય,

૩. વિકલ્પાત્મક^૩ - પણ ત્યાં તે ક્ષણે ચોક્કસ - નિશ્ચય,

૪. નિદ્રા હતી એવો નિશ્ચય, અથવા

૫ માત્ર સ્મરણનો નિશ્ચય

બુદ્ધિનો વ્યાપાર પૂરો થાય તો કોઈ પણ નિશ્ચય પ્રગટવો જોઈએ ૪

૧ જુઓ સામ્યકારિકા ૨૩મી (ખડ પ, 'પરિશિષ્ટ ૧મા), બુદ્ધિ એટલે અધ્યવસાગ, નિશ્ચય

૨ સંચાગના અર્થ માટે જુઓ ખડ પ, પ્રકરણ ૧૦મું

૩ આના અર્થ વિષે આગળ ચર્ચા આવશે

૪ બુદ્ધિનો વ્યાપાર નિરોધથી અધૂરો રહે એ નિરોધ યોગાભ્યાસથી પ્રયત્નપૂર્વક થાય અથવા આકસ્મિક કારણોથી નૈસર્ગિક થાય

જ્યાં નિશ્ચયનો અભાવ છે, ત્યાં બુદ્ધિનો વ્યાપાર અધૂરો છે એમ સમજવાનું નથી કારણ, ત્યાં 'નિશ્ચયનો અભાવ છે' એવું ચોક્કસ જ્ઞાન તો છે જ બુદ્ધિમા રહેલા અજ્ઞાનનું ભાન એ પણ નિશ્ચયાત્મકવૃત્તિ છે એનો હું નિદ્રાવૃત્તિમા જ સમાવેશ કરવા ઇચ્છુ ગાઠ જી ઘમા જ બુદ્ધિ નિદ્રિત હોય છે એમ સમજવામા ભૂલ લાગે છે, એ તો જન્યતમા વર્તતી એક અવસ્થાનું કેવળ તીવ્ર સ્વરૂપ છે જેમ જગતા હોઈએ છતાં ઇન્દ્રિયો સમક્ષ ન હોય વા વિષયોના વિચારમા લીન થઈએ ત્યારે સ્વપ્નદશા જ છે, તેમ જન્યતમા જે

આ બધીમાથી સ્મૃતિ ખીજી ચાર વૃત્તિઓમા અતર્ભૂત પણ છે સ્મૃતિના પડદા ઉપર ખીજી ચાર વૃત્તિઓનાં ચિત્રો ઊઠે છે. પરંતુ ખીજી કોઈ વૃત્તિનું ચિત્ર ન ઊઠતા કેવળ સ્મૃતિનો જ નિશ્ચય કરીને બુદ્ધિનો વૃત્તિબ્યાપાર અટકી શકે છે, તે માટે એને જુદી વૃત્તિ પણ ગણાવી શકાય છે

આ બધી વૃત્તિઓ કલેશ કરવાવાળી હોય કે કલેશરહિત હોય તે પ્રમાણે એના કિલષ્ટ અને અકિલષ્ટ એવા બે ભેદ પાડ્યા છે ?

પ્રમાણ તથા વિપર્યય વૃત્તિ વિષે બહુ ડહોવા જેવું નથી પ્રત્યક્ષ રીતે, અનુમાનથી, કે આમ પુરુષ કે શાસ્ત્રના વચનથી પ્રમાણભૂત નિશ્ચય થાય તે બુદ્ધિની પ્રમાણવૃત્તિ દોરીમા

પ્રમાણ, વિપર્યય સર્પનો, મૃગજળમા સરોવરનો ઇત્યાદિ પાછળથી ભ્રમયુક્ત દરનારો, પણ તે ક્ષણે પ્રમાણભૂત લાગતો નિશ્ચય થાય તે વિપર્યય વૃત્તિ

૧ વૃત્તય પદ્મતય્ય કિલષ્ટાઽકિલષ્ટાશ્ચ । પ્રમાણવિપર્યયવિકલ્પનિદ્રા સ્મૃતય ॥ ૧-૫, ૬ ॥ (વૃત્તિઓ પાંચ વર્ગની છે, કિલષ્ટ તેમ જ અકિલષ્ટ પ્રમાણ, વિપર્યય, વિકલ્પ, નિદ્રા અને સ્મૃતિ)

જે વિષયો વિષે બુદ્ધિ અનિશ્ચિત છે, તે તે બાબતમા તે નિદ્રિત છે એમ કહેવું જોઈએ 'નિશ્ચય થતો નથી' એવી બાબતના એ- પ્રકારના અભાવપ્રત્યયની જ તેમા નિશ્ચિતવૃત્તિ છે આ અર્થમા જ મદાજ્ઞાનાશ્ચિત્તવૃત્તય (૪-૧૮) એ મૂળ સારુ થાય

નિરોધમા નિશ્ચય કરવાની ક્રિયા અટકી જાય છે, પછી નિશ્ચય કરવાપણું રાખવામા આવતું નથી નિશ્ચયતા અભાવમા પ્રમાણ કરવાનો પ્રયત્ન અથવા ઇચ્છા બંધ થઈ નથી

અમુક વિષય અજ્ઞેય છે એવા નિશ્ચયને કઈ વૃત્તિ ગણવી ? પતંજલિ કહેતા - કાઈ અજ્ઞેય હોઈ શકે એવું આમે સ્વીકારતા જ નથી, અદેયપણના નિશ્ચયમા સંશોધન હતું બાકી છે એમ સમજવું અમુક પદાર્થ અજ્ઞેય જ છે એમ બંને આજે નિશ્ચિતપણે લાગે, પણ એ જ્ઞાનની પ્રાન્તભૂમિ નથી તેથી અજ્ઞેયપણનો નિશ્ચય એ કા તો ખોટા અનુમાન પ્રમાણની અથવા તો નિદ્રાની વૃત્તિ જેવો છે કાઈ અજ્ઞેય ન જ હોઈ શકે એ સિદ્ધાન્ત ન સ્વીકારવામાં આવે તોયે અજ્ઞેયત્વનો નિશ્ચય અનુમાન પ્રમાણની વૃત્તિ તો થાય જ

પણ, વિકલ્પ શબ્દ વિચારવા જેવો છે દીકાઓમાં વિકલ્પમાં ઉદાહરણ તરીકે રાહુનું માથું, પુરુષનું ચૈતન્ય એવા શબ્દપ્રયોગ આપવામાં આવે છે આ શબ્દપ્રયોગમાં સ્વામિત્વદર્શક પક્ષીનો પ્રત્યય નિર્રર્થક છે વાસ્તવિક રીતે રાહુ તે જ માથું છે અને પુરુષ તે જ ચૈતન્ય છે. કોઈ એક રાહુ (અથવા પુરુષ) અને તેનું અવયવ (અથવા ભોગવટાનો પદાર્થ) તે માથું (કે ચૈતન્ય) એમ બે પદાર્થો છે જ નહીં પરંતુ એવો શબ્દપ્રયોગ વપરાય છે, અને તે આપણા ચિત્ત પર ક્ષણિક પણ ધર્મી અને ધર્મ એવા બે ભિન્ન વિષયોની અપેક્ષા ઉત્પન્ન કરે છે આ રીતે અર્થ ઘટાવવા જતા નવમાં સૂત્રનો^૧ અર્થ એવો થાય કે શબ્દજ્ઞાનની પાછળ ઊપજતી, પણ ખરી રીતે વસ્તુશૂન્ય, બુદ્ધિની અપેક્ષા એ વિકલ્પવૃત્તિ મેં ઉપર કહ્યું છે તેમ, સાચો કે ખોટો પરંતુ કાંઈયે નિશ્ચય થાય તે જ યોગદર્શનમાં વૃત્તિ શબ્દથી દર્શાવાય છે— એ મારું કહેલું બે સાચું હોય તો વિકલ્પવૃત્તિનો ઉપર મુજબનો અર્થ સાચો નથી લાગતો કારણ, ઉપલા શબ્દ-પ્રયોગોમાં કાંઈયે નિશ્ચયકારક જ્ઞાન હોય જ નથી માત્ર એક અપેક્ષા ઊભી થાય છે અને તે સહેજ વિચારતા વિન્મી બન્ય છે છતાં, ક્ષણિક અપેક્ષામાં નિશ્ચયાત્મક વૃત્તિ રહેલી છે એમ કહીએ તો ભલે એ ઉદાહરણોનો પણ વિકલ્પવૃત્તિમાં સમાસ થાય પણ એનું ક્ષેત્ર વધારે વિશાળ છે એમ મને લાગે છે ત્યારે—

વિકલ્પનો અર્થ, ‘કેળવણીના પાયા’માં જે અર્થમાં મેં એ શબ્દ વાપર્યો છે, તે અર્થમાં જ અહીં ઘટાવું છું એટલે કે, વિવિધ પ્રકારના સાંકેતિક અથવા કલ્પનાયુક્ત સંસ્કારોને લીધે પદાર્થોમાં એમના વાસ્તવિક ધર્મો ઉપરાત વીજા આરોપિત ધર્મોનો નિશ્ચય ઉદા મૂર્તિ, વાવટો વગેરે પ્રતીકોમાં એ જે પદાર્થોના બનેલા છે તે પદાર્થોના ધર્મો ઉપરાંત એ દેવ છે, દેશ છે વગેરે પ્રકારના નિશ્ચય આ જે બીજા પ્રકારનો નિશ્ચય છે તે આરોપિત છે, વિશેષ પ્રકારની કલ્પનાથી ઊપજેલો છે, મૂર્તિ, વાવટો વગેરે શબ્દોના જ્ઞાનની પાછળ એ ઊપજે છે, એ શબ્દોનું જ્ઞાન ન હોય તો નથી ઊપજતો; કારણ કે એ વિશેષ નિશ્ચય વસ્તુશૂન્ય છે ‘એ પદાર્થમાં દેવ કે દેશને સૂચવનાર—એ પ્રકારના સંકેત સિવાય—કોઈ પદાર્થ’ નથી આ રીતે શબ્દના જ્ઞાનની પાછળ ઊઠતો, પણ તે શબ્દ પરત્વે, વસ્તુશૂન્ય

૧ શબ્દજ્ઞાનાનુપાતી વસ્તુશૂન્યો વિકલ્પ. ૧-૯ ॥ (શબ્દજ્ઞાનની પાછળ ઊઠનારો પરંતુ વસ્તુશૂન્ય એ વિકલ્પ)

નિશ્ચય તે વિકલ્પ છે નિશ્ચયના આ ક્ષેત્રની જીવનના ઘણાં બધાં વ્યાપારો પર અસર થાય છે એમ કહી શકાય

નમાધિના સવિકલ્પ અને નિર્વિકલ્પ એવા બે ભેદો પાડવાની પ્રથા મત્રવ પ્રચલિત છે એ બે શબ્દો ક્યાથી ઊપજ્યા છે તે હું જાણતો નથી પણ જલિએ એવા શબ્દો થેજ્યા નથી પણ શ્રીકાઓમા એ શબ્દો વપરાયેલા છે શ્રીકાઓ, ધારુખરુ, સવિકલ્પ સમાધિ, સખીજ મમાધિ અને મત્રજ્ઞાત યોગ એ ત્રણે શબ્દપ્રયોગો એક જ અર્થમા વાપરે છે, એ જ પ્રમાણે નિર્વિકલ્પ નમાધિ, નિર્માજ સમાધિ અને અસ પ્રજ્ઞાત યોગ એક અર્થમા વાપરે છે માટે નમ્ર મત છે કે વિકલ્પ, સમાધિ, યોગ વગેરે શબ્દોને પતજલિના અર્થમા ન સમજવાથી અને કદાચિત્ ખીજી જાતના યોગ વિષેના ગ્રંથોની પરિભાષાને અહીં ઘટાવવાનો પ્રયત્ન કરવામાથી આ ગોટાળો ઊભો થયો છે

સવિકલ્પ અને નિર્વિકલ્પ સમાધિ એ શબ્દપ્રયોગોના વિ હપસર્ગ સપ્રયોજન હોય એમ જાણાવું નથી નિર્વિકલ્પ સમાધિને હનમની અવસ્થા પણ કહે છે ચિત્તનો આપાર તદ્દન અટકાવીને બેસવું, અંદરનું કે બહારનું કશાનું જ્ઞાન હોય નહીં એવી ચિત્તની ઝિયતિ કરીને બેસવું — એ હનમની અવસ્થા કે નિર્વિકલ્પ સમાધિ કહેવાય છે ઘણા યોગાભ્યાસીઓ એ ઝિયતિએ પહોંચના પ્રયત્ન કરે છે, અને એને યોગાભ્યાસની અંતિમ મુમિક્કા સમજે છે પતજલિનો અસ પ્રજ્ઞાત યોગ અને આ નિર્વિકલ્પ સમાધિ એક જ છે કે કમ તેની ચર્ચા અહીં પ્રસ્તુત નથી, પણ પતજલિએ મમાધિ કે યોગ માટે સવિકલ્પ, નિર્વિકલ્પ શબ્દોનો હપયોગ કર્યો નથી અને એમણે વિકલ્પ શબ્દ ખાસ પ્રજ્ઞાતની વિશેષ કલ્પનાવાળી વૃત્તિ એ અર્થમા વાપર્યો છે, એ બ્યાનમા લાવવા આ હલેખ કર્યો છે

દશમા સૂત્રમા^૧ નિદ્રાવૃત્તિની વ્યાખ્યા આવે છે એ સૂત્રમા 'પ્રત્યય'

પ્રત્યય એવો એક વિચારવા જેવો શબ્દ છે

સૂત્રોમા આ શબ્દ નીચે શ્રીપમા^૨ જણાવેલા સૂત્રોમા વપરાયો છે સામાન્ય રીતે શાસ્ત્રાય ગ્રંથોમા વાતવાત વપરાયેલો શબ્દ કોઈ એક જ અર્થમા યોગાયેલો હોય એવી અપેક્ષા રાખવી અયોગ્ય નથી અપવાદરૂપે કોઈ એક અર્થ

૧ અમાવપ્રત્યયાલબના વૃત્તિનિદ્રા ॥ ૧ - ૧૦ ॥ (અમાવના વિષયનું આવ બન ખીને ગ્રેહી વૃત્તિ તે નિદ્રા છે)

૨ ૧ - ૧૦, ૧ - ૧૮, ૧ - ૧૮, ૨ - ૨૨, ૩ - ૨, ૩ - ૧૨, ૩ - ૧૮, ૨ - ૨૪, ૪ - ૨૭

એવા આવે કે જ્યાં એ શબ્દનો દેખીતી રીતે કોઈ બીજો નહ અર્થ થતો હોય આ 'પ્રત્યય' શબ્દને એક જ અર્થમાં સર્વત્ર વટાવવાનો પ્રયત્ન દીકાકારોએ કરેલો લાગતો નથી

મને લાગે છે કે, લગભગ બધે સ્થળે 'વિષયજન્ય સરકાર' એ અર્થમાં પ્રત્યય શબ્દ વટાવવાથી સૂત્રોનો સમજી શકાય એવો સરળ અર્થ નીકળે છે જે પદાર્થ માટે વૃત્તિ પ્રમાણુ, વિપર્યય વગેરે રૂપોવાળી થાય છે તે વિષય, તે વિષયનો ચિત્ત ઉપરનો સરકાર તે એ વૃત્તિનો પ્રત્યય એક જ પદાર્થ અથવા વિષય હોય પરંતુ તેના પ્રત્યયો અનેક હોય, કારણ કે, ક્ષણે ક્ષણે એ વિષય ચિત્ત ઉપર સરકાર પાડી શકે એવો પ્રત્યેક સરકાર તે વૃત્તિનો જુદો જુદો પ્રત્યય કહેવાય^૧ દાખલા તરીકે, એક ગાય જોઈ એ ઇન્દ્રિયનો વિષય બની હવે જેટલી વાર એ ગાય જોવામાં આવે તેટલી દરેક વખતે, એ જોવાની ક્રિયાથી ચિત્ત ઉપર સરકારો ઊઠ્યા જ કરવાના એ સરકારો કોઈ દ્વાર એક જ જાતના હોય, અને કોઈ વાર જુદી જુદી જાતનાયે હોય આમાં વિષય તો દરેક વખતે એક જ છે, પણ દરેક સરકાર વખતે એ ચિત્તની વૃત્તિ સાથે ફરી ફરી જોડાય છે એ દરેક વખતે વિષય સાથે ચિત્તનો જે સબધ થયો તે સબધનું નામ પ્રત્યય આ રીતે અભાવનુ (કાઈ છે નહીં અથવા કાઈ નિશ્ચય છે નહીં એવા સરકારનું) આલબન કરવાથી વૃત્તિ નિદ્રારૂપી થાય છે અથવા વૃત્તિમાં નિદ્રાનો નિશ્ચય થાય છે

આ વાક્ય ઉપર દીકા કરતા પડિત શ્રી સુખલાલજી મને લખે છે 'આ (જે કરેલી નિદ્રાની) આખ્યામાં મને ભૂલ લાગે છે કારણ જે વૃત્તિ 'કાઈ છે જ નહીં' એ રીતે અભાવને વિષય કરે તે વૃત્તિ પણ જાગૃત વૃત્તિ જ થઈ જાગૃત વૃત્તિ એ જ કહેવાય જેમાં સાચો કે ખોટો, ભાવ કે અભાવ, કોઈ પદાર્થ ભાસે ખરી રીતે નિદ્રાવૃત્તિ જ્યારે ઉદય પામે છે ત્યારે તે કાઈ છે કે નહીં એવું કશું જ જાણતી નથી બલકે, તે વખતે જ્ઞાનાત્મક બધી વૃત્તિઓ લય પામી જાય છે આપની વ્યાખ્યા પ્રમાણે તો નિદ્રા એ પણ એક જ્ઞાનાત્મક વૃત્તિ જ થઈ પછી ભલે તેમાં શૂન્યતાનું ભાન હોય "

૧ પ્રત્યય શબ્દની વ્યુત્પત્તિને અનુસરીને આ અર્થ થાય છે વ્યાકરણમાં જેમ વિભક્તિના પ્રત્યયો નામની સાથે જાય છે, તેમ વૃત્તિની સાથે જનારા આ વિષયના પ્રત્યયો છે

આના ખુલાસા

૧ સામ્યકાન્તિ દરમી થાક ગળવા જેવી છે એમા કહુ છે, "જાતક્રિયોનો વ્યાપાર વર્તમાનકાળમા જ છે, અતઃકલ્પનો ત્રણે કાળમા ચાલે છે" જે એટલે કે, બુદ્ધિની વૃત્તિ (નિશ્ચય) પ્રત્યય સાથે જ હોઈ એ આગ્યન્ત નથી, પ્રત્યય પડીયે હોડી શકે જે કાલે નિશ્ચય થાય તે વખતે જનિ બી કહેવાય, તે વખતે બહારથી વિષયોનો સમ્પાર પડેનો હોય એ વદન્ત નથી સમ્પાર પડી ચૂક્યો હોય તેની સ્મૃતિધીએ નિશ્ચય થઈ શકે સ્મૃતિધી એ સમ્પાર લગત થાય — એ જ પ્રચય, એ પ્રચયનુ આલબન લઈ નિશ્ચય થાય નિદ્રાનો નિશ્ચય પાઠગથી થાય છે એમ કહીએ તોયે આ રીતે ઉપનતી વ્યાખ્યાને બાધ આવતો નથી પણ આ ઉપરાંત બીજાંયે ખુલાસો છે

૨ નિદ્રાવસ્થા અને નિદ્રાવૃત્તિ એ બે વસ્તુનો ભેદ સમજવા ભેદ એ બિમલા ધુલ નથી એવ કહ્યુંયે ખાત નથી હોતુ, પ્રાણતા (પ્રવૃત્તિ) અન્તા — ધાર અન્તા હોય છે, એન આર્થો મીએ છીએ ખરા પણ તે વખતે પ્રાણતા હાય છે એમ ની રીતે નિશ્ચય કર્યો ? એ પ્રાણદમાનો ખ્યાલ રાખનાર માર્ગ લગત હવુ એમ, એ દમાનુ સ્મરનુ કરી ગતાય છે એ ઉપરથી, જાણઈ આવે છે ચિત્તની એ પ્રાણદમાને — નિદ્રાન — એ નિશ્ચિતરૂપે લાગે છે એટ અનુમાન પછગથી આવતી લગુતિમા થાય છે એ ખરું પરતુ જે કાઈ નિદ્રાનાનની જ વિશેષતા નથી જાનમાત્ર અનુભવજાન આવતી નીનતા (માત્ર)નો નામ દમા ગર તેના સ્મરણકારી કદ તે જે વખતે માર્ગ પ્રત્યયમા તન્મયતા થઈ શકે હોય છે તે વખતે એ વિષે આખજને શું જ્ઞાન થયુ તે નાની મહત્તા નથી એ તન્મયતા ચાલી લય ત્યારે તે અનુભવનુ સ્મરણ કરી એ વિષે નિશ્ચય કરીએ ત્યારે એ તન્મયતા ક્ષણિક હોય તે નિશ્ચય તુરંત જ થાય છે લાંબો માગ કામી ને તે નિશ્ચય મોટો થાય છે એ રીતે થનારો નિશ્ચય લાંબો કાળ રહે નયવા યાગવાર થાય તે પ્રમાણની કાટિનો થાય બદલાઈ લય અયવા ચાલેલો લય તે વિષે ૬ વિષયોની કાટિનો થાય એ રીતે અગવપ્રત્યય આપની તન્મયતા નારા પાગે બાધ એ કાળે અગવપ્રત્યય — નિદ્રા — પ્રાણદમા દર્શાવે તેનો નિશ્ચય માર્ગે લાગે

ચીજ સ્વતત્રપણે છે જ નહીં. જે વિષયના સંયોગથી પ્રત્યય ઉત્પન્ન થાય છે, તે વિષય સંબંધે 'નિશ્ચયનો અભાવ છે એવા જ્ઞાનને,' વિષય માટે નિશ્ચય કરવાની આતુરતાને લીધે અજ્ઞાન ઠહીએ ધીએ. અજ્ઞાન વિષય પરત્વે છે, પ્રત્યય પરત્વે નથી ૧

નિશ્ચયમાત્ર તન્મયતા નાશ પામ્યા બાદ સ્મૃતિમાંથી ઉદ્ભવે છે, અને સ્મૃતિ બીજી સર્વે વૃત્તિઓની પાછળ રહેલી ભૂમિકા જેવી છે — એ યાદ રાખીએ, તો સમન્વયે કે નિદ્રાવસ્થા — બીજા અથવા નિશ્ચય કરવાના વિષય પરત્વે મૂઝવણની સ્થિતિ — એ વૃત્તિ નથી પણ સ્મૃતિની એક સ્થિતિ છે. બીજા એની તીવ્રતા છે એ તીવ્ર ચિત્તિમા જગતને બલવાનો પ્રયત્ન છે ૨ એ સ્થિતિ કેવી છે એનો નિશ્ચય તે નિદ્રાવૃત્તિ. એ બીજી વૃત્તિઓથી ભુદી પડી જાય છે કારણ એમાં અભાવ — વિષયોનો ભુલાવો — એ પ્રત્યય છે, બીજી વૃત્તિઓમાં કાંઈક ભાવરૂપ વિષયનો પ્રત્યય છે

૧ મહારાષ્ટ્રીય યોગીકવિ મુકુદરાજ લખે છે
 ન કઠ્ઠે એસેં જાણવલેં । તેં ન કઠ્ઠ્યાસિ નારી કઠ્ઠલેં । ॥ 'નથી સમન્વય'
 એમ જે સમન્વયુ તે 'અજ્ઞાન'ને સમન્વયુ નથી ।

આપુલિયા જાણિવા । ધરિશી નેણિત માવા । યા કારણેં તો મોવા । પડે જ્યાંવા ત્યાસિ ॥ પોતાના બાણપણને જ એ અજ્ઞાનપણ ધારી લે છે, એ કારણથી પોતાને પોતાનો જ ગોઠાવો ઉત્પન્ન થાય છે

નેણિવેન્યા નેણિવમાવા । તૂચિ જાણસી સ્વયમેવા । અજ્ઞાનના અજ્ઞાનપણને એ જ સ્વયમેવ બાણે છે

આપણ આપણાસિ નેણે । એસે આપણ ચિ જાણે । જાણણ હેં નુમજણે । તેં ચિ પે તેં ॥ પોતે પોતાને બાણતો નથી, એમ પોતે જ બાણે છે, એ રીતે (વિષય પરત્વે અજ્ઞાન) અને તે અજ્ઞાનનું જ્ઞાન એ બે વચ્ચેનો ભેદ લક્ષમાં નથી આવતો તે જ અજ્ઞાન (ભ્રમ) છે — પરમામૃતમાંથી છટકે ઉતારા ('પરમામૃત'નો વિષય વિષયસબધી અજ્ઞાનનો નથી, પણ સ્વરૂપસબધી અજ્ઞાનનો છે, પરંતુ બન્નેમાં એક જ વિચારસરણી લાગુ પડે છે)

૨ ફાફા માર્યા છતાં બીજા ન આવતી હોય, કાંઈને કાંઈ સ્મૃતિઓ જાગી બીજાવાના પ્રયત્નને નિષ્ફળ કરતી હોય ત્યારે આપણે જગતને ભૂલવાનો પ્રયત્ન નથી કરતા ? આ અભાવપ્રત્યયનું આલંબન લેવાનો જ પ્રયત્ન છે એ સ્થિતિ થાક વગેરેને લીધે આગોઆપ થઈ જાય અથવા જેને અભ્યાસથી કળા હાથ આવી જાય તે ઇન્દ્રિયપર્વક લાવી શકે

નત્રત અવસ્થામા, મૂર્છામા તેમ જ ભ્રમમા મર્વત રહેલા અજ્ઞાનનો નિશ્ચય — એ વૃત્તિને માટે વધારે વ્યાપક અથવા ગ્રાહ્ય સૂત્ર હોય તો સારું ખરું એ વૃત્તિને નિદ્રા કહેવાને બદલે કોઈ બીજો વ્યાપક અર્થવાળો શબ્દ યોગ્યો હોય તોયે સારું દા ત મદ્વત્વપ્રત્યયાલ્મ્બનમાદરણન્ — મૂઢાવના પ્રત્યયનુ આયળન કરી રહેલો નિશ્ચય તે આવરણવૃત્તિ છે નિદ્રા એનો એક ભેદ

આ રીતે શુદ્ધિની પાંચ વૃત્તિઓ — નિશ્ચયો છે એ વૃત્તિઓનો નિરોધ કરવો તે યોગ

હવે નિગેધ એટલે શું અને તે કેમ થાય તે તપાસવું રહ્યું એ શોધ આપણે યોગના બેદો ખતાવનારા સૂત્રોમાંથી કરવી જોઈશે

સંપ્રજ્ઞાતયોગ

૧૭મા અને ૧૮મા સૂત્રમા યોગના સપ્રજ્ઞાત અને અસપ્રજ્ઞાત એવા બે બેદો પાડ્યા છે ?

સપ્રજ્ઞાત એટલે સપૂર્ણ અને સારી પેઠે જાણાયેલો સાદી ભાષામા,
સપ્રજ્ઞાત એટલે સ્પષ્ટ ભાન. ખીજા યોગમા
સપ્રજ્ઞાત — સ્પષ્ટ ભાન — નથી, કેવળ સસ્કારશેષ
છે એમ અર્થ થયો.

વિતર્ક, વિચાર, આનંદ અને અસ્મિતાનો ક્રમશઃ નિરોધ કરવાથી
સપ્રજ્ઞાત યોગ થાય એવો ૧૭મા સૂત્રનો શબ્દાર્થ થાય છે.^૨

પણ આ તો સૂત્રનો શબ્દસ્પર્શ થયો એથી શું સમજવું એ
વિચારવાનું બાકી જ રહે છે એક ઉદાહરણથી આ સમજાવવા પ્રયત્ન કરું છું.

સામે ચરનારુ અમુક પ્રાણી ' ગાય ' છે એવો આપણને નિશ્ચય થયો
આ પ્રત્યક્ષ પ્રમાણની વૃત્તિ છે. આવી કાંઈ વૃત્તિ જોઈ ત્યારે આપણા
ચિત્તમાં જે વ્યાપાર ચાલે છે, તેના એક ઉપર
ઉદાહરણ એક એવાં ચાર પડ અથવા થર હોય છે એમ
વિચાર કરતા માલૂમ પડશે એ ચારે પડોને

આપણે પ્રયત્નથી સ્પષ્ટપણે ઓળખી શકીએ છીએ

૧. વિતર્કવિચારાનન્દાસ્મિતાનુગમાત્ સપ્રજ્ઞાત । [વિતર્ક, વિચાર,
આનંદ અને અસ્મિતાના (નિરોધ) પાછળ આવનારો તે સપ્રજ્ઞાત]
વિરામપ્રત્યયાભ્યાસપૂર્વ સસ્કારશેષોન્ય । (વિરામપ્રત્યયાભ્યાસપૂર્વ સસ્કારશેષ
તે અન્ય) આ અન્યને અસપ્રજ્ઞાત એવું નામ ટીકાકારોએ આપ્યું છે, પત જલિએ
આપ્યું નથી એટલું ખ્યાલમા રાખવું ઠીક છે, ખીજાને કાંઈક નામ આપવું તો
નેઈએ એ વિચારથી એ નામ મે સ્વીકારી લીધું છે

૨. આ પરિભાષા અને બીજી પરિભાષા — જેમા આનંદ અને અસ્મિતાને
બદલે અનુક્રમે પ્રીતિ અને સુખ શબ્દ વાપર્યાં છે, — તે સિવાય કાંઈ ફરક છે

પહેલા પડમા એ વ્યાપારથી ઊપજતુ વિતર્ક જ્ઞાન
વિતર્ક રહેલુ છે

આ વિતર્ક શબ્દનો અર્થ ઇરમા સ્વભાવી શોધી રાજ્ય ? 'ગાય' એક પદ અથવા શબ્દ છે 'ગાય' શબ્દનુ જ્ઞાન એ શબ્દપર્યાય અથવા પદજ્ઞાન થયુ 'ગાય' એટલે 'ધેનુ' એમ કહીએ તો પદપર્યાય અથવા શબ્દપર્યાયનુ જ્ઞાન છે એમ કહેવાય પણ ગાય શબ્દથી જે પ્રાણી ઓળખાય છે તે એ પદથી ઓળખાતો અર્થ - પદાર્થ - છે એ પ્રાણીનુ જ્ઞાન તે પદાર્થજ્ઞાન છે પદજ્ઞાન હોય છતાં પદપર્યાયનુ જ્ઞાન ન હોય, બન્ને હોય છતાં પદાર્થજ્ઞાન ન હોય, એથી ઊત્પદ પદાર્થજ્ઞાન હોય પણ પદજ્ઞાન કે પદપર્યાયજ્ઞાન ન હોય આ પૈકી પદજ્ઞાન (ગાય) અને પદાર્થજ્ઞાન (ગાય નામના પ્રાણીની ઓળખ), એ તર્ક છે ગાય શબ્દમા અથવા ગાય પદાર્થમા જ્ઞેનાના સરકારાનુસાર આરોપાયેલા વિશેષ અર્થો - જેમ કે માતાપણના, એ વિકલ્પ છે વિકલ્પયુક્ત તર્ક તે વિતર્ક (વિશેષ તર્ક).

'સામે ચરનારુ પ્રાણી ગાય છે' એ નિશ્ચયના પહેલા પડમા 'ગાય' શબ્દ, 'ગાય' પ્રાણી અને 'ગાય' વિષે આરોપિત ધર્મોનુ સંપ્રજ્ઞાન એવુ છે આ વિતર્ક સંપ્રજ્ઞાન છે

પરંતુ આમાન્ય રીતે, યુદ્ધિનો વ્યાપાર આટલો જ નિશ્ચય કરીને
અટકતો નથી એ ગાય કોની છે, ફેરી છે,
વિતાર ક્યા છે, શુ કહે છે વગેરે નિશ્ચયો વાચુ ઉપનવે
છે 'આ ગાય છે' એ સંપ્રજ્ઞાન આમાન્ય છે.

કોની છે, ફેરી છે, શુ કહે છે વગેરે નિશ્ચયોમા એવુ સંપ્રજ્ઞાન ચોક્કસ પદાર્થને અવગણી (abstract) છે આવુ વિતર્કાનુભવી સંપ્રજ્ઞાન તે વિતાર છે

ચિત્ત ઉપર કોઈ પણ જાતનો આઘાત થાય, ત્યારે આનંદ અને શોકની સ્થિતિ પણ જાગે છે અસાવધાનતાને લીધે ભલે આપણે એ સ્થિતિના પ્રકારને ક્ષણે ક્ષણે ઓળખવાનું ભાન
 આનંદ ન ધરાવીએ, પણ સાવધાણે તપાસીએ તો એવી કોઈક અવસ્થાનું સંપ્રજ્ઞાન છે એમ ખ્યાલમાં આવ્યા વિના રહેશે નહીં ખરું જોતા, એ અવસ્થા (શોકરૂપ) કિલષ્ટ કે (આનંદરૂપ) અકિલષ્ટ કોઈ પણ પ્રકારની હોય પણ યોગાભ્યાસી અકિલષ્ટ વૃત્તિ ઉપજાવનાર પદાર્થને જ પસંદ કરે એવી અપેક્ષા હોવાથી એનું ત્રીજું સંપ્રજ્ઞાન આનંદ કે પ્રીતિનું જ હોય આથી ત્રીજા સંપ્રજ્ઞાનનું નામ — યોગાભ્યાસી માટે — આનંદ છે

આટલું તો થોડો વિચાર કરતા જ લક્ષમાં આવે એવું છે. પણ આ ત્રણ સંપ્રજ્ઞાનના મૂળમાં એક ચોથું સંપ્રજ્ઞાન પણ રહેલું છે એ વાત એકદમ ખ્યાલમાં આવતી નથી એ સંપ્રજ્ઞાન તે અસ્મિતા અસ્મિતાનું — ‘હું છું’ એવા સ્પષ્ટ ભાનનું કોઈને એમ પ્રશ્ન થશે કે ‘હું છું’ એવું ભાન થવાને કાંઈ બુદ્ધિનો વ્યાપાર આવશ્યક છે? એ તો છે જ પણ હકીકતે એમ નથી એમ લાગે છે તેનું કારણ એ છે કે, ચિત્તનો પ્રવાહ અટકતો કદી આપણા ખ્યાલમાં જ આવતો નથી એક કે બીજા પ્રત્યયનું આલંબન સર્થ ચિત્તનો વ્યાપાર અવિચ્છાત ચાલ્યા કરતો લાગે છે અને તેથી અસ્મિતાનું ભાન પણ સદૈવ ઊઠ્યા કરે છે પણ જરા ઊડું તપાસીશું તો માલૂમ પડશે કે ચિત્તનો વ્યાપાર બંધ હોય તો અસ્મિતાનું ભાન પણ ન હોય

આ વાત એક બીજી રીતે પણ વિચારી શકાય આપણા શરીરના એકેએક અવયવના અસ્તિત્વનું આપણને સદૈવ ભાન રહે છે? જે અવયવ નીરોગી હોય તેના અસ્તિત્વનું આપણને હમેશા ભાન નથી રહેતું પણ કોઈ કારણસર એ તરફ ચિત્ત ખેંચાય એટલે કે એમાં અવ્યવસ્થા અથવા બીજી વ્યવસ્થા પેદા થાય, તો જ એના અસ્તિત્વનું ભાન થાય છે, અને જ્યાં સુધી તે રહે ત્યાં સુધી આપણને એનું ભાન રહ્યાં કરે છે કારણ, ક્ષણે ક્ષણે ચિત્ત પર એના પ્રત્યયો ઊઠ્યા કરે છે

આ જ પ્રમાણે આપણી અસ્થિતાનું ભાન પણ ચિત્તનો વ્યાપાર સાથે ત્યારે જ ચાલે છે આપણા ચિત્તમાં જે કાંઈ વૃત્તિઓ કે સપ્રજાનો હોય છે, તેમાં ગમે તેટલી વિવિધતા હોય, ભ્રમ કે સત્યાશ હોય, કે ક્ષિપ્રશક્ષિપ્તતા હોય, તે સર્વેમાં એક સપ્રજાન ખીન્ન ત્રણની પાછળ સામાન્ય પડ તરીકે હોય જ છે — અને તે ‘હુ છું’ એ ભાનનું વિષયોના આધારો, જુદા જુદા સમ્પ્રદારોને લીધે, ભલે વિવિધ વૃત્તિઓ ઉપજાવે અને વિષયો પરંતુ જુદી જુદી કલ્પનાઓ કલ્પે, એ બધી કલ્પનાઓને ઉપરના થર તરીકે અલગ કરી નાખીએ તોયે એ આવાતો જે એક વસ્તુનો નિશ્ચય કલ્પના વિના રહેતા નથી તે ‘હુ છું’ એના ભાનનો

આ રીતે ચિત્તના પ્રત્યેક પૂર્ણ વ્યાપાર સાથે ચિત્કં, વિચાર, આનંદ અથવા પ્રીતિ (કે શોક અથવા દ્વેષ), નપ્રજાનોનો નિરોધ અને અસ્થિતાના સપ્રજાનો હોય છે આનો ક્રમશઃ નિરોધ એ સપ્રજાતયોગનો વિષય છે આ પાનું ઉદાહરણથી વધારે સ્પષ્ટ થશે

ધારો કે કાંઈ સાધક રામની મૂર્તિનું આલબન લઈ યોગાભ્યાસ કરે છે ધ્યાનમાં તન્મયતા થવા માગ્યા પછી એને ચિત્તના પ્રત્યેક વ્યાપાર સાથે મૂર્તિવિષયક ચિત્કં, તેને લગતો કાંઈ આનંદ ગી વિચાર, આનંદાદિ અથવા અસ્થિતાના સપ્રજાનો ઠાંત્રા હોય છે આ સપ્રજાનોને પૃથક્ કરીને જોવાની તલ્લુ એનામાં શકિત નથી આવી એટલે એ ચારેને એકઠાં જ એ સ્વરૂપ કરે છે અસ્થિતાનું ભાન ગ્રહે છે એવો એને ખ્યાલે નથી જતો આનંદને ઓળખતો હોય ‘તોયે પૃથક્પણે નહીં નાનદોમાં પ્રગટ કરવું હોય તો ‘આ મનમોહન મર્યાદાપુરુષોત્તમ ધનશ્યામમૂર્તિ’ ગમ લેના છે’ એવું એ ભાન છે એમાં ‘મનમોહન’ ગાંધ એના ચિત્તની વ્યાનવાદન્યા પ્રગટ કરે છે ‘મર્યાદા પુરુષોત્તમ’ ગમ વિષેનો એનો આનિશ્ચય જાણાવે છે, ‘ધનશ્યામ મૂર્તિ’ વિષે ચિત્કં, ‘ગમ’ મના, અને ‘લેના છે’ એ એને ચેતનાની ભિન્ન અર્થ મનાન બાન છે એ દર્શાવે છે

પણ ઉપર પ્રમાણેનો અભ્યાસ દઢ થાય ત્યારે એણે પ્રથમ વિતર્કનો નિરોધ કરવાનો હોય છે, એટલે કે, હવે એણે મૂર્તિની આલ્યાકૃતિ (ધનશ્યામવ)

કે એમાં આરોપિત ધર્મોનું સ્મરણ રાખવાનો કે વિતર્કનિરોધ કરવાનો પ્રયત્ન કરવાનો નથી + પણ રામની

મૂર્તિ સાથે જે અનુષંગી વિચારો એને ઊઠતા, તે પૈકી કોઈ એકાદ વિચાર ઉપર જ ચિત્તને ચોંટાડી રાખવાનું હોય છે

જેમ કે, રામ સાથે એને એમની ધર્મનિષ્ઠાનો જ વિચાર ઉદ્ભવતો હોય તો એ રામની મૂર્તિ ઉપરથી ધર્મનિષ્ઠાના વિચાર ઉપર જ ધ્યાનસ્થ થવા

પ્રયત્ન કરે આ એનો ખીજો અભ્યાસ છે આ અભ્યાસમાં આકૃતિનું અને આકૃતિ પરથી ઊઠતા વિકલ્પોનું ભાન ધીમે ધીમે ક્ષીણ થતું જાય છે અને

ધર્મનિષ્ઠાના વિચાર સાથે જ એની તન્મયતા રહે છે વિતર્ક તદ્દન ક્ષીણ થાય ત્યારે તે સપ્રજ્ઞાત યોગ સિદ્ધ થાય ભાષામાં એ ભાન હવે “એ

કલ્યાણરૂપ ધર્માવતાર” એટલું જ વર્ણવી શકાય

હવે, વૃત્તિનું બળ ત્રણ જ સપ્રજ્ઞાનો ઉપર અટકતું હોવાથી એ ત્રણે સપ્રજ્ઞાનો વધારે પુષ્ટ થાય છે આનંદ કે પ્રીતિ વધારે જોરમાં અનુભવાય છે, અને અસ્મિતા પણ થોડીધણી વ્યક્ત થાય છે

એનો ખીજો પ્રયત્ન એ વિચારોનો પણ નિરોધ કરવાનો છે વિતર્ક અને વિચારથી જે આનંદ કે પ્રીતિ એને ઊછળતા તે આનંદ કે પ્રીતિનું

સ્વરૂપ તપાસવું અને તે ધ્યાન ઉપર સ્થિર થવું

વિન્નારનિરોધ અને પહેલા જે સપ્રજ્ઞાનો પ્રત્યે દુર્લક્ષ કરવું એ એનો ત્રીજો અભ્યાસ છે અહીંથી એનું ખરું

સ્વચિત્તપેરીક્ષણ શરૂ થાય છે વિતર્ક અને વિચારમાં એના ધ્યાનનું ખીજ બહાર રહેલું હતું હવે એનું ખીજ પોતામાં જ છે આ અભ્યાસમાં

આનંદ કે પ્રીતિ વધારે પુષ્ટ થાય છે, અને અસ્મિતાનું સપ્રજ્ઞાન વધારે સ્પષ્ટ થાય છે જે અસ્મિતા પ્રત્યે એનું પહેલા જ લક્ષ ન ગયું હોય તો

ક્યારેક પણ ખેચાય છે ભાષામાં “આનંદ-આનંદ છે” એટલું જ એ ભાનનું સ્વરૂપ હોય

+ આ બેની વચ્ચે એક પગથિયું થાય છે, તેની ચર્ચા સમાપત્તિના વિચારમાં આવશે

એટલે એનો ત્રીજો પ્રયત્ન આનંદ (૩ પ્રીતિ)નોયે નિગેધ કરી
આનંદનિરોધ દેવળ અસ્મિતાના ભાનને તપાસનાનો થાય છે.

બીજા પાદના છઠ્ઠા મુદ્રમાં અસ્મિતાની આખ્યા આ પ્રમાણે કરી
છે. દુરગર્જનશક્યારેન્નામતેન્નાસ્મિતા ॥ દનુ અથવા ચિત્શક્તિ (પુરુષ) અને
દર્શનશક્તિ અથવા ચિત્ત એની એકતા જેવું લાગતું તે અસ્મિતા.

હવે અહીં એક વાતની યાદ દેવકાવવાની જરૂર છે. યોગાભ્યાસી
પોતાનો અભ્યાસ કાર્ત્ત એક ઠેકાણે પોતાના ચિત્તની ધારણા કરીને કરે
છે એટલા જ સ્થાનમાં એ પોતાના ચિત્તને આધી રાખે છે, અને જે
પ્રત્યયનું એણે આલંબન લીધું હોય તે પ્રત્યયને ત્યાં જ તપામે છે એટલે,
એની ધારણાના ધ્યાન પર જ ચિત્ત ગોધાર્ત રહેલું છે એમ સમજવાનું
છે ત્રણ સંપ્રજાતોના નિગેધ પછી એને અસ્મિતાનું ભાન એ ધારણાના
ધ્યાન પર જ થાય છે આ એનો ચોથો અભ્યાસ છે. આને લીધે એ
પોતાના ધારણાના ધ્યાનક ઊપર રહેલો છે એમ પોતાને સમજે છે તે
હૃદયમાં ધારણા કરી હોય તો હૃદયમાં પોતાનો (ચૈતન્યનો) વાસ છે એમ
સમજે છે, અને કાર્ત્ત બીજી જગ્યાએ ધારણા હોય તો ત્યાં સમજે છે.
વાસ્તવિક રીતે ચૈતન્યશક્તિ કાર્ત્ત અમુક જ સ્થાનમાં છે એમ ન કહી
શકાય, પણ એ ચિત્ત ચપ્પે ચૈતન્યને અમેદપણે તેનો હોવાથી ચૈતન્યનો
વાસ રિગેયત ધારણાને ધ્યાને જ છે એમ સમજે છે આ જ દનુ અને
દર્શનશક્તિઓની એકાત્મતાનો ભાસ. “શાન્તિ નં, મુમ્મ છે,” એટલું જ
એનું ચર્ચન.

પ્રત્યયને લીધે અસ્મિતાનુ તે કાળે સ્પષ્ટ ભાન ન હોય એમ જણાય છે (વસ્તુત કાઈક પણ છે), તેમ અહીંયે ચિત્તનો વ્યાપાર બધ નથી, પણ પ્રત્યયના અભાવને લીધે અસ્મિતાનુ સપ્રજ્ઞાન પણ ઊઠતું નથી નિદ્રામાં અભાવનો પ્રત્યય છે, અસ્મિતાનિરોધમા પ્રત્યયનો અભાવ છે પહેલી વિવશ-પણે થયેલી સ્થિતિ છે, બીજી પ્રયત્નપૂર્વક સ્વાધીનપણે આણેલી સ્થિતિ છે. છતાં, બાહ્ય દૃષ્ટિએ બન્ને સરખી લાગે એવી છે મીઠી ઊઘમા જેમ સુખ છે, તેમ આ સ્થિતિ પ્રયત્નપૂર્વક આણેલી હોવાથી અને ચિત્ત અને જ્ઞાનેદ્રિયાને વિશેષ વિશ્રાંતિ અને તાણુનો અભાવ હોવાથી એથી ઘણું વધારે સુખ લાગે એ સમજી શકાય એવું છે એ સ્થિતિ આણવાનો પ્રયત્ન સફળ થવાથી પાછળથી અત્યંત આનંદ લાગે એ પણ સ્વાભાવિક છે એ શૂન્યાકાર વૃત્તિ છે અથવા શૂન્યનો અનુભવ છે એમ કહીએ તો ચાલે સામાન્ય રીતે વેદાતીયોગી આને જ “નિર્વિકલ્પ સમાધિ” કહે છે એમ હું સમજું છું.

ઉપરના નિરૂપણ ઉપરથી એ ધ્યાનમા આવશે કે, આ સર્વે અભ્યાસોમા ચિત્તના એક અશમાં નિરોધ છે અને બીજા અશમા સમાધિ છે અસ્મિતાના નિરોધમાયે સમાધિની સ્થિતિ છે આની વધારે સ્પષ્ટતા સમાધિની વ્યાખ્યા તપાસીશું ત્યારે થશે અહીં એટલું જ કહેવું પૂરતું થશે કે આ અભ્યાસમા ચિત્તની ધારણા છે, ધ્યાન છે, એકાગ્રતા છે, અને આ બધા સમાધિના અંગ છે, યોગના નહીં (વિચારો ત્રીજા પાદના પ્રારંભિક સૂત્રો)

અસ પ્રજ્ઞાત યોગ

હવે ખીજ યોગનો વિચાર કરીએ

અહીં મારે કબૂલ કરવું જોઈએ કે, હું ટીકાકારોના અર્થને બરાબર સમજી શકતો નથી કદાચ સમ્પ્રદાય ભાષાના જ્ઞાનની ખામીને લીધે એમ હોય જે અર્થ હું કરું છું તે જ અર્થ ટીકાઓમાંથી નીકળતો હોય તો મારે કાંઈ કહેવાનું નથી હું. જે સમજી છું તે જ દર્શાવું છું

અસ્મિતાના નિરોધ સિવાય ખીજ સદ્રશી સ્થિતિઓમાં, ચિત્તનો વ્યાપાર, કોઈકે પણ પ્રત્યયનું આલંબન લઈને ચાલે છે એમ આપણે જોયું એક જ જાતનો પ્રત્યય ઉપરાઉપરી ઊઠ્યા કરે તો તે એકાગ્રતા થાય, નવી જાતનો પ્રત્યય થાય તો તે સર્વાર્થતા કહેવાય ખીજ જાતના પ્રત્યય ઉપર ચિત્ત દોડી જાય છે તે આગલા પ્રત્યય પરથી ઊઠેલા કોઈ અનુષંગી વિચારો દ્વારા આમ સતત ચાલ્યા કરતું હોવાથી ચિત્તને નદીના પ્રવાહની ઉપમા આપવામાં આવે છે અને તેમાં લગાણ પડતું જ નથી એમ માનવામાં આવે છે

પણ સર્વાર્થતા હોય કે એકાગ્રતા હોય, ખરી રીતે, ચિત્ત એક પ્રત્યય પરથી તેવી જ જાતના કે ખીજ જાતના પ્રત્યય ઉપર જાય, ત્યારે એ પ્રવાહમાં ક્ષણિક લગાણ પડે છે એ ક્ષણમાં ચિત્ત એક પ્રત્યય પરથી ઊઠ્યું છે, પણ ખીજને હજી વળગ્યું નથી જ્ઞાનેશ્વરે પોતાની રસાળ વાણીમાં ચિત્તની આ સ્થિતિનું આવી રીતે ઉપમાઓથી વર્ણન કર્યું છે

ઝઠિલા તરગુ વૈસે ।

પુઢેં આન હી નુમસે ।

ऐसा ठायीं जैसे ।

પાણી હોય ॥

कां नीद सरोनि गेली ।

जागृति नाहीं चेलिली

तेव्हा होय आपुली ।

જૈસી સ્થિતિ ॥

ઊઠેલો તરગ એસી ગયો

હોય, અને ખીજો હજી ઊઠ્યો

ન હોય, તે ક્ષણે જેવી પાણીની

સ્થિતિ હોય,

અથવા, ઊંઘ પૂરી થઈ ગઈ

હોય, પણ જાગૃતિ આવી ન

હોય, તે વખતે જેવી આપણી

દશા હોય,

ના ના ચેકા ઠાઠનિ ઉઠી ।
અન્યત્ર નવ્હે પૈઠી ।
હે ગમે તૈશિયા દૃષ્ટિ ।

દિઠી સુના ।

કા માવલો સરલા દિવો ।
રાત્રીચા ન કરી પ્રસવો ।
તેળે ગગને હા ભાવો ।

વાલાણિલા ॥

ધેતલા સ્વાસુ વુડાલા ।
ઘાપતા નાહીં ઉઠિલા ।
તૈસા દોહીંસિ સિવતલા ।

નવ્હે જો અર્થુ ॥

કીં અવઘાચીં કરળીં ।
વિપ્રયાચીં ઘેળીં ।
કરિતા ચિ ચેકેં ધળીં ।

જે કીં આહે ॥

તયા સારિલા ઠાવો ।
હા નિકરાચા આત્મભાવો ।
(અમૃતાનુભવ-૭, ૧૮૬-૧૨)

અથવા, એક જગ્યાએથી દૃષ્ટિ
ઊડી ગઈ હોય, પણ બીજી જગ્યાએ
પેડી ન હોય, તે સ્થિતિનો વિચાર
કરતા (આ યોગભૂમિકા) સમજાશે,

અથવા, સૂર્ય આથમી ગયો
હોય, પણ રાત્રીનો પ્રસવ થયો
ન હોય, તે વખતે આકાશ આ
જ ભાવ દર્શાવે છે,

અથવા, લીધેલો શ્વાસ શાત
થયો, પણ ઉચ્છવાસ હજી ઊઠ્યો
નથી, એવી રીતે બેઉ બાજુથી
(પ્રત્યયથી) અસ્પૃશ્ય રહેલો જે
પદાર્થ,

અથવા, સર્વ દૃઢિયો વડે
એકી વખતે વિષયોનું ગ્રહણ
કરવાનો પ્રયત્ન કરતા જે કાર્ધ
સ્થિતિ થઈ જાય,*

તેવા પ્રકારની સ્થિતિ તે
ખરેખરે આત્મભાવ (ગણાયો
છે) +

* ધડિયાળનું લોલક એક બાજુએ ચડી ચૂકયું છે, પણ પાછું વળવાની
શક્તિયાત યઈ નથી — એ સ્થિતિની, અથવા વિદ્યુતપ્રવાહો અપાટાબધ સવ્યા-
પસવ્ય (alternate) થતા હોય, અથવા વેગથી સૂર્યના કિરણો કે પાણીનો
કુવારો પ્રવૃત્ત-નિરુદ્ધ (intermittent) થતા હોય, ત્યારે જે સ્થિતિ થાય તેની
પણ ઉપમા આપી શકાય

+ અહીં જેને આત્મભાવ કહ્યો છે, તેને પતજલિએ દ્રષ્ટાનું સ્વરૂપમા
અવસ્થાન (દ્રષ્ટુ સ્વરૂપેઽવસ્થાનમ્ ॥ ૧-૩ ॥) કહ્યું છે શકરાચાર્યે ‘લઘુવોકચ-
વૃત્તિ’ અને ‘સદાચાર’મા આ અભ્યાસનું વર્ણન કર્યું છે

ચિત્ત એક પ્રત્યયને છોડે અને બીજાને ગ્રહણ કરે એ એની વચ્ચેના વિરામ કે સધિને શોધવાનો અભ્યાસ તે અસંપ્રજ્ઞાત યોગનો અભ્યાસ છે એ વિરામકાળના સમયની સ્થિતિને અનુભવ કે જ્ઞાન એવું નામ ન આપી શકાય, કારણ તે ક્ષણે કશો અનુભવ કે જ્ઞાન નથી એ સ્થિતિ ગયા બાદ ચિત્ત માત્ર એટલું સ્મરણ કરી શકે કે આપી એક—કહો કે, ખાલી અથવા પ્રવાહલગતી—સ્થિતિ ગઈ એ સ્મૃતિનો સરકાર એને જ અનુભવ કે જ્ઞાનનું નામ આપવું હોય તો આપીએ, પણ સાચું પૂછો તો એ કોઈ અનુભવની સ્મૃતિ નથી, પણ જેમા અનુભવ કે જ્ઞાન કશુંયે નથી અને અનનુભવ કે અજ્ઞાને નથી, એવો એક સરકારમાત્ર અથવા સ્થિરભાવ છે.

અસ્મિતાના નિરોપના જેવો જ આયે શૂન્યનો અનુભવ લાગવાનો સભવ છે પણ શૂન્ય એ પ્રમાણાત્મિક વૃત્તિઓનું પ્રત્યય થઈ શકે છે કારણ શૂન્ય એ બુદ્ધિથી સમજી શકાય એવું છે, આમા તો ચિત્તચલનનું ભગણું છે કેવળ ચિત્શક્તિ અયુક્ત જેવી રહેલી છે

આગળ જણાવેલા ‘પરમામૃત’મા આ સ્થિતિ અને શૂન્ય વચ્ચે નીચે પ્રમાણે ભેદ કર્યો છે

जो सर्व शून्यात् जाणे ।

तया शून्य ऐसे कवण म्हणे ? ।

जे काही नाही तेणे ।

आपणा केवि जाणिजे ? ॥

यया स्वरूपीं नुरे दृश्य ।

दृश्यासि द्रष्टृत्व अदृश्य ।

जया चे तयासी च प्रकाश ।

स्वस्वरूप मदा ॥

જે સર્વ શૂન્યને જાણે છે, તેને

શૂન્ય કોણ કહી શકે ? (શૂન્ય

એટલે તો કાંઈ નહીં) જે કાંઈ નથી,

તે યોતાને કેવી રીતે જાણે ? (હું

શૂન્યરૂપ છું એમ કેવી રીતે સમજી

શકે ?)

જે સ્વરૂપમા દૃશ્ય રહેતું નથી,

તેથી દૃશ્ય પ્રત્યેનું દ્રષ્ટાપણ અદૃશ્ય

થઈ જાય છે, અને કેવળ યોતાનો જ

સ્વસ્વરૂપમા રહેલો પ્રકાશ રહે છે,*

* જેમ સૂર્યને કાંઈ અજવાળવાનો પદાર્થ ન હોય, તો તેનો પ્રકાશ પ્રકાશ્ય વિના જ રહે, પ્રકાશ્ય ન હોય એટલે એને પ્રકાશિતા ન કહેવાય પણ માત્ર પ્રકાશવાન જ કહેવાય, તેમ દૃશ્ય હોય તો દૃશ્યક્તિ દષ્ટા કહેવાય, નહીં તો કેવળ સ્વયં પ્રકાશ દૃશ્યક્તિ જ છે

નિરોધ થવાના કારણો તથા સમાધિ

હવે નિરોધ શબ્દનો અર્થ વધારે સ્પષ્ટ થયો હશે નિરોધનાં કારણોને લગતા સૂત્રો વિચારીશુ ત્યારે હજી થોડો વધારે સ્પષ્ટ થશે

પહેલા પાઠના ૧૯ અને ૨૦મા સૂત્રમા વૃત્તિનો નિરોધ કયા કારણોથી થાય છે તે કહેલું છે

તે પૈકી ૧૯મા સૂત્રની^૧ જે રીતે ટીકાકારોએ વ્યાખ્યાઓ કરી છે તે મને ઓછામા ઓછી સતોષકારક લાગી છે બધી વ્યાખ્યાઓ કલ્પનાના વિશાળ ક્ષેત્રોમા દોડીને આણેલા જેવી લાગે છે,

૧૯મું સૂત્ર અને એ વ્યાખ્યાઓ સ્વીકારીએ તો એ સૂત્રનો મનુષ્યસાધકની સાથે શો સબંધ છે તે સમજવું

મુશ્કેલ છે હું જે અર્થ બેસાડું છું તે બુદ્ધિગમ્ય અને મનુષ્યોપયોગી છે એમ મને લાગે છે પણ પતંજલિએ પણ એ જ અર્થ ધાર્યો હશે કે કેમ એ તો કાણ કહી શકે ? મારો અર્થ કહી મૌન રાખું એ જ ઉચિત

વિદેહપ્રકૃતિલયાનામ્ — એટલે બેશુદ્ધ અવસ્થામા લીન થયેલાઓને, જે ભવપ્રત્યય — એટલે અસ્તિત્વનો જે સરકાર અથવા વૃત્તિનું આલંબન રહે છે, (તેમા પણ યોગ એટલે ચિત્તવૃત્તિનો નિરોધ છે)^૨

આ નિરોધ પ્રાકૃતિક છે, પણ નિરોધમા શું થાય છે તેનો ખ્યાલ આપવા માટે આ સૂત્ર ઉપકારક છે

આ અર્થની યોગ્યાયોગ્યતા અને તે ૨૦મા સૂત્ર સાથે બંધબેસતે લાગે છે કે નહીં તે વિચારવાનું વાચકને સોંપુ છું

૧ ભવપ્રત્યયો વિદેહપ્રકૃતિલયાનામ્ ।

૨ મૂર્ખા વગેરેથી જેમ બેશુદ્ધ અવસ્થામા લીન થવાય, તેમ શ્વાસો-અશ્વાસને રૂધવાના અભ્યાસથી પણ તેમ થઈ શકે ચિત્તનું ચલન શ્વાસના ચલન સાથે જ હોય છે એમ મત છે, એટલે શ્વાસને રોકવાથી ચિત્તનો નિરોધ થઈ જાય

નિરોધનુ વીજુ કારણ સાવધ મનુષ્યો માટે ૨૦મા સૂત્રમાં^૧ જણાવ્યા પ્રમાણે શ્રદ્ધા, વીર્ય, સ્મૃતિ, સમાધિ અને પ્રજ્ઞાપૂર્વક (અનુષ્ઠાન) છે આ સૂત્રનો શબ્દાર્થ સ્પષ્ટ છે, પણ અહીં સ્પષ્ટ ૨૦મું સૂત્ર માલુમ પડી આવશે કે સમાધિ અને યોગ એ પતંજલિના અર્થમાં એક નથી સમાધિ પતંજલિનું ધ્યેય નથી. સમાધિનું ફળ પ્રજ્ઞાપ્રાપ્તિ છે^૨ અને શ્રદ્ધાથી માડી પ્રજ્ઞા સુધી યોગ પ્રત્યે દોરનારી તે મૂડી કે સાધનસપત્તિ છે

અહીં શ્રદ્ધાનો અર્થ દૃઢતા, આત્મવિશ્વાસ અને અભ્યાસમાં વિશ્વાસ, વીર્ય એટલે ઉત્સાહ, સ્મૃતિ એટલે જાગૃતિ, જે કાર્યનો આરભ કર્યો હોય તેથી જીવનની સ્મૃતિ ન ઊઠવા દેવાની સાવધતા, સમાધિનો અર્થ વિસ્તારથી વિચારીશું, અને પ્રજ્ઞાનો અર્થ જે અર્થમાં મેં ‘કેળવણીના પાયા’માં એ શબ્દ યોજ્યો છે તે એટલે કે અનુભવ (અથવા વેદના કે સંસ્કાર)નું અવલોકન (અથવા નિરીક્ષણ કે ગ્રહણ) અને એ તે એ જ વર્ગના ખીજા અનુભવોની સ્મૃતિ કરી તે સાથે તુલના કરી જોવાની જ્ઞાનશક્તિ

સમાધિ

હવે સમાધિનો બરાબર વિચાર કર્યા વિના ચાલે એમ નથી તેને માટે આપણે પહેલા સમાપત્તિનો વિચાર કરી સમાપત્તિ લેવો જોઈએ, કારણ કે એ ખેતો નિકટ સબધ છે-

પહેલા પાઠના ૪૧ થી ૪૬ સુધીના સૂત્રોમાં સવિતર્ક, નિર્વિતર્ક, સવિચાર અને નિર્વિચાર સમાપત્તિ વર્ણવી છે, અને નિર્વિતર્ક અને નિર્વિચાર સમાપત્તિ મળીને સખીજ સમાધિ થાય છે એમ કહ્યું છે. મુખ્ય સૂત્રોના અર્થો નીચે મુજબ થાય છે

૪૧ જેમ શુદ્ધ કાચની નીચે રંગ મૂક્યો હોય તો તે કાચ જ રંગીન હોય એવો ભાસ થાય છે, કાચની શુદ્ધ પારદર્શકતાને લીધે કાચનું સ્વતંત્ર દર્શન એક રીતે ચાલી જાય છે, ખીજા બાજુથી નીચે મૂકેલા રંગનું સ્વતંત્ર દર્શન ચાલી જાય છે, બન્ને લિન્ન વસ્તુઓ હોવા છતાં

૧ શ્રદ્ધાવીર્યસ્મૃતિસમાધિપ્રજ્ઞાપૂર્વક ઇતરેપામ ॥

૨ જુઓ સૂત્ર તજ્જયાત્પ્રણાલોક ॥ ૩-૫. ॥

એકરૂપે જ ગ્રહણ થાય છે,—એ જ પ્રમાણે, ચિત્ત સરકાર ગ્રહણ કરનારુ એક શુદ્ધ સાધન છે એની નિશ્ચયકારિણી વૃત્તિ ક્ષીણ થયેલી હોય ત્યારે ચિત્ત (પ્રત્યયનુ ગ્રહણ કરનાર), પ્રત્યયગ્રહણની ક્રિયા (જ્ઞાનેન્દ્રિયો કે સચારદ્વારો), અને પ્રત્યય ત્રણે એકરૂપ જ લાગે છે આમ ત્રણેનું તાદાત્મ્ય એને સમાપત્તિ (=ભેગુ પડવું) કહે છે ૧

૪૨ એવી સમાપત્તિ જ્યારે વિષયનું નામ તથા વિષય (પદાર્થ)નાં જ્ઞાન તથા વિકલ્પો યુક્ત હોય ત્યારે સવિતર્ક સમાપત્તિ કહેવાય ૨

૪૩ જ્યારે વિષયના નામ તથા પદાર્થજ્ઞાન અને વિકલ્પનું ભાન ન હોય, પણ સ્મૃતિ અત્યંત શુદ્ધ થતા, જાણે સ્વરૂપ પણ શૂન્ય થઈ ગયું હોય તેમ; કેવળ પદાર્થમય જ ચિત્ત બની રહ્યું હોય ત્યારે તે નિર્વિતર્ક સમાપત્તિ કહેવાય છે ૩

નિર્વિતર્ક સમાપત્તિ અને સમાધિના લક્ષણ સરખાવવા જેવા છે ૪ નિર્વિતર્ક સમાપત્તિ એક સમાધિ જ છે એમા પ્રત્યયની સાથે કેવળ ચિત્તની તદ્દાકારતા જ છે પદાર્થના નામ કે વિકલ્પનું ભાન નથી ચિત્ત કેવળ પદાર્થને વ્યાપીને સ્થિર રહેલું છે એમા હું દષ્ટા છું એવું ભાન નથી, દર્શનની ક્રિયાનુયે ભાન નથી, દશ્ય શું છે તે વિષે કોઈ નિર્ણય કરવાનો પ્રયત્ન નથી, એ રીતે ક્ષીણવૃત્તિ છે કેવળ પદાર્થમય ચિત્ત બની રહ્યું છે એ સ્થિતિમાથી જ્યાં સુધી વ્યુત્થાન ન થાય ત્યાં સુધી પોતે દશ્યરૂપ છે એમ લાગે એવું બને છે એ સ્થિતિ જો અભ્યાસપૂર્વક, સ્મૃતિપૂર્વક થાય તો એ સમાધિ કહેવાય એ જો રાગદ્વેષાદિના બળથી વિવશપણે થાય તો ચિત્તભ્રમ કહેવાય

ચિત્તમાથી પ્રત્યય ખસી ગયા વિના, એટલે પ્રત્યય સાથેની તદ્દાકારતા તૂટી વિના, એની નિર્વિતર્કતા ચાલી જાય એટલે દષ્ટાદશ્યદર્શનના ભાનયુક્ત તદ્દાકારતા રહે, તો તે સવિતર્ક સમાપત્તિ કહેવાય

૧ ક્ષીણવૃત્તેરભિજાતસ્યેવ મળેર્ગદ્વિત્વગ્રહણગ્રાહ્યેષુ તત્સ્થિતદ્વચનતા મમાપત્તિ ॥ ૧-૪૧ ॥

૨ તત્ર શબ્દાર્થજ્ઞાનવિકલ્પૈ સર્કીર્ણા સવિતર્કા સમાપત્તિ ॥ ૧-૪૨ ॥

આ સબધમા પાછળ ઝળ પરિચ્છેદમા વિશેષ ખુલાસો થઈ ગયો છે

૩ સ્મૃતિપરિશુદ્ધો સ્વરૂપશૂન્યેવાર્ધમાત્રનિર્મામા નિર્વિતર્કા ॥ ૧-૪૩ ॥

૪ તદ્ (ધ્યાનમ્) ણ્વાર્ધમાત્રનિર્માસ સ્વરૂપશૂન્યમિવ મમાધિ ॥ ૩-૩ ॥

૫ જેમ કે હું જ રામ છું, હું જ કૃષ્ણ છું ઇત્યાદિ

કિરણ ઊપજીને કયા વિષય પર વ્યાપશે એ નક્કી નથી જો દરેક વખતે એ ભિન્ન ભિન્ન વિષય પર ફેલાય તો ત્યાં સર્વાર્થતા છે. જો દરેક વખતે એક જ અર્થને વળગે તો એકાગ્રતા છે. જો એ સર્વાર્થતા પરિપૂર્ણ થાય — એટલે પ્રકાશદાતા ચૈતન્યના અલગપણના ભાનવિનાની હોય તો — એને ‘વૃત્તિસાદૃષ્ય’ કહી છે, જો એકાગ્રતા એવા જ પ્રકારની હોય તો એ સમાધિ છે

પણ જો સર્વાર્થતા કે એકાગ્રતા પ્રત્યય પર પરિપૂર્ણ વ્યાપેલી ન હોય, પરંતુ પ્રત્યય અને પોતે અલગ છે એવાં ભાનવાણી હોય, — (જેને લીધે પ્રત્યય વિષે નિશ્ચયાત્મક — વૃત્તિયુક્ત — હોય) તો જ તેને હું વ્યુત્થાન કહું છું

આ અર્થમાં વ્યુત્થાન એટલે વિશેષપણે ઉત્થાન — સારી રીતે જગત અવસ્થા છે એમાં સાધક પોતાના ચિત્તમાથી જે સ્ફુરણ ઊઠે છે તેને સાવધાનપણે નિહાળે છે, એ સ્ફુરણ જે પ્રત્યય પર ચોટે છે તે પ્રત્યયને, પોતાના સ્વરૂપનું ભાન ભૂલી ગયા વિના, ચિત્તવે છે જે આટલું કરી શકે છે તે નિરોધનો અભ્યાસ કરી શકે છે

ભાષ્યકાર એને જ વ્યુત્થાન નથી કહેતા એ ખ્યાલમાં રાખવું ભાષ્યકાર તો ‘સર્વાર્થતા’ અને ‘વ્યુત્થાન’ એક જ અર્થમાં વાપરતા જણાય છે જ્યાં વૃત્તિસાદૃષ્ય છે ત્યાં બધે જ વ્યુત્થાન છે એમ ભાષ્યકારનો મત છે. * આનો અર્થ એ કે, ભાષ્યકાર જેને વ્યુત્થાન કહે છે તે અભ્યાસી પુરુષની સ્થિતિ હોઈ અસ્પૃહણીય છે

સામાન્યરીતે, ચિત્તવ્યાપાર અખડ પ્રવાહની માફક ચાલી રહ્યો છે એમ જો આપણને લાગે છે તે વસ્તુતઃ એમ નથી, પણ ઉપર કહેલાં તેનું કિરણ કહો તે નિશ્ચયાત્મક સ્વરૂપ લે ત્યારે ત્રિતિ બન્યું કહેવાય હું ચૈતન્યનું જ્ઞાનકિરણ શું કામ કહું છું તે સ્પષ્ટપણે વિષેના સમાલોચનાના (૧૪મા) પ્રકરણમાં સમજાવ્યું છે ચૈતન્યમાથી ઊઠનારું જ્ઞાન કે શક્તિરૂપ કિન્હુ તે જ સચિત પ્રાણીઓમાં ચિત્ત

* જુઓ સૂત્ર વૃત્તિસારૂપ્યમિતરત્ર ॥૧-૪ ॥ (અન્યત્ર વૃત્તિસાદૃષ્ય હોય છે) પરંતુ ભાષ્ય વ્યુત્થાને યાશ્ચિત્તવૃત્તયસ્તદ્વિદિષ્ટતિ પુરુષ । (વ્યુત્થાનમાં જે ચિત્તની વૃત્તિઓ છે તેથી અભિવ્યક્તિ પુરુષ રહે છે) વાચસ્પતિ પણ ક્ષત્રનો અર્થ વ્યુત્થાને કરે છે

દૃષ્ટાંતોની માફક એક પછી એક જ્ઞાનકિરણોના જુદા જુદા ઝડપકારા છે એ એના લક્ષમાં આવવા માટે છે કિરણ ઊડી એ ને એ જ વિષયને વ્યાપી — સમાન પ્રત્યયો નિપજાવી — એકાગ્ર રહે, કે જુદા પ્રત્યય પર વ્યાપી સર્વાર્થી થાય, તેનો વ્યાપાર પ્રવૃત્ત-નિરુદ્ધ (intermittent) છે એમ એ જુએ છે એક વાર સ્ફુરણ ઊઠે અને બીજી વાર ઊઠે એ એની વચ્ચે ચિત્તની એવી દશા હોય છે કે જે વખતે તેને પ્રવૃત્ત કરેલું પણ ન કહેવાય અને વિરુદ્ધ કરેલું પણ ન કહેવાય આને નિરોધપરિણામ કહેવાય આ જ અસપ્રજ્ઞાત યોગ એ વખતે એને પોતાના અલગપણાની સ્મૃતિ છે એમ કહીએ તો તે પણ ખરાખર નથી, કારણ કે, એવી જે સ્મૃતિ હોય તો તેમાં અસ્મિતાનું સપ્રજ્ઞાન હોય, અને સપ્રજ્ઞાન થયું એટલે વૃત્તિ ઊઠેલી જ હોય એ વૃત્તિ વચ્ચેના ખડને ઉપજાવવાનો પ્રયત્ન કરવો એ એક રીતે અપ્રયત્ન જેવો થાય છે આ કારણથી એમાં અભ્યાસીના સામાન્ય પ્રયત્નો શિથિલ કરવા પડે છે એ ન સમાધિનો આગ્રહ રાખે કે ન સર્વાર્થતા નિર્માણ કરવાનો આગ્રહ રાખે, એક જ વસ્તુ એમાં અપેક્ષિત છે તે સમ્યક સ્મૃતિ એટલે જગૃતિ અથવા સાવધાનતા.

આટલું કહ્યા પછી સાધકની દૃષ્ટિએ અભ્યાસની જુદી જુદી ભૂમિકાઓ તપાસી જવી હીક થશે

૧ સામાન્ય ચિત્ત સર્વાર્થતાવાળું હોય છે ચિત્તની વૃત્તિ ઊડીને કયા પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ પ્રત્યય પર વ્યાપશે તે નક્કી નથી વળી તેને વૃત્તિ સાથે એકરૂપ થવાની ટેવ પડેલી હોય છે ક્ષણિક કા ન હોય, પણ જે પ્રત્યયને વૃત્તિ પકડે છે તે સાથે પરિપૂર્ણ એકરૂપ થઈ જાય છે એ પ્રત્યયથી પોતે વૃત્તિનો સ્વામી અલગ છે, એમ એને તે કાળે ભાન રહેતું નથી દેહને પ્રત્યય કરે તો દેહરૂપ, કુકુમને કરે તો કુકુમરૂપ, વિષયને કરે તો વિષયરૂપ (વિષયી) થઈ જાય છે

પ્રત્યયાન્તરો થયા કરે છે તેને લીધે તે કાઈ એક રૂપમાં રહેતો નથી, અને જ્યારે એક પ્રત્યય સાથેની એકરૂપતાનો નાશ થયો હોય છે, ત્યારે એ પોતાની અલગતા સમજે છે ખરે, પણ વળી પાછો કાઈ બીજા પ્રત્યય સાથે એકરૂપ થઈ જાય છે

આવા ચિત્તમાં સ્મૃતિ — જગૃતિ — સાવધાનતા — નો અભાવ છે આ સ્મૃતિ કે જગૃતિ તીવ્ર કચ્વી એ સાધકનું અતિમ ધ્યેય છે આ અલગતાની સ્મૃતિ એ જ વિવેકખ્યાનિ

૨ આ માટે પડેલો અભ્યાસ સર્વાર્થતા પરથી એકાગ્રતા પર ચિત્તને લાવવાનો ચિત્ત ભલે પ્રત્યય સાથે એકરૂપ બનતું પણ વ્યભિચારી ન હોય તો યસ આમ કરવામાં એની સ્મૃતિ — જગૃતિ — કેળવાય છે.

૩. કોઈ એક જ પ્રત્યય સાથે એવી રીતે એકરૂપ થવાની ટેવ પડ્યા બાદ એ એકરૂપ થવાની ચિત્તની ટેવ છોડાવવી જોઈએ વિચારતાં માલૂમ પડે છે કે પ્રત્યયથી પોતે ભિન્ન છે એ સાથે પોતે એકરૂપ થઈ જાય છે એ ભૂલ છે આથી, એ ધીમે ધીમે પ્રત્યયને તદ્દન છોડી ન દેતા એની સાથે એકરૂપ ન થઈ જવાનો અભ્યાસ કરે

આ માટે એ સપ્રજ્ઞાત યોગની ભૂમિકાઓનો ક્રમશઃ અભ્યાસ કરે એનું વિવરણ આગળ આવી ગયું છે એટલે ફરીથી કરવાની જરૂર નથી આમાં પણ સ્મૃતિ — સાવધાનતા — વધાર્યા વિના ન ચાલે એ વિચાર કરતા જણાઈ આવશે

૪ સપ્રજ્ઞાત યોગમાંથી, ક્રમશઃ અથવા એકદમ, અસપ્રજ્ઞાત યોગ કેમ થાય એ પણ ઉપર આવી ગયું છે

આદિ રાજવાનુ છે ત એ કે, યોગમાં સ્મૃતિ — સાવધાનતા — એ પ્રથમ મહત્ત્વની વસ્તુ છે. સમાધિ નહીં સમાધિનો ઉદ્દેશ ચિત્તને એક કેન્દ્રમાં લાવી તપાસવાને માટે સંગત્કલ્પ કરવાનો, પ્રજ્ઞાને સૂક્ષ્મ કરવાનો, અને સ્મૃતિને તીવ્ર કરવાનો છે આથી નિર્વિતર્કતા, નિર્વિચારતા, આનંદરૂપતા કે અસ્મિતા કરતા સવિતર્કતા, સવિચારતા, સ્નહતા કે સાસ્મિતા ભિન્નપણે માલૂમ પડવી એ વધારે મહત્ત્વનું છે

* સપ્રજ્ઞાત યોગની મર્વ ભૂમિકાઓ પસાર કરવી જ પડે, અથવા સર્વેમાં સરળો કાળ જાય એમ લાગતું નથી જેની સાવધાનતા મૂળથી જ તીવ્ર હોય તે નિર્વિતર્ક અને સવિતર્ક સમાપત્તિ વચ્ચેનો ભેદ લક્ષમાં આવતા જ, એકદમ સવિતર્ક સમાપત્તિરૂપ પ્રત્યયોના વ્યુત્થાન અને નિરોધના અભિભવ-પ્રાદુર્ભાવને લક્ષમાં લઈ શકે એ શક્ય છે અસ્મિતાના નિરોધની — હિન્મની — સ્થિતિનો મને સ્પષ્ટ અનુભવ નથી

યોગના માર્ગો

ચિત્ત, ચિત્તવૃત્તિ, વૃત્તિનિરોધ, નિરોધ થવાનાં કારણો, યોગના પ્રકારો, યોગની ભૂમિકાઓ અને સમાધિ એટલાનો વિચાર કર્યો હવે યોગાભ્યાસના માર્ગોનો વિચાર કરીએ

બારમા સૂત્રમાં^૧ અભ્યાસ અને વૈરાગ્યથી નિરોધ સાધી શકાય છે એમ કહ્યું છે, અને પછી અભ્યાસ અને વૈરાગ્યની વ્યાખ્યાઓ^૨ તથા તેમનાં વેગ અને માત્રાઓનું વિવરણ કર્યું છે^૩ એ વિષે મારે વિશેષ કહેવા જેવું નથી.

ત્યાર પછી વિચારવા જેવું સૂત્ર ईश्वरप्रणिधानाद्वा (૧-૨૩) છે એનો શબ્દાર્થ ‘અથવા, ઇશ્વરપ્રણિધાનથી (યોગ સિદ્ધ થાય છે)’ એવો થાય છે આ ‘અથવા’ અવ્યય કયા સૂત્ર જોડે સાધવો એ ઇશ્વરપ્રણિધાન વિચારવા જેવો પ્રશ્ન છે ટીકાકારોએ એનો સબ્ધ ૨૦મા સૂત્ર જોડે કર્યો છે એટલે કે યોગસાધના શ્રદ્ધા, વીર્ય, રમ્ભૃતિ, સમાધિ અને પ્રજ્ઞાના સાધનોથી થાય અથવા ઇશ્વરપ્રણિધાનથી થાય પણ આ યોજનાનો અર્થ એ થયો કે ઇશ્વરપ્રણિધાનમાં શ્રદ્ધા વગેરે સંપત્તિની અપેક્ષા નથી રહેતી આ કહેવું બરાબર નથી લાગતું યોગાભ્યાસની કોઈ પણ રીત અખત્યાર કરવામાં આવે તોયે શ્રદ્ધાદિક પાત્ર સમ્પત્તિ વિના તેની સિદ્ધિ અશક્ય છે આ પાત્ર સમ્પત્તિ વિના ઇશ્વરપ્રણિધાન કેમ થઈ શકે ?

ત્યારે, હું આ સૂત્રને ઉપર કહેલા બારમા સૂત્ર જોડે સાધું છું. ૨૧મા અને ૨૨મા સૂત્રમાં જે વેગ અને માત્રાઓનો ઉલ્લેખ કર્યો છે તે અભ્યાસ અને વૈરાગ્યના વેગ અને માત્રા છે એ દેખીતું છે, અને એ બાબતોમાં ટીકાકારો પણ સંમત છે એમ હું માનું છું ૨૩મા સૂત્રનોયે ૧૨મા સૂત્ર સાથે જ વિકલ્પ છે એમ હું ધટાવું છું, એટલે કે, યોગના માર્ગો બે છે અભ્યાસ અને વૈરાગ્યનો અથવા ઇશ્વરપ્રણિધાનનો

૧. અભ્યાસવૈરાગ્યાभ्यां तन्निरोधः ॥ ૧-૧૨ ॥

૨ તત્ર સ્થિતૌ ચલ્તોઽભ્યાસ ॥ ૧-૧૩ ॥ દૃષ્ટાન્નુશ્રવિકવિષયવિતૃષ્ણસ્ય ચક્ષીકારસજ્ઞા વૈરાગ્યમ્ ॥ ૧-૧૫ ॥ તત્પરં પુરુષહ્યાતેર્ગુણૈવૈતૃષ્ણ્યમ્ ॥ ૧-૧૬ ॥

૩ તીવ્રસવેગાનામાસન્ન. ॥ ૧-૨૧ ॥ મૃદુમધ્યાઽધિમાન્નત્વાત્તતોઽપિ વિશેષઃ ॥ ૧-૨૨ ॥

મેં ઉપર કહ્યું કે, શ્રદ્ધાદિક સમ્પત્તિ વિના ઈશ્વરપ્રણિધાન ન થઈ શકે. વાચક પૂછશે કે, ત્યારે શું અભ્યાસ અને વૈરાગ્ય વિના ઈશ્વરપ્રણિધાન થઈ શકે ? આનો ખુલાસો પ્રણિધાનનો અર્થ તપાસતાં થઈ જશે.

૨૮મા સૂત્રમા* પ્રણિધાન એટલે પ્રણવનો જપ અને તેના અર્થની ભાવના એમ કહ્યું છે પણ આ તો પ્રણિધાનનો કર્મકાંડ થયો; એ કરવાની પદ્ધતિ થઈ પરંતુ એ પ્રણિધાનનું તત્ત્વ નથી; એ તો એ શબ્દની વ્યુત્પત્તિમા જ રહેલું છે પ્રણિધાન એટલે સારી રીતે નિધાન. ઈશ્વરમા સારી રીતે — એટલે અત્યંત પ્રેમ અને વિશ્વાસયુક્ત પ્રપત્તિ, શરણ, આશ્રય પ્રણિધાન શબ્દમાં માત્ર જપ અને અર્થભાવનાની બાહ્ય ક્રિયાનો ભાવ નથી, પણ લાગણીનો ભાવ અતર્ભૂત છે.

૨૦મા સૂત્રમાં આપણે જોયું કે યોગમાં સમાધિનો અભ્યાસ આવી જાય. પરંતુ, એ અભ્યાસ માટે સાધક એક કાચના કટકાને કે ઘડિયાળના ટિક્ ટિક્ અવાજનેયે પ્રત્યય કરી શકે, અથવા પુરુષખ્યાતિના ઉપાયરૂપ ત્રીજા પાદમાં બતાવેલી બીજી સમાધિઓ પણ સાધી શકે એવા પ્રત્યયોનું આલબન લેનાર સાધકને એ પ્રત્યય ઉપર કાંઈ પ્રેમ કે વિશ્વાસ ઊભરાઈ જઈ શકે નહીં એ તો એને અભ્યાસ પૂરતાં સ્વીકારે અને પછી તેનું વિસર્જન કરી દે. આવા સાધકને ચિત્તને એકાગ્ર કરવાનું કામ સ્વાભાવિક રીતે જ વધારે કઠણ હોય. આવા પ્રકારના અભ્યાસનો જ એને શોખ હોય અને તેમાં જ આનંદ લાગતો હોય તો જ તેમાં એનું ચિત્ત ચોટી શકે. આથી એનામાં ધતર સુષોપભોગ તથા કર્મો માટે સારી પેઠે વૈરાગ્ય હોવો જોઈએ. એણે સ્વીકારેલો ધ્યાનનો પ્રસય એને પ્રેમ કે વિશ્વાસ ઉપજાવનારો ન હોવાથી અનેક વિષયો એના ચિત્તમા સ્ફુર્યા કરે આ બધાની સામે ઝઘડવા એ અભ્યાસ અને વૈરાગ્યનું બખ્તર સખત અને સખત કસતો જાય તો જ એનું ચિત્ત એના કાબૂમાં આવે. આથી એવા પ્રયત્ન માટે કહ્યું — અભ્યાસ અને વૈરાગ્યથી તેનો નિરોધ થાય છે.

પણ ઈશ્વરપ્રણિધાનીનો તો ધ્યાનનો પ્રત્યય જ એવો છે કે એ પ્રત્યયમા જ એને જીવનનું સર્વસ્વ લાગે છે એ પ્રત્યય એને પ્રિયતમ છે.

યોગનું ફળ અને મહત્વ

હવે યોગના ફળ અને મહત્વનો વિચાર કરીએ

ત્રીજા સૂત્રમાં* કહ્યું છે કે નિરોધને પરિણામે દ્રષ્ટાનુ પોતાના સ્વરૂપમાં અવસ્થાન થાય છે. આગળ જે વિવેચન થઈ ગયું છે તે પરથી આ સમજી શકાય એવું છે ન સમજી શકાય તો તેને માટે અભ્યાસ એ જ માર્ગ ન્યાં નિરોધ નથી ત્યા વૃત્તિસામ્ય હોય છે એમ ચોથા સૂત્રમાં કહ્યું છે +

મોટા છિદ્રમાંથી જિંઓ આવે છે તે છિદ્રાકાર તડકો પાડે છે નાના છિદ્રમાંથી આવતું બિંબ સૂર્યાકૃતિ ઉપગમે છે આનું કારણ એ નથી કે મોટા છિદ્રમાંથી સૂર્યાકાર બિંબો નથી આવતા, પણ છિદ્ર મોટું હોવાને લીધે અનેક કિરણોનો સકર થઈ તડકો છિદ્રાકાર બની જાય છે

અથવા, સૂર્યનાં કિરણો સામાન્ય પદાર્થો ઉપર પડે છે, તો તે દ્વારા સૂર્યને નથી દેખાડતા, પણ તે પદાર્થને જ દેખાડે છે, પરંતુ સાફ આરસા ઉપર પડે છે તો આરસાને નથી દેખાડતા પરંતુ સૂર્યને દેખાડે છે. આનું કારણ એ નથી કે સૂર્યનાં કિરણોનો ધર્મ અદ્વૈત જાય છે, પણ પ્રકાશ્ય પદાર્થની શુદ્ધિઅશુદ્ધિને લીધે આવે ભેદ બપજે છે.

જો તડકાના આકાર તરફ દુર્લક્ષ કરીએ અને છિદ્રને તપાસ માટે અનુકૂળ પરિમાણનું લઈએ તો તે છિદ્રો આપણને સૂર્ય પ્રત્યે જ આગળી ચોધતા જણાશે જો પ્રકાશ્ય પદાર્થને લીસો અને સાફ કરીએ તો તે પણ સૂર્યને જ શોધી આપશે.

પ્રમા કિરણરૂપ છે, ચિત્ત અને ઇન્દ્રિયો છિદ્રરૂપ છે, અથવા આરસારૂપ છે, અને વિષયો સામાન્ય પદાર્થરૂપ છે

* તદા દ્રષ્ટુ સ્વરૂપેઽવસ્થાનમ્ ॥

+ વૃત્તિસારૂપ્યમિતરત્ર ॥

પ્રજ્ઞા વડે તેના ઉગમસ્થાનને ન જોઈએ, પણ તેથી પ્રકાશિત પ્રત્યયો અથવા તેને પેસવાનાં દ્વારરૂપ ચિત્ત કે ઇન્દ્રિયોને જોઈએ તો, તે જ પ્રત્યયો વિષે જુદા જુદા સપ્રજ્ઞાન ઉપજવનારી વૃત્તિરૂપ છે એટલે થયું એમ કે વૃત્તિ પ્રત્યયરૂપ થાય છે, પ્રજ્ઞા વૃત્તિરૂપ થાય છે, અને ચૈતન્ય પ્રજ્ઞારૂપ છે એ રીતે પરપરાથી ચૈતન્ય વૃત્તિરૂપ થતું જણાય છે પરંતુ પ્રજ્ઞા ચિત્ત કે ઇન્દ્રિયોરૂપ ભાસે, કે ત્યાંથી પ્રતિબિંબિત થતી વૃત્તિઓરૂપ ભાસે, કે તેથી પ્રકાશિત થતા પ્રત્યયરૂપ ભાસે, યોગ્ય રીતે તપાસી જોઈએ તો તે પોતાના મૂળ — ચૈતન્યનું જ દર્શન કરાવે છે

હવે યોગાભ્યાસનું જીવનમા મહત્ત્વ કેટલું તેનો વિચાર કરી આ ખડ પૂરો કરું છું

સમાધિ અને યોગ વિષે સામાન્ય લોકમા બહુ વિચિત્ર કલ્પનાઓ પ્રવર્તે છે નિર્વિકલ્પ સ્થિતિ, સમાધિદશા, કુડલિનીની જાગૃતિ, યૌગિક પ્રત્યક્ષ, સિદ્ધિઓની પ્રાપ્તિ વગેરે મોટા શબ્દોનો પ્રચાર પુષ્કળ થઈ ગયો છે એના અર્થ કે વાજબી કિંમત વિષે બહુ જ ઓછું સમજાયેલું હોય છે, અને જેમ વૈજ્ઞાનિકો નવા નવા શબ્દોથી લોકોને આજે છે, તેમ આ માર્ગના લોકો આવા શબ્દોથી લોકોને આજે છે, અને લોકો અજાણ્યા રહે છે વિષયને અગ્રાધ અને દુર્બોધ્ય સમજી તેને સાચી રીતે સમજી લેના પ્રયત્ન નથી થતો, અને નથી સમજતું તે નકામું સમજી ત્યાજ્ય પણ નથી લાગતું, પણ એમા અધશ્રદ્ધા રાખવા અને રખાવવા પ્રયત્ન થતો હોય છે કેટલાક સાધકો બાપડા છેતરાઈને નકામા ફાફા પણ મારે છે એ જ વસ્તુ સાદી રીતે મૂકી હોય તો અગમ્ય નહીં લાગે

તેમા પહેલા તો યોગ કે સમાધિ સામાન્ય જનને થતા જ નથી એમ માનવાનું નથી એ ચિત્તના સ્વાભાવિક ધર્મો છે, અને દરેકને એનો કાંઈક પણ અનુભવ છે જ, પણ એ પ્રત્યે લક્ષ ગયું નથી — એ એક ભેદ, અને એણે એના ઉપર નિયતૃત્વ મેળવ્યું નથી — એ બીજો ભેદ છે દા ત, મારા જેવો લાકડા ઉપર વાસલો મારે તોયે લાકડું છોલાય અને સુતાર મારે તોયે છોલાય, પણ હું ધારેલી જગ્યાએ અને ધારેલી જગ્યાએ છોડું ન પાડી શકું પણ સુતાર સ્વાધીનપણે તે કરી શકે સામાન્ય અને અધ્યાત્મી ચિત્ત વચ્ચેનો ભેદ પણ આવો જ છે.

એકાગ્રતાનું મહત્ત્વ સમજાવવાપણુ ન હોય એકાન્ત ગુફામાં આસન વાળી, પ્રાણાયામ કરી, કાણે કેટલી સિદ્ધિઓ સાચે જ પ્રાપ્ત કરી, અને તેનો સમાજને કેટલો સદુપયોગ કે દુરુપયોગ થયો, અને તેથી કેટલું પ્રમાણભૂત જ્ઞાન મળ્યું — એ જાણવું કઠણ છે પણ પાશ્ચાત્ય વૈજ્ઞાનિકોએ જે દૂરદર્શન, દૂરશ્રવણ અને ખીજી લાખોયે સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી છે તે જગત જાણે છે, તેનો સારો કે માઠો ઉપયોગ આણવડ પણ કરી શકે છે, અને તે જે કાંઈ જ્ઞાન ફેલાવે છે તે કેવળ શ્રદ્ધેય નહીં પણ આધારયુક્ત થાય છે

પાશ્ચાત્ય વિજ્ઞાનની શોધો કાંઈ એકાગ્રતા વિના થઈ નથી આખું જીવન એકેક વિષયના ચિંતન ઉપર ખર્ચી નાખી પ્રકૃતિનો એકેક કાયદો શોધવામાં આવ્યો છે એ જ સમાધિ છે મારા ઓરડામાં ભરાઈ બેસી હૃદયકમળમાં સૂર્યની ધારણા કરી સૂર્યમંડળનો ‘સાક્ષાત્કાર’ કરુ તે સાચું જ હશે એમ ખાતરી નથી મારી કલ્પના હોવાનો સભવ વધારે છે, અને તેની હું ખીજને ખાતરી નહીં કરાવી શકું પણ વેધશાળામાં જઈ રોજ ખગોળનો અભ્યાસ કરુ તો તેથી જે કાંઈ ધીમું પણ જ્ઞાન મળશે તે ખીજને પણ ખાતરી કરાવી શકાય એવું થશે

આથી સમાધિસાધન એટલે ખાલી ઓરડી, પદ્માસન જેવું કાંઈ આસન, પ્રાણનો નિરોધ વગેરે કલ્પનાઓ ખોટી છે જે જોય હોય તેને જાણવા માટે અનુકૂળ પરિસ્થિતિ કરી તેનું પરીક્ષણ, ચિંતન ઇત્યાદિ એ જ સાચું સમાધિસાધન છે પતંજલિના સૂત્રો આ મતને વિરોધી છે એમ હું નથી સમજી શક્યો

પોતાના ચિંતના પરીક્ષણ માટે એકાગ્ર નિરુપાધિક ચિંતન આવશ્યક છે એ સહેજે સમજાય એવું છે પણ દરેક જાનના જોય માટે એ જ ઉપાય નથી

આ તો સમાધિ વિષેની ખોટી કલ્પનાઓ બાબત

હવે યોગની કિમત વિષે

દુર્નિર્ણય અને ચચળ ચિંતને પોતાને અધીન રાખતા આવડતું, એની આવશ્યકતા અને મહત્તા વિષે પણ વિચારી માણસને ભાગ્યે જ શકા થાય પોતાની અસ્મિતાના મૂળકારણ સુધી, અને પ્રત્યયોના વિરામ સુધી, પ્રજ્ઞા પહોંચી જવી એ જ્ઞાન માટેના પુરુષાર્થનો એક છેડો છે.

એથી એક પ્રકારની એવી નિસશય સ્થિતિ પ્રાપ્ત થાય છે કે જેથી બીજા તાત્ત્વિક વાદો એને ગૂચવી શકતા નથી.

પરંતુ એ સાથે એ પણ યાદ રાખવું જોઈએ કે, કેવળ એટલું થયાથી કે ગમે તે રીતે એટલું થયાથી જીવનની પૂર્ણતા કે કૃતાર્થતા થાય છે એમ માનવું ભૂલભરેલું છે. ઉપરના નિરૂપણથી જોયું હશે કે ચિત્ત ચાર ધર્મેનું ઘોતક છે, પ્રજા, અસ્મિતા, આનંદાદિક અવસ્થા અને પ્રેમાદિક ભાવના આ પૈકી અસ્મિતા સ્થિરરૂપી છે અને એમા વધઘટ નથી, આનંદાદિક અવસ્થા ભાવના વિના ઓછા મૂલની છે પણ પ્રજાની વૃદ્ધિ એ જેમ ચિત્તવિકાસનું એક અંગ છે, તેમ પ્રેમાદિક ભાવનાની શુદ્ધિ અને પુષ્ટિ એ પણ ચિત્તવિકાસનું એટલું જ મહત્ત્વનું અંગ છે જ્યોત્સ્ન સમાધિમાર્ગમા અવસ્થાદર્શક આનંદને બદલે ભાવનાદર્શક પ્રીતિ શબ્દ યોગ્ય છે તે વિશેષ યોગ્ય છે.

યોગાભ્યાસ મુખ્યત્વે પ્રજ્ઞાને સૂક્ષ્મ કરે છે, પણ ભાવનાની શુદ્ધિ અને પુષ્ટિ વિના પ્રજ્ઞાની સૂક્ષ્મતા પણ પૂરતા શાંતિ કે સમાધાન નહીં આપી શકે એટલે ચિત્ત શુદ્ધ પ્રેમથી પુષ્ટ થઈ એથી ભીજેલું અને સમાજોપયોગી થયા વિના હમેશા સમાધાન રાખવું શક્ય નથી મૂળથી જ પ્રેમભીના હૃદયવાળો અભ્યાસયોગનો આશ્રય લે તો તે ઇષ્ટ છે, પણ શુષ્ક હૃદયીને અભ્યાસયોગની પૂર્ણતાથીયે સંપૂર્ણતા જેવું નહીં લાગે.

સાક્ષાત્કાર વિષે ગેરસમજ

સમજપૂર્વક કે વગરસમજે 'સાક્ષાત્કાર' શબ્દ ભાષામાં રૂઢ થઈ ગયેલો છે. 'અમુકને આત્માનો કે પરમેશ્વરનો સાક્ષાત્કાર થયો છે,' 'આ યૌગિક સાક્ષાત્કારથી જણાય છે,' વગેરે ભાષા યોગ્ય છે અને તેનો સદુપયોગ કરતા દુરુપયોગ વધારે થાય છે. આ ઉપરાંત, જેમને પોતાને વિષે કે બીજાને વિષે સાક્ષાત્કારની દૃષ્ટના બધાય છે તેમના અભિપ્રાયો પરથી આત્માપરમાત્મા વિષે પણ વિવિધ મતો બધાય છે.

આથી 'સાક્ષાત્કાર' એટલે શું તેનો વિચાર કરવો યોગ્ય થશે.

આપણે જ્ઞાનેદ્રિયો દ્વારા જે કાંઈ અનુભવ્યું છે તેના સરકારો, સૂક્ષ્મ ફોટોગ્રાફોની માફક, મન્નન્તતત્તુવ્યવસ્થામાં કેઈકે રીતે સચવાઈ રહેલા છે. એ પૈકી કેઈકે સરકારો કાંઈક નિમિત્તથી જાગ્રત થાય છે અને જાગ્રત અવસ્થામાં સ્મૃતિરૂપ લાગે છે જ્યારે જ્ઞાનેદ્રિયોના વ્યાપારો બંધ હોય (જેમ કે ઊઘમાં), ત્યારે એ સરકારો જાગ્રત થઈ પ્રત્યક્ષની માફક હાજર થાય છે અને આપણે સ્વપ્ન કહીએ છીએ એ ક્રિયા મોટે ભાગે એટલી ઝપાટાબંધ થાય છે કે એમાં કોઈ વાર વિચિત્ર સંકર, કોઈ વાર અદ્ભુતતા અને કોઈ વાર અતકર્ષ યોગો જણાઈ આવે છે. આ સરકારોનો સાક્ષાત્કાર જ છે, પરંતુ એ પ્રયત્નપૂર્વક નથી, અને સામાન્ય જનોને સ્વાધીન નથી.

અભ્યાસથી, જ્ઞાનેદ્રિયોનો જાગ્રતપણે પ્રત્યાહાર કરી, ધારેલા સરકારને સાક્ષાત્ કરી શકાય છે જે સરકારનો સાક્ષાત્કાર કરવામાં આવે છે, તે એના ચિત્તમાં પૂર્વે થયેલા અનુભવરૂપે અથવા કરેલી દૃષ્ટનારૂપે સંગ્રહીત હોય છે જ, એ યાદ રાખવું હા ત, મેં પુસ્તકો વાંચી સૂર્યમંડળ વિષે મનમાં કાંઈક મૂર્તિઓ ઘડી રાખી હોય છે. એ મૂર્તિઓની જુદે જુદે સમયે રચના થઈ હોય, અને તેથી આજે હું પોતે એનું પૂર્ણ વર્ણન ન કરી શકું એમ બને; એને વીંટાયેલા અનુષંગી વિચારોનુમે મને પૂરું ભાન

ન હોય તે ઉપગત રોજ રોજ મે જે રીતે સૂર્યદર્શન કર્યું હોય તેનાયે સકલ્પો મગજમા જળવાયેલા હોય હવે હું સૂર્યમંડળ પર ધારણાધ્યાનસમાધિ સિદ્ધ કરુ, તો એ બધા સમ્કારો મારી આગળ મૂર્તિમત થાય એ બધાની મને મ્મૃતિ રહેલી ન હોવાથી હું એને સાક્ષાત્કાર તરીકે જ માનુ કાંઈ કહેશે કે એ મારા પૂર્વે સંગ્રહેલા સમ્કારોનો જ સાક્ષાત્કાર છે, તો હું એ કપૂલ નહીં કરુ અને એ યૌગિક સાક્ષાત્કાર છે એમ માનવાનો આગ્રહ રાખું એમ બને

રામકૃષ્ણદિક ‘મૂર્તિમત ઈશ્વર’ના સાક્ષાત્કાર આ કોટિના હોય છે. ધણા યૌગિક પ્રત્યક્ષો આ જાતના હોય છે * એ સાક્ષાત્કાર એને મ્મૂળ જગતમા જણાય એટલે સુધી પહોંચે એથીયે આગળ વધી અન્યને એના કાંઈ પરિણામો સ્વરૂપણે નજરે આવે એવું બને આનુ કારણ વળી ભુદુ હોય એમા ધ્યાતાની સકલ્પસિદ્ધિ રહી હોય આ રીતે સાક્ષાત્કાર અને સિદ્ધિનો કાંઈક યોગ થાય એકાદ એવો ચમત્કાર થાય પછી એની પાછળ લાગે તો એની આવૃત્તિઓ વધે કાંઈ વાર એને અતિશયોક્તિ કરીને પણ વર્ણવવામા આવે

હવે બ્રહ્મના સાક્ષાત્કારની વાતો

પોતાના ચિત્ત વિષે સાધકને જે જ્ઞાન હોય છે, તેનાથી પાછળના એક સપ્રજ્ઞાનની એ બ્રહ્મમા કલ્પના કરતો જાય છે, એમ સામાન્ય રીતે બને છે, અથવા કાંઈ વાર માર્ગદર્શક ગુરુ એને એક જ પગથિયુ બ્રહ્મ તરીકે બતાવે છે દા ત, બ્રહ્મ આનંદરૂપ છે એવી સમજ બેઠેલી હોય તે સાધક જ્યારે આનંદસમાધિ લગાવે છે અને આનંદાવસ્થાને જાગ્રત કરે છે ત્યારે તે બ્રહ્માનંદ છે એમ સમજી આત્માનો સાક્ષાત્કાર થઈ ગયો એમ માને છે જે એ ભૂતમાથી જાગે છે તો પછી આગળ પ્રગતિ કરે છે પણ ઘણી વાર જીવન પર્યાંત એ એ જ પગથિયે આવીને અટકે છે એ

* આથી નુની જાતના યૌગિક પ્રત્યક્ષો પણ હોય છે ચિત્તનો વ્યાપાર માત્ર અને વ્યવચિત બનવાથી જ્ઞાને દ્રિયો અને ચિત્તની શક્તિઓ વધી જાય છે, અને સામાન્ય જ્ઞાને દ્રિયો તથા ચિત્તને ગ્રહણ કરવા અશક્ય એવા વાતાવરણમા રહેલા તેજ, ધ્વનિ, વિચાર વગેરેના મૃદમ આદોલનો એ ગ્રહણ કરી મકે છે, જેમ રેડિયો વાતાવરણમા હપજવેલા ધ્વનિ ગ્રહણ કરે છે તેમ

પછી આનંદપ્રત્યક્ષ ન વર્ણન કરે છે એનો આત્મા સાક્ષીપણું અને આનંદના અભિમાનયુક્ત હોય છે

એથી આગળ કોઈ અસ્મિતાની સમાધિમા નહે છે તેને મતે જ્ઞાન સુખદુઃખહીન નિર્ગુણ સાક્ષીપણાના અભિમાનયુક્ત હોય છે

અસ્મિતાનો નિરોધ કરનાર આત્મા શાન્તસ્વરૂપ, નિર્ગુણ, નિરભિમાની છે એમ કહે છે

આ રીતે આનંદપ્રત્યક્ષ, પ્રેમપ્રત્યક્ષ, પ્રજ્ઞાપ્રત્યક્ષ, શાન્તપ્રત્યક્ષ, નિર્ગુણપ્રત્યક્ષ, સાક્ષીપ્રત્યક્ષ વગેરે મતો થયેલા છે, અને દરેકનો સાક્ષાત્કાર થયેલાની વાતો સાબળવામા આવે છે

જે કોઈ સાક્ષાત્કાર થાય છે તે ચિત્તના જ કોઈ પ્રત્યયોનો કે અવસ્થા કે ભાવનાનો હોય છે — સાખ્યપરિભાષામા કહીએ તો પ્રકૃતિના જ કોઈ કાર્યનો સાક્ષાત્કાર થાય છે — એટલું સમજીએ તો ગસ કારણ, આત્મા સાક્ષાત્કારનો વિષય થઈ શકતો નથી

ઉપસંહાર

યોગને અગે જોટલો વિચાર કરવો જરૂરનો છે તેટલી બાબતો નીચે સૂત્રોના રૂપમાં પદ્ધતિસર ગોઠવી છે આધારો યોગસૂત્રોમાંથી અથવા સામ્યકારિકામાંથી છે, તે સૂચક રીતે ટાક્યા છે

૧. વિષયપ્રવેશ

૧ યોગ એટલે ચિત્તવૃત્તિનો નિરોધ (૧-૨)

૨ ચિત્ત એટલે, યોગશાસ્ત્રમાં, નિશ્ચય કરવાવાળી શક્તિ ધુક્ષિ, મહાન્, મહત્, સત્ત્વ, દર્શનશક્તિ વગેરે એના જ બીજા નામો છે

૩ વૃત્તિ એટલે નિશ્ચય કર્યા માટે થતો ચિત્તનો વ્યાપાર

૪ નિરોધ એટલે એ વ્યાપારને અટકાવનારી ક્રિયા

૫ પ્રત્યય એટલે વૃત્તિની સાથે જોડાયેલો બાહ્ય કે અભ્યંતર વિષયનો સંસ્પર્શ

૨. વૃત્તિના લેહો અને ચેટા-લેહો

૬ વૃત્તિઓ પાંચ પ્રકારની છે તે દરેક શુદ્ધ (કલેશ વિનાની) કે અશુદ્ધ (કલેશ કરાવનારી) હોય (૧-૫)

૭ પાંચ વૃત્તિઓનાં નામ - પ્રમાણ, વિપર્યય, વિકલ્પ, નિદ્રા અને સ્મૃતિ (૧-૬)

૮ પ્રમાણ વૃત્તિ ત્રણ જાતની છે પ્રત્યક્ષ, અનુમાન અને આગમ (શાસ્ત્ર અથવા આત્મ વાક્ય) (૧-૭)

૯. વિપર્યય એટલે મિથ્યાજ્ઞાન અથવા ભ્રમ જે પદાર્થનો અનુભવ થતો નથી અથવા થયો નથી, તેનો અનુભવ થાય છે અથવા થયો છે એવો નિશ્ચય (૧-૮)

૧૦ વિવૃત્ત્ય એટલે વિશેષ કલ્પના એટલે શબ્દના જ્ઞાનની પાછળ જાહેતો એવો નિશ્ચય કે જે નિશ્ચયને માટે શબ્દથી દર્શાવાતા પદાર્થમાં

સંકેત અથવા આરોપણ કરેલી કલ્પના સિવાય, બીજો આધાર નથી એ રીતે વસ્તુશૂન્ય નિશ્ચય (૧-૯)

૧૧ જાગ્રત કે સ્વપ્નમા 'બુદ્ધિ ચાલતી નથી, ' નિશ્ચય કરી શકાતો નથી ' એવા રૂપનો જે નિશ્ચય થાય છે તેને મૂઢત્વનું આવરણ કહી શકાય

૧૨ આવરણ વૃત્તિની તીવ્રતા એ નિદ્રા છે

નિદ્રામા અભાવનાં (કશું છે નહીં એવા) પ્રત્યયનું આલમ્બન કરીને વૃત્તિ રહે છે. (૧-૧૦)

૧૩ સ્મૃતિ એટલે અનુભવેલા વિષયથી વધારે ન વધનારી, અનુભવેલા વિષય પર જ ચોટી રહેનારી અને તેને સાચવનારી વૃત્તિ (૧-૧૧)

૩ નિરોધના ઉપાયો

૧૪ યોગસિદ્ધિના બે ઉપાયો છે (૧) અભ્યાસ અને વૈરાગ્યનો (૧-૧૨) અથવા (૨) ઈશ્વરપ્રણિધાનનો (૧-૨૩)

૧૫ તીવ્ર સવેગ—અત્યંત આતુરતા—હોય તો તે જલદી સિદ્ધ થાય છે (૧-૨૧)

૧૬ તે ઉપરાંત પ્રયત્નની માત્રામા મૃદુ, મધ્ય કે અતિશયતાના પ્રમાણમાં સિદ્ધિ ઓછીવત્તી થાય છે (૧-૨૨)

૪ અભ્યાસ

૧૭ અભ્યાસ એટલે ચિત્તને સ્થિર કરવાનો યત્ન (૧-૧૩)

૧૮ લાંબા કાળ સુધી, નિરતર, સતકારપૂર્વક સેવવાથી અભ્યાસ પાકે થાય છે (૧-૧૪)

૫. વૈરાગ્ય

૧૯ વૈરાગ્ય એટલે વિષયો પોતાને વશ છે એવા ભાનવાળા પુરુષને જોયેલા અને સાંભળેલા વિષયોમા તૃષ્ણાનો અભાવ (૧-૧૫)

૨૦ ત્યાર બાદ આત્માઅનાત્માનો વિવેક પ્રાપ્ત કરેલા પુરુષને ગુણો વિષેની તૃષ્ણા પણ ચાલી જાય છે (૧-૧૬)

૬. ઈશ્વરપ્રણિધાન

૨૧ ઈશ્વર એટલે પરમાત્મા, પરમચૈતન્ય, સર્વત્ર વ્યાપક બ્રહ્મ

૨૨. પ્રણવાન અથવા ઉત્તમ પ્રકારે નિધાન એટલે ઈશ્વરનો આશ્રય અને તેનું અનન્ય ભક્તિપૂર્વક આલંબન.

૨૩. ઓમ અથવા પ્રણવ એ ઈશ્વરવાચક સજ્ઞા છે (૧-૨૭)

૨૪. ઓમનો જપ અને ઈશ્વરના અર્થની ભાવના એ પ્રણિધાનનો યોગાભ્યાસ માટેનો વિધિ છે (૧-૨૮)

૭. ચિત્તના નિરોધનાં કારણો

૨૫. ચિત્તનો નિરોધ અવશ્યપણે અને પોતાના પ્રયત્નથી સ્વાધીનપણે એમ બે રીતે થાય છે

૨૬. મૂર્છિત થયેલા પુરુષને પોતાના અસ્તિત્વના પ્રત્યય સાથે જોડાયેલી વૃત્તિના વ્યાપારનો નિરોધ તે અવશ્યપણે થતો યોગ (નિરોધ) છે. (૧-૧૯)

૨૭. શ્રદ્ધા વગેરે સપત્તિપૂર્વક સાધકનો પ્રત્યય એ સ્વાધીન યોગ છે

૮. સ્વાધીન યોગની સંપત્તિઓ

૨૮. શ્રદ્ધા, વીર્ય, ઋતિ, સમાધિ અને પ્રજ્ઞા એ સ્વાધીન યોગની સપત્તિઓ છે (૧-૨૦)

૨૯. શ્રદ્ધા એટલે મનુષ્ય પોતે સ્ત્રીકાંગેલી પ્રવૃત્તિમાં ખતર્યા ચોટી રહે તે માટે તેનામાં હોવો જોઈતો વિશ્વાસ.

૩૦. વીર્ય એટલે એ જ હેતુ માટે તેનામાં હોવો જોઈતો ઉત્સાહ.

૩૧. સ્મૃતિ એટલે એ જ હેતુ માટે તેનામાં હોવા જોઈતા જાગૃતિ, માવધાનતા અને ચિનન

(સમાધિનો અર્થ આગળ સમજાશે)

૩૨. પ્રજ્ઞા એટલે જે જે અનુભવો થાય તેનું સૂક્ષ્મ અવલોકન ક્યોની શક્તિ ધારણા, ધ્યાન અને સમાધિના એકત્ર અભ્યાસથી તે ખીલે છે.

૯. યોગની ભૂમિકાઓ

૩૩. યોગની બે ભૂમિકાઓ છે (૧) સપ્રજ્ઞાત અને (૨) અસપ્રજ્ઞાત

૩૪. સપ્રજ્ઞાત એટલે અતિશય સ્પષ્ટ જાણપણું જેમાં છે તેવો યોગ (સપ્રજ્ઞાત એટલે સ્પષ્ટ ભાન)

૩૫ સપ્રજ્ઞાતયોગમાં ક્રમશઃ વિતર્ક, વિચાર, આનંદ અને અસ્મિતાનાં સપ્રજ્ઞાનોનો નિરોધ થાય છે (૧-૧૭)

૩૬ અસપ્રજ્ઞાત યોગમાં વૃત્તિ એક પ્રત્યયને છોડે અને બીજાને પકડે તે બે વચ્ચેના વિરામનો અભ્યાસ હોય છે તેને પરિણામે જે સરકાર રહી જાય છે, તે જ એ યોગ છે (૧-૧૮)

૧૦ સંપ્રજ્ઞાત યોગના ભેદોની સમજ

૩૭ વિતર્ક એટલે કોઈક શબ્દ, તે શબ્દથી દર્શાવાતો પદાર્થ તથા તે પદાર્થની સાથે રહેલો 'વિકલ્પ' (જુઓ સૂત્ર ૧૦મું) — તેનું સપ્રજ્ઞાન

૩૮ વિચાર એટલે વિતર્કની પછી ઊઠતા અનુષંગી ખ્યાલનું સપ્રજ્ઞાન.

૩૯ આનંદ એટલે વિતર્ક તથા વિચારની સાથે ઊઠતા હર્ષ (કે શોક) અથવા પ્રીતિ (કે દ્વેષ)ના ભાવનું સપ્રજ્ઞાન

૪૦ ચૈતન્ય અને ચિત્તની એકાત્મતા લાગવી એ અસ્મિતા (૨-૬) એનું સપ્રજ્ઞાન ઉપલા ત્રણે સપ્રજ્ઞાનોની પાછળ ચિત્રને આધાર આપનાર પડદાની જેમ રહેલું માલૂમ પડે છે

૧૧. યોગની પૂર્વતૈયારીઓ

૪૧ યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, ધારણા, ધ્યાન, અને સમાધિ એ આઠ યોગના અંગો અથવા પૂર્વતૈયારીઓ છે (૨-૨૯)

૪૨ યમ એટલે સત્ય, અહમ્યર્થ, અહિંસા, અસ્તેય અને અપરિગ્રહ એ પાંચ મહાવ્રતોનું કાયા-વાચા-મનસા સૂક્ષ્મ વિવેકપૂર્વક પાલન યમોથી ચિત્તની સમતા સિદ્ધ થાય છે

૪૩ નિયમ એટલે શૌચ, સતોષ, તપ, સ્વાધ્યાય અને ધૃશ્વિર-પ્રશિધાનનું નિરંતર ખતપૂર્વક આચરણ, નિયમોથી શરીરની શુદ્ધિ થાય છે, મન પ્રસન્ન રહે છે, તથા મન અને બુદ્ધિની શુદ્ધિ કેળવાય છે અને જળવાય છે

૪૪ આસન એટલે સ્થિરપણે, સહેજે, ટટાર, એક જ પદ્ધતિએ, લાંબો વખત બેસવાની ટેવ એ ચિત્તને સ્થિર કરવા આવશ્યક છે

૪૫ પ્રાણાયામ એટલે દીર્ઘ, ધીમી, એકસરખી અને ગભરાટ વિનાની શ્વાસોચ્છ્વાસની ટેવ, એથી શરીરની નીરોગતા, જેના વિના યોગમાં પ્રગતિ કરવી કઠણ થાય, તે જળવાય છે

૪૬ પ્રત્યાહાર એટલે યોગાભ્યાસના વિષયમાં એવા પ્રકારની લગની કે જેને લીધે સર્વ ઇન્દ્રિયો પોતપોતાના વિષયો પ્રત્યે દોડવાનું ભૂલી જાય તથા બ્રૂખ, તરસ અને ઊઘનુયે, પ્રમાણુમા, વિસ્મરણુ થાય

૪૭ આ પાંચ યોગાભ્યાસના બાહ્ય અંગો છે. (૩-૭)

૪૮. વારણા એટલે શરીરની અદ્વના કે બહારના કોઈ કેન્દ્ર પર ચિત્તને સ્થિર કરવાનો અભ્યાસ (૩-૧)

૪૯ ધ્યાન એટલે ધારણાને સ્થાને ચિત્તને એક જ પ્રત્યય પર વળગાડી રાખવાનો અભ્યાસ પ્રત્યય સાથે એકતાનતા (૩-૨)

૫૦. સમાધિ એટલે પોતાના અસ્તિત્વનુયે લાન ન હોય એવી ધ્યાનની એકતાનતા એમા ચિત્ત અને ચૈતન્યની જ એકરૂપતા હોય છે એમ નહીં, પણ ચિત્તે ગ્રહણ કરેલા પ્રત્યય સાથે પોતે એકરૂપ જેવો થઈ ગયેલો હોય છે, અને પોતાને, ક્ષણભર પણ, દૃશ્યરૂપે જ જાણે માનતો હોય છે (૧-૪૩, ૩-૩)

૧૨. કેટલાક પારિભાષિક શબ્દો

૫૧ સર્વાર્થતા એટલે વૃત્તિના પ્રત્યેક વ્યાપારમા જુદા જુદા પ્રત્યયોને વળગવાની ચિત્તની ટેવ : ચિત્તની ચચળતા

૫૨ એકાગ્રતા એટલે વૃત્તિના પ્રત્યેક વ્યાપારમા એક જ પ્રત્યયને વળગવાની ટેવ

૫૩ સર્વાર્થતામાથી એકાગ્રતામા જવું એ મમાવિપરિણામ (૩-૧૧)

૫૪ વ્યુત્પાન એટલે સમાધિની અરૂપશત્ય જેવી દૃશ્યાકાર સિદ્ધિમાથી જાગી જવું તથા દ્રષ્ટા, દૃશ્ય અને દર્શનના ભાનપૂર્વક દૃશ્ય પ્રત્યે એકાગ્રતા રહેવી

૫૫ સમાધિમાથી વ્યુત્પાન દશામા જવું એ મમાપત્તિ

૫૬. વિતર્ક અને વિચારની સમાધિમાથી સમાપત્તિમા જવું ને અનુક્રમે સવિતર્ક અને સવિચાર સમાપત્તિ વિતર્ક અને વિચારની સમાધિ એટલે અનુક્રમે નિર્વિતર્ક અને નિર્વિચાર સમાપત્તિ. (૧-૪૨ થી ૪૪)

૫૭. વિતર્ક અને વિચારની સમાધિઓને સંયોજ સમાધિ પણ કહે છે. (૧-૪૬)

૫૮ નિર્વિચાર સમાધિમા કુશળતા પ્રાપ્ત થવાથી આધ્યાત્મિક પ્રસન્નતા આવે છે એથી પ્રજ્ઞા ઋતમરા એટલે સત્યદર્શી થાય છે તેનો સસ્કાર ખીજા વિરોધી સસ્કારોને હઠાવનારો થાય છે (૧-૪૭, ૪૮, ૫૦)

૫૯ તે સસ્કારનોયે નિરોધ કરવામા આવે — એટલે સસ્કાર માત્રનો નિરોધ થાય તેને નિર્વીજ સમાધિ કહે છે (૧-૫૧)

૬૦ નરોધપરિણામ એટલે સમાપત્તિમા રહેતી દૃશ્ય પ્રત્યેની એકાગ્રતાને અટકાવી તે કાળની દર્શનશક્તિની (ચિત્તની) સ્થિતિનું પ્રજ્ઞા વડે આકલન એ જ યોગનો અભ્યાસ

૧૩. યોગનું ફળ

૬૧ ચિત્તના સંપૂર્ણ નિરોધ સમયે ચૈતન્યશક્તિ પોતાના સહજભાવમાં રહે છે (૧-૩), અને તે સ્થિતિના આકલનને પરિણામે ચિત્ત અને ચૈતન્યના ભેદનું જ્ઞાન થાય છે આ વિવેકલ્પાતિ

૬૨. એ ભેદનું જ્ઞાન દૃઢ થવાથી પ્રયત્નશીલ સાધકને સર્વ ભાવો પર અધિક્ષાતાપણુ પ્રાપ્ત થાય છે અને એની શુદ્ધિ સર્વગ્રાહી થાય છે (૩-૪૬) એવું ચિત્ત સત્ત્વ કહેવાય છે

૬૩ સત્ત્વની ચૈતન્યના જોટલી જ શુદ્ધિ થયે કૈવલ્ય પ્રાપ્ત થાય છે (૩-૫૫)

૬૪ પછી ત્રણ ગુણોના વ્યાપારને કશો ઉદ્દેશ રહેતો ન હોવાથી તેમનો ક્રમશઃ વિલય થાય છે એ જ કૈવલ્ય અથવા ચૈતન્યની સ્વરૂપસ્થિતિ (૪-૩૪)

અંતિમ કથન

આ બધા લેખો નિદાબુદ્ધિથી નથી લખાયા

સત્યદર્શનમાં બ્રામક દુષ્પનાઓ અને આદર્શો, અથવા સાચા આદર્શોની ખોટી દુષ્પનાઓ ફેટલે અરો નડે છે, તેને લીધે ફેટલો પરિશ્રમ નકામી દિશામાં વેડફાઈ જાય છે તેનાં અનુભવ અને અવલોકન પરથી લખાયા છે

આ પુસ્તકના નિઃકર્ષણે મારે જે કહેવાનું છે તે સૂત્રરૂપે લખી નાખું તો તે વાચકને અનુકૂળ થશે એ મૂલ્યે આ પુસ્તકનું લઘુદર્શન (summary) સમજવાનું નથી એટલું માત્ર ધ્યાનમાં રાખવું

૧ વેદધર્મ એ નામ જે સાર્થક હોય તો, એ જ્ઞાનનો-અનુભવનો ધર્મ છે જે કાર્મ અતિમ પ્રાપ્ત્ય હોય તે આ જીવનમાં જ મિદ્ધ થઈ શકે એવું છે એવો એનો દાવો છે શાસ્ત્રો કેવળ એમની પ્રાચીનતા માટે કે પ્રસિદ્ધ ઋષિએ કહેલા હોવાને લીધે માન્ય નથી થઈ શકતા, પણ જેટલે અરો તેઓમાં જીવનના મૂળ પ્રશ્નો વિષે અનુભવના અને અનુભવ મેળવવા માર્ગદર્શક ધર્મ રાકે એવાં વચનો છે, તેટલે અશે તે વિચારવા જેવા છે પછી એ પ્રાચીન હોય કે અવાંગીન હોય, પ્રતિષ્ઠાને પામ્યાં હોય કે ન પામ્યા હોય, અસ્મૃત હોય, પ્રાકૃત હોય કે જગતની કોઈ ખીજ ભાષામાં હોય અનુભવની વાણી જીવતા માણસની હોય કે મૃત્યુલોની હોય એ વિચારવા યોગ્ય કહેવાય

૨ અનુભવ યથાર્થ અને અપયથાર્થ બન્ને જાનનો હોઈ નડે છે; વળી અનુભવ અને અનુભવનો ખુલાસો (ઉપપત્તિ) એમાં ફગે છે. આથી, અનુભવના વચનો કે ઉપપત્તિ પણ માત્ર વિચારવા યોગ્ય જ ગણાય. એ અનુભવ અને તેની ઉપપત્તિ આપણા અનુભવ અને વિચારમાં જેટલે અશે બિતરે, તેટલે અંગે તે માન્ય થાય

૩. પ્રાચીન કાળથી તે આજ સુધી જેટલે અંશે ઊંડા વિચારકોના અનુભવ અને તેની ઉપપત્તિમા એકસરખાપણું છે, તેટલે અંશે જ શાસ્ત્રોમા પ્રમાણભૂતતા આવે છે

૪ એ શાસ્ત્રપ્રમાણ તથા અનુભવપ્રમાણને અનુસરીને, સર્વત્ર સમપણે વ્યાપીને રહેલું આત્મતત્ત્વ છે એ સ્વીકારવા યોગ્ય સિદ્ધાંત છે એની શોધ એ જ્ઞાનરૂપી પુરુષાર્થનું અતિમ ધ્યેય છે એ ધ્યેય જીવન દરમ્યાન સિદ્ધ કરવાનું છે — જીવન બાદ નહીં

૫ એને માટે કૃત્રિમ પૂજા, વેષ, કર્મકાંડ વગેરેની આવશ્યકતા નથી મનુષ્ય પોતાના દેશ, કાળ, વય, જાતિ, શક્તિ, સરકાર, શિક્ષણ વગેરેને લક્ષમાં રાખી, નિરતર સાવધાન રહી, યોગ્યાયોગ્યતા તથા ધર્મા ધર્મનો વિવેકબુદ્ધિથી વિચાર કરી, સમાજના અને પોતાના જીવનના ધારણ, પોષણ અને સત્ત્વસશુદ્ધિ માટે જે આવશ્યક કર્મો હોય તેને કરે, અને ચિત્તશોધનનો અભ્યાસ કરે, તો તે જીવનનું ધ્યેય પામી શકે અને ગુણોનો જે સ્વાભાવિક વિકાસ અને વિલયનો ક્રમ હોય તેને ગતિ આપી શકે.

૬ આચારમાં, વાણીમા કે વેષમા સારાસારવિવેકથી સામાન્ય પુરુષાર્થી સદાચારી માણસને જે અયોગ્ય લાગે, તે કરવાની 'મુક્ત' કે 'સિદ્ધ' કહેવાતા માણસને છટ છે — એમા અજ્ઞાન, ગાંડપણ અથવા પાપકંડ રહેલું છે

૭ એક બાબુએ અનુભવ અને બીજી બાબુએ તર્ક, અનુમાન કે કલ્પના એ બે વચ્ચે બહુ ભેદ છે અનુમાનને સિદ્ધાંત સમજવાની કે કલ્પનાને સત્ય સમજવાની ભૂલ થવી એ સત્યશોધનમાં મોટી ખાડીઓ છે જેનો પોતાને અનુભવ નથી તે વિષે સાશક કે તટસ્થ રહેવાનો સત્યશોધકને અધિકાર છે

૮ એ જ પ્રમાણે વાદ અને સિદ્ધાંત વચ્ચે ભેદ છે દેખીતાં પરિણામો અથવા અનુભવોના અગોચર કારણો વિષે અથવા પ્રસક્ત કર્મોના અગોચર ફળો વિષે સચુક્તિક જણાતી કલ્પના તે વાદ છે સિદ્ધાંત એ અનુભવથી કે પ્રયોગથી શોધાયેલો અચળ નિયમ છે વાદને સિદ્ધાંત માનવાની ભૂલ ન કરવી જોઈએ એ ગમે તેટલો સચુક્તિક અને સતોષકારક લાગે તોપણ બીજો માણસ એ જ વિષય સમજાવવા બીજો

વાદ રજૂ કરે તો તે માટે એક રીતે તકગર કરવાની જરૂર ન હોય, પરંતુ એ વાદને સ્વીકારનારાનાં મન ઉપર એથી જે સરકારો દઢ થાય, તે સરકારોના ગુણદોષોની દૃષ્ટિએ એ વાદની સમાલોચના અને શુદ્ધિ આવશ્યક થાય. આથી વિરોધ, વાદનાં મંડનખંડન માટે કે તેને પકડી રાખવા માટે આગ્રહ ન રાખવો જોઈએ.

૯ સત્યશોધકમાં તટસ્થતા, નિગ્રહ, અથવા જેને નિષ્કામતા કે નિરપેક્ષતા કહી શકાય તે તથા પૂર્વગ્રહોનો ત્યાગ જોઈએ જ. અમુક માન્યતા કે વિચાર છોડુ જ નહીં એવો આગ્રહ સત્યશોધનમાં બાધક છે. માન્યતા કે કલ્પનામાં ભવ્યતા કે મોહકતા છે માટે પકડી રાખવાનો આગ્રહ એ સત્યશોધનમાં બાધક છે. શાસ્ત્રોમાથી એકવાક્યતા ઉપજાવતાં આવડી જોઈએ એ આગ્રહ સત્યશોધનમાં બાધક છે. શોધનનો વિષય શાસ્ત્રો નથી, પણ આત્મા કે ચિત્ત છે, અને તે શાસ્ત્રમાં નથી પણ પોતામાં છે વણાટના પાઠ્યપુસ્તકનો વણાટ શીખવામાં જેટલો ઉપયોગ હોય તેટલો શાસ્ત્રનો થઈ શકે; પરંતુ જેમ વણાટ શીખવાનું વધારે યોગ્ય સાધન વણાટનું પાઠ્યપુસ્તક નહીં પણ કારખાનું તથા અનુભવી વણકરો છે, તેમ આત્મશોધનનું વધારે યોગ્ય સાધન શાસ્ત્રાધ્યયન નથી પણ ચિત્ત અને સદ્ગુરુ તથા સત્પુરુષનો ભક્તિપૂર્વક સમાગમ છે.

૧૦ ભાષામાં અચોક્ષસતા વિચારમાં અચોક્ષસતા નિર્માણ કરે છે; માટે તે વિષે તત્ત્વચિંતકે કાળજી રાખવી જોઈએ.

૧૧. વ્યાકુળતા, જિજ્ઞાસા, રોધકશુદ્ધિ, સત્ત્વસંશુદ્ધિ, વિચારમય અને પુરુષાર્થી જીવન, પૂજ્યજનો અને ગુરુજનો પ્રત્યે ભક્તિ, આદર, જગત પ્રત્યે નિષ્કામ પ્રેમ, ધૈર્ય, ખંત, કૃતજ્ઞતા, ધર્મશીલતા, આત્મા કે પરમાત્મા સિવાય બીજા આલંબન માટે નિરપેક્ષતા — આટલા ગુણો સત્યશોધકમાં જોઈએ જ.

અમારાં અન્ય પ્રકાશનો

મારી જીવનકથા	૪—૦—૦
જીવનનો આનંદ	૩—૦—૦
સ્મરણયાત્રા	૨—૦—૦
જીવતા તહેવારો	૧—૦—૦
કન્યાને પત્રો	૦—૮—૦
ગાંધીજી	૦—૭—૦
ગીતાગીતમ જરી	૧—૦—૦
શ્રીમદ્ ભાગવત	૧—૮—૦
યોગવાસિષ્ઠ	૪—૦—૦
બુદ્ધલીલા	૦—૮—૦
સ્વદેશી સમાજ	૦—૮—૦
જગતના ઇતિહાસનું રેખાદર્શન ખંડ ૧-૨	૧૧—૦—૦
કલ્કી અથવા સંસ્કૃતિનું ભાવિ	૦—૧૪—૦
ચૂપ નહીં રહેવાય	૨—૦—૦
હિંદુ જીવનદર્શન	૦—૧૦—૦
આહાર અને પોષણ	૦—૮—૦
મધુકર	૨—૦—૦
જીવનના ઝરણા	૨—૮—૦
હિંદુનું પ્રતીકીય અર્થશાસ્ત્ર	૧—૮—૦
આમોઘોગ પ્રવૃત્તિ	૨—૦—૦
હિંદનો કોમી ત્રિકોણ	૩—૦—૦
હજરત મહમદ અને ઇસ્લામ	૧—૦—૦

“શિક્ષણ અને સાહિત્ય”

શિક્ષણ તથા સાહિત્ય અને રાષ્ટ્રની સમગ્ર પુનર્ધટનાના પ્રશ્નોનો વ્યાપક દૃષ્ટિએ વિચાર અને ચર્ચા કરનારું માસિક પત્ર.

વાર્ષિક લવાજમ રૂ. ૪-૦-૦

જાન્યુઆરી કે જુલાઈથી આહુક શરૂ કરવામાં આવે છે એટલે વર્ષ વચ્ચે ગમે ત્યારે આહુક થનારને તે તે મહિનાથી ચડેલા અ કો એક સાથે મોકલીને શરૂઆત કરવામાં આવે છે.

